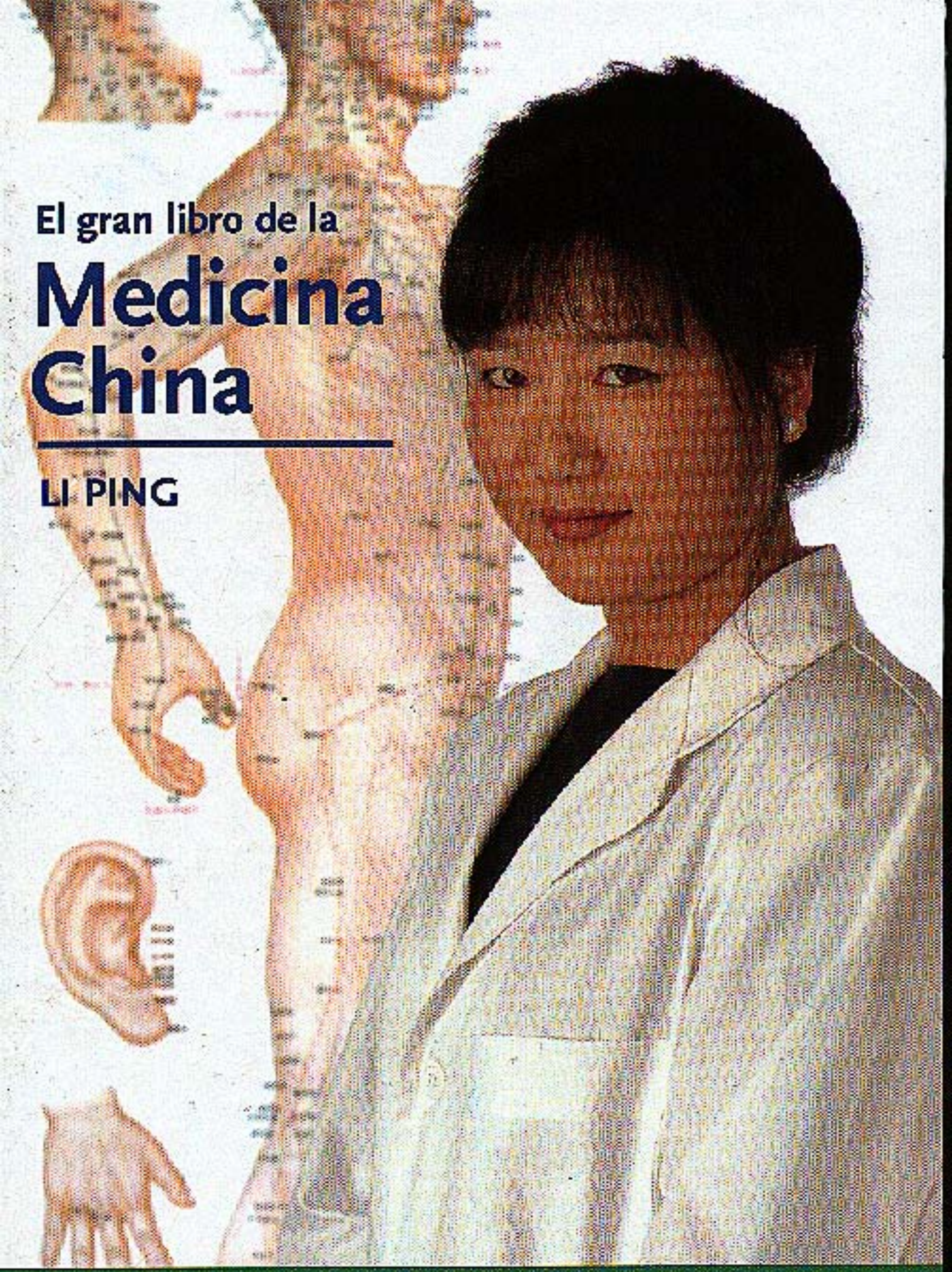


El gran libro de la

Medicina China

LI PING

Manual práctico de diagnóstico y tratamiento con acupuntura

Li-Ping

El gran libro de la medicina china

Ediciones Martínez Roca

Introducción

Desde el origen de los tiempos el hombre ha intentado combatir la enfermedad y el dolor con diversos medios. Uno de ellos es la medicina tradicional china, que en Occidente se conoce, sobre todo, a través de la acupuntura, que fue descubierta en China hace miles de años y no sólo ha subsistido hasta nuestros días, sino que, además, manifiesta una sorprendente vitalidad. ¿Quién no tiene un amigo, un compañero o un familiar que le haya hablado de la medicina tradicional china, y en particular de la acupuntura? Los propósitos, los resultados, o a veces los fracasos, son conocidos, reconocidos o mal conocidos. Este gran interés suscitado por la acupuntura es debido a dos realidades:

1. Importantes investigaciones en el campo de la neurofisiología permiten aportar hipótesis al mecanismo de la acción acupuntural.
2. Aparece entre el gran público una cierta desconfianza hacia los medicamentos, sobre todo en los pacientes con trastornos crónicos que temen cada vez más los efectos secundarios de los analgésicos, antiinflamatorios, psicofármacos y otros.

Este creciente interés por la medicina tradicional china ha motivado la aparición de gran cantidad de libros de acupuntura en

muchos idiomas. Pero hemos constatado que casi no hay libros o tratados escritos o traducidos en castellano. Hacen falta textos que expliquen con claridad y sencillez los fundamentos teóricos de la acupuntura, sobre todo son necesarias las descripciones detalladas del sistema de los meridianos, de sus correspondientes patologías y de los puntos de acupuntura y su aplicación clínica.

El abismo que separa Oriente de Occidente, el pasado del presente, en el campo de la medicina china, puede ser atribuido en parte al idioma. El chino es la lengua natural de esta medicina que estuvo encerrada durante mucho tiempo en el ámbito de una tradición secreta, en las profundidades de los textos antiguos, escritos en una lengua difícil incluso para los chinos modernos.

La medicina china tiene su propio lenguaje y los términos que utiliza son muy diferentes a los de la medicina occidental. La utilización sutil de las imágenes y las deducciones hacen que la traducción de los términos del chino a cualquier idioma resulte muy difícil; esta dificultad se ve aumentada aun más por las características del modo de pensar chino. Los conceptos chinos, como los ideogramas y los hexagramas del Yi Jing (*El libro de las mutaciones*), son vistos en función de su situación, su sentido no depende únicamente de la palabra, sino también de su contexto, del tiempo y del lugar de su aparición, y permiten interpretaciones diferentes con muchos matices.

Este libro es el fruto de mis doce años de docencia en Barcelona y de un sentimiento de deber hacia mis alumnos. Mi esfuerzo y objetivo es aportar a los estudiantes y a los terapeutas una explicación coherente, sencilla y bien fundada en la tradición. Para ello he acudido siempre a las mejores fuentes, que son los textos, los tratados clásicos y los manuales modernos utilizados en las facultades de medicina china de la propia China y de Occidente.

Esta obra se divide en dos grandes partes. La primera trata de las nociones generales, que constituyen los fundamentos teóricos de la medicina tradicional china, desde los conceptos filosóficos hasta la fisiopatología y los métodos de diagnóstico. En esta parte constatamos que aunque la medicina china toma al hombre como objeto de estudio, considera el cuerpo humano como parte inte-

Capítulo 1

La teoría del Yin-Yang y de los 5 elementos

La teoría del Yin-Yang

Yin-Yang es un concepto filosófico de la China antigua que designa una concepción del mundo, a partir de la cual los antiguos chinos conocieron y explicaron la Naturaleza, dando lugar a la teoría Yin-Yang.

Ideogramas:

YANG **YIN**

Representa una colina
Representa una nube
Representa el sol
Representa el sol sobre el horizonte
 Representa rayos de luz

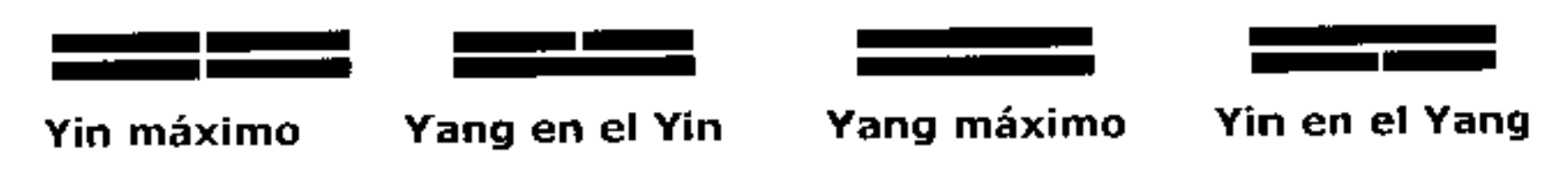
Los ideogramas representan la parte soleada y sombreada de una colina. La parte expuesta al sol es el Yang y la parte que da de espaldas al sol es el Yin. Esta concepción «binaria» se introdujo en todos los aspectos:

- **El clima**: frío-calor.
- **La orientación**: arriba-abajo, derecha-izquierda, interior-exterior.
- **El estado de movimiento**: actividad-reposo, etcétera.

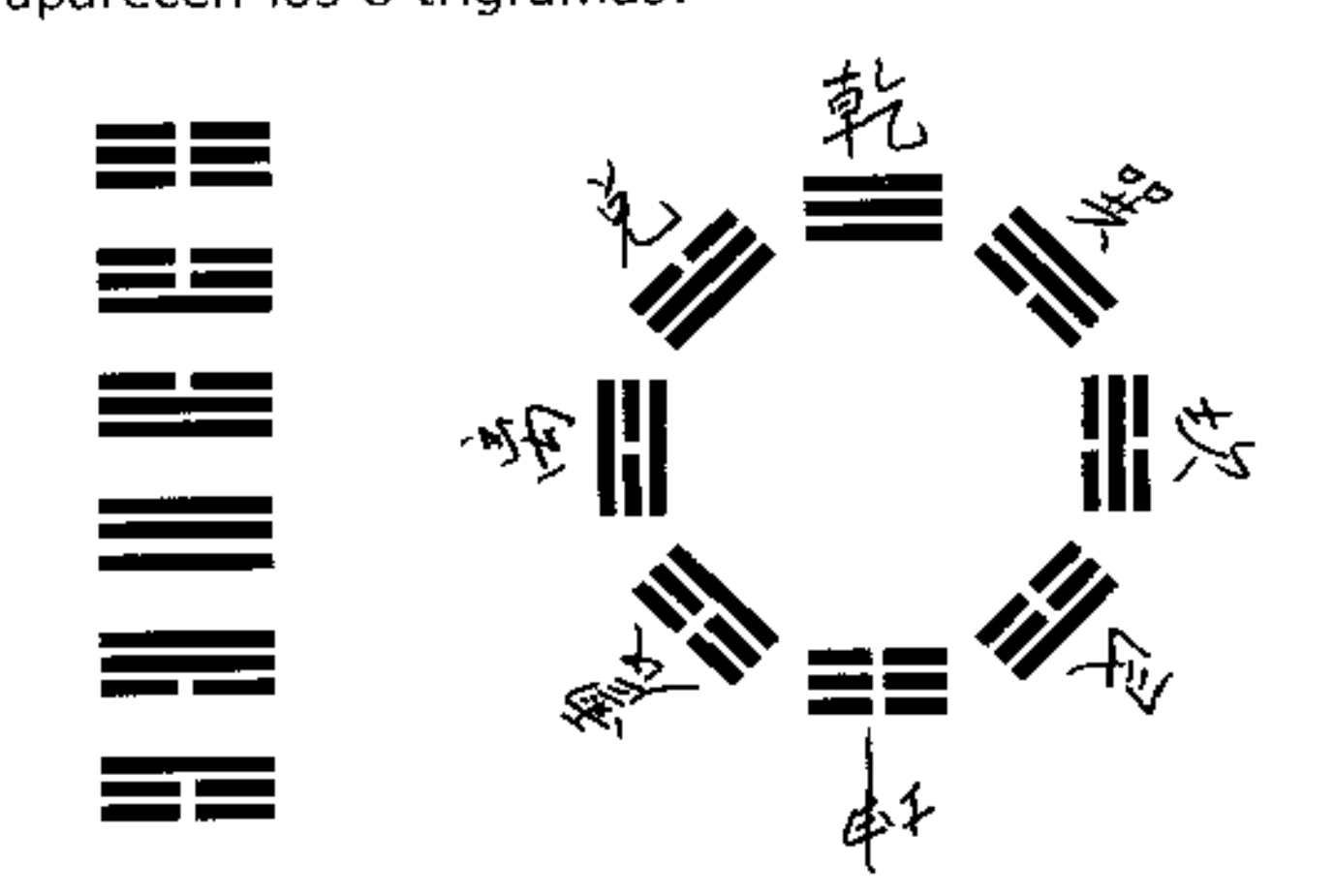
La naturaleza Yin o Yang de las cosas no es absoluta, sino relativa. Un elemento será Yin o Yang sólo en relación con otro elemento. Y esta relatividad se traduce, por un lado, como la transformación mutua entre el Yin y el Yang respecto a una condición determinada; es decir, el Yin puede transformarse en Yang y el Yang en Yin. Por ejemplo, el día posee naturaleza Yang y la noche naturaleza Yin, pero la mañana respecto al mediodía es el Yang en el Yang y el mediodía es el Yin en el Yang.

Gráficamente en el *Yi Jing* («Libro de las mutaciones», 700 años a.C.) el Yin y el Yang se representaban por líneas discontinuas y continuas respectivamente:

La combinación dos a dos en estas líneas forman los 4 diagramas siguientes:



Añadiendo una línea más y haciendo todas las combinaciones posibles aparecen los 8 trigramas:



Y las combinaciones posibles de estos trigramas dan los sesenta y cuatro hexagramas del Yi Jing.

Contenido fundamental de la teoría de Yin-Yang. Sus leyes

1. Oposición-restricción mutua de Yin-Yang

El Yin y el Yang se relacionan entre sí y son, a la vez, opuestos y unitarios. La oposición de Yin-Yang se manifiesta principalmente por la restricción mutua y crecimiento-decrecimiento entre los dos

elementos. El Yin y el Yang se controlan mutuamente para equilibrarse.

EJEMPLO: Su Wen señaló:

> La llegada del solsticio de invierno da lugar al nacimiento del Yang. Es decir, que dentro de los 45 días comprendidos entre el solsticio de invierno y el comienzo de la primavera, la energía Yang aumenta progresivamente, mientras que la energía Yin disminuye. La energía Yang se encuentra al máximo con la llegada del solsticio de verano, en la que la energía Yin está al mínimo.
>
> De la misma manera la llegada del solsticio de verano da lugar al nacimiento del Yin. Es decir, que los 45 días comprendidos desde el solsticio de verano hasta el comienzo del otoño, la energía Yin aumenta progresivamente y la energia Yang disminuye al mismo tiempo.
>
> La energía Yin está al máximo con la llegada del solsticio de invierno, mientras que la energía Yang está apagada. Y así comienza de nuevo el ciclo que se repite anualmente.

EJEMPLO: la excitación del organismo pertenece al Yang, su inhibi-

ción pertenece al Yin. Ambas funciones se controlan mutuamente y esta restricción mutua evita el exceso tanto de la una como de la otra. Es así como el organismo humano puede mantenerse en un estado de equilibrio relativo que denominamos estado fisiológico normal; pero si por cualquier motivo, en algún aspecto, aparece un exceso o insuficiencia en uno u otro, quedando perturbado el equilibrio relativo, el organismo cambiará a un nuevo estado que denominamos patológico.

2. Interdependencia de Yin-Yang

El Yin y el Yang son la unidad contraria. Se oponen en la dependencia mutua. No existe uno sin el otro.
EJEMPLO: en medicina tradicional china, cuando hablamos de la relación entre materias vemos que la energía y la sangre son las materias fundamentales del organismo; la energía es Yang y la sangre es Yin. «La energía gobierna la sangre, la sangre es la madre de la energía.» Existe interdependencia entre ambas, por lo cual una no puede subsistir sin la otra.
EJEMPLO: en la relación entre funciones, las funciones fisiológicas esenciales del organismo son la excitación y la inhibición. Si no existe excitación no puede producirse la inhibición y viceversa. Su Wen destacó: «el Yin defendido por el Yang puede activar las actividades en el interior; el Yang preservado por el Yin puede circular por el exterior».

3. Decrecimiento-crecimiento de Yin-Yang

La oposición, la restricción y la interdependencia entre el Yin y el Yang no están inmóviles e invariables, sino que están en una mutación constante, manteniendo un equilibrio relativo en cuanto a crecimiento y decrecimiento en el curso de su transformación, y se mantiene dentro de ciertos límites y durante un cierto periodo por el «decrecimiento del Yin con crecimiento del Yang» y el «decrecimiento del Yang con crecimiento del Yin».

EJEMPLO: las funciones fisiológicas del organismo. Durante el día prevalece el Yang, destacando las funciones fisiológicas de excitación (despierto), mientras que durante la noche, en la que el Yin es abundante, existe una tendencia a la inhibición (sueño).

A medianoche el Yang comienza a crecer, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, y las funciones fisiológicas pasan progresivamente de la inhibición a la excitación. Al mediodía el Yin empieza a crecer, alcanzando su punto máximo hacia la medianoche y sus funciones fisiológicas pasan progresivamente de la excitación a la inhibición. Esto nos indica los procesos de decrecimiento-crecimiento del Yin y Yang. En resumen, existen cuatro formas cambiantes:

• Crecimiento de Yin	Decrecimiento de Yang
• Crecimiento de Yang	Decrecimiento de Yin
• Decrecimiento de Yin	Crecimiento de Yang
• Decrecimiento de Yang	Crecimiento de Yin

EJEMPLO: para mantener las actividades orgánicas normales necesitamos metabolizar o consumir ciertas sustancias nutritivas, es decir, se tratará de «un crecimiento de Yang y un decrecimiento de Yin», y al contrario, para transformar las sustancias nutritivas del organismo es necesario consumir una cierta cantidad de energía, tratándose de «un crecimiento de Yin con un decrecimiento de Yang». Este equilibrio en variación constante de Yin y Yang es el que mantiene en un equilibrio relativo las actividades fisiológicas normales del organismo. Si ello no se mantiene se produce un predominio o debilitamiento del Yin o del Yang, convirtiéndose en el estado patológico.

Su Wen afirma: «el exceso de Yin daña el Yang, el exceso de Yang daña al Yin. Cuando existe un exceso de Yang se produce calor, cuando existe un exceso de Yin se produce frío».

4. Transformación de Yin-Yang

Indica que los dos aspectos opuestos de una misma cosa, en condiciones extremas, pueden convertirse en sus contrarios durante el

transcurso del desarrollo. Ling Shu subraya: «el Yin extremo se convierte en Yang; el Yang extremo se convierte en Yin».

En las cuatro estaciones, por ejemplo, la primavera, estación dulce, evoluciona hacia el calor extremo del verano, es el comienzo de su transformación en frío. El otoño, fresco, evoluciona hacia el frío extremo en invierno, es el comienzo de la transformación en calor. EJEMPLO: el calor extremo consume excesivamente la energía esencial (Yuan Qi); después de la hipertermia creciente, la temperatura puede bajar bruscamente apareciendo así la cara pálida, extremidades frías y pulso extremadamente fino, casi inexistente. Son los signos graves del consumo de energía Yang. Es el síndrome Yang que se transforma en síndrome Yin.

Hasta aquí he expuesto las leyes de oposición-restricción, interdependencia, equilibrio relativo y de transformación de Yin-Yang, todas ellas relacionadas entre sí.

Aplicación de la teoría del Yin-Yang en medicina tradicional china

1. En la estructura del organismo

El organismo humano es una unidad orgánica en donde rigen los 4 principios Yin-Yang.

Su Wen subraya: «la vida está impregnada de Yin-Yang. Toda la estructura tisular del organismo puede dividirse en dos partes opuestas que están encarnadas por el Yin-Yang».

YANG	**Hombre, parte superior, superficie, espalda, 6 entrañas, corazón, pulmón, Yang de corazón, energía, energía defensiva, Shen, Jin (parte fluida del líquido orgánico), etcétera.**
YIN	**Mujer, parte inferior, interior, abdomen, 5 órganos, bazo, hígado, riñón, Yin de corazón, sangre, energía nutritiva, esencia, Ye (parte condensada del líquido orgánico), etcétera.**

2. En la fisiología del organismo

Las actividades fisiológicas del organismo se basan en las materias. Si no hay materias, las funciones no se producen. Asimismo, las actividades orgánicas aceleran sin cesar el metabolismo de las materias.

EJEMPLO: relación entre materias:

- Qi (energía): «la sangre circula gracias a la energía».
- Xue (sangre): «la energía es alimentada por la sangre».

Relación entre funciones:

- «El Yin defendido por el Yang activa el interior».
- «El Yang preservado por el Yin puede circular por el exterior».

3. En la patología del organismo

Si el equilibrio Yin-Yang se perturba por algún motivo aparece el estado patológico.

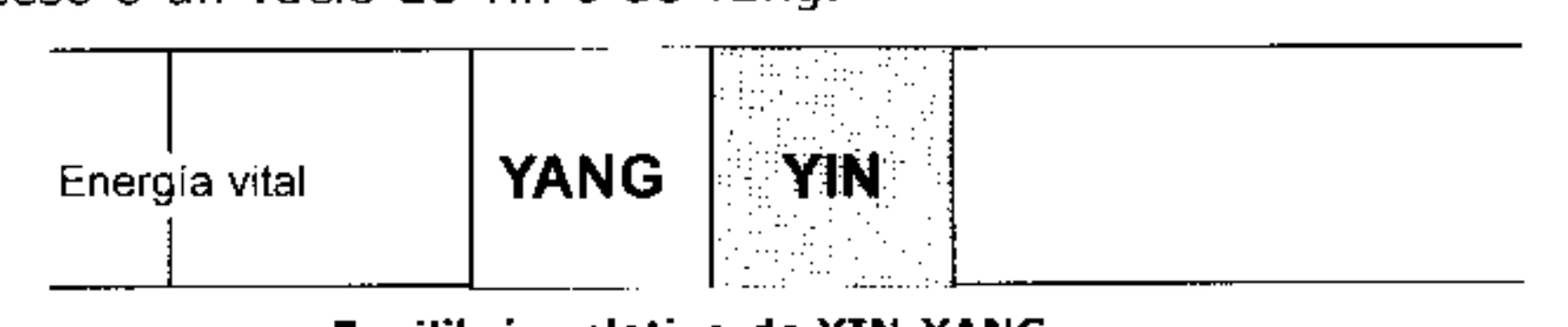
La *energía vital* atañe a la estructura y funciones, así como a la capacidad defensiva del organismo.

La *energía perversa* atañe a un conjunto de factores patógenos.

La perturbación del equilibrio Yin-Yang se dará entre las partes Yin y Yang de la energía vital y también en la actuación de las energías perversas Yin y Yang.

Energía vital (Zhen Qi)	YIN (líquido orgánico) YANG (energía)
Energía perversa (Xie Qi)	Energía perversa YIN (frío, humedad) Energía perversa YANG (viento, calor-fuego, sequedad)

La evolución de la enfermedad es el proceso de la lucha entre la energía vital y la energía perversa. Y el resultado de esta lucha será un exceso o un vacío de Yin o de Yang.



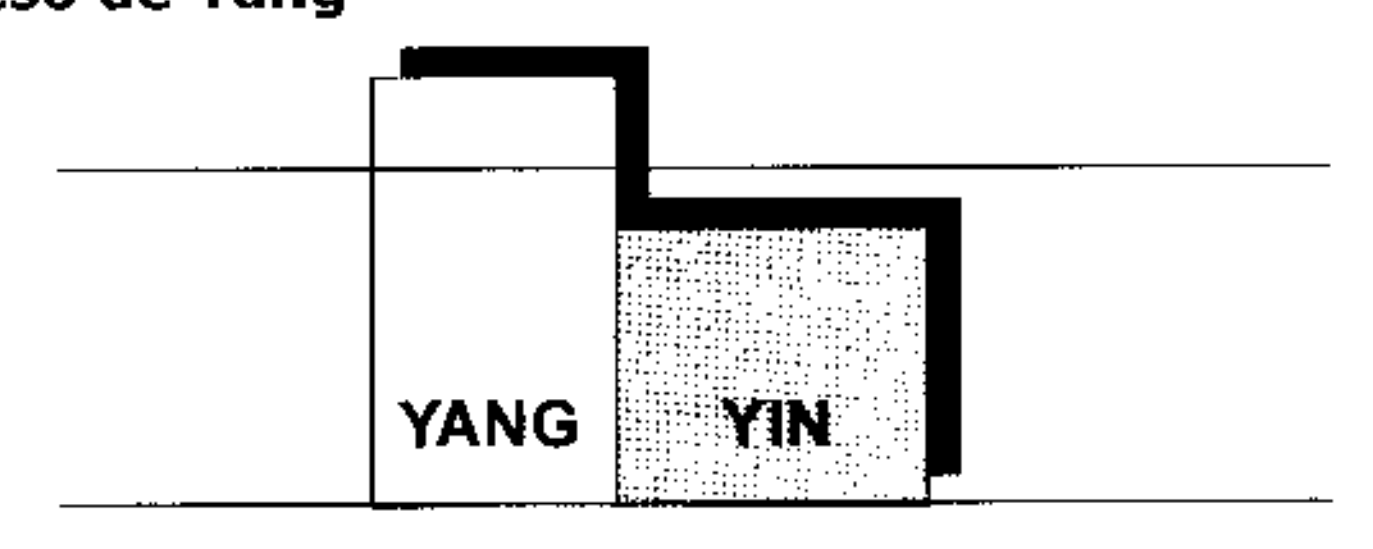
Equilibrio relativo de YIN-YANG

3.1. Exceso de Yin o Yang

El exceso de Yin o de Yang indica que, tanto el Yin como el Yang, sobrepasan su límite normal. Es el «crecimiento excesivo» de uno de los dos aspectos.

Su Wen subrayó: «el exceso de Yin daña al Yang, el exceso de Yang daña al Yin». Cuando se trata de exceso de Yang, hay calor; cuando el exceso es de Yin, hay frío..

a) Exceso de Yang



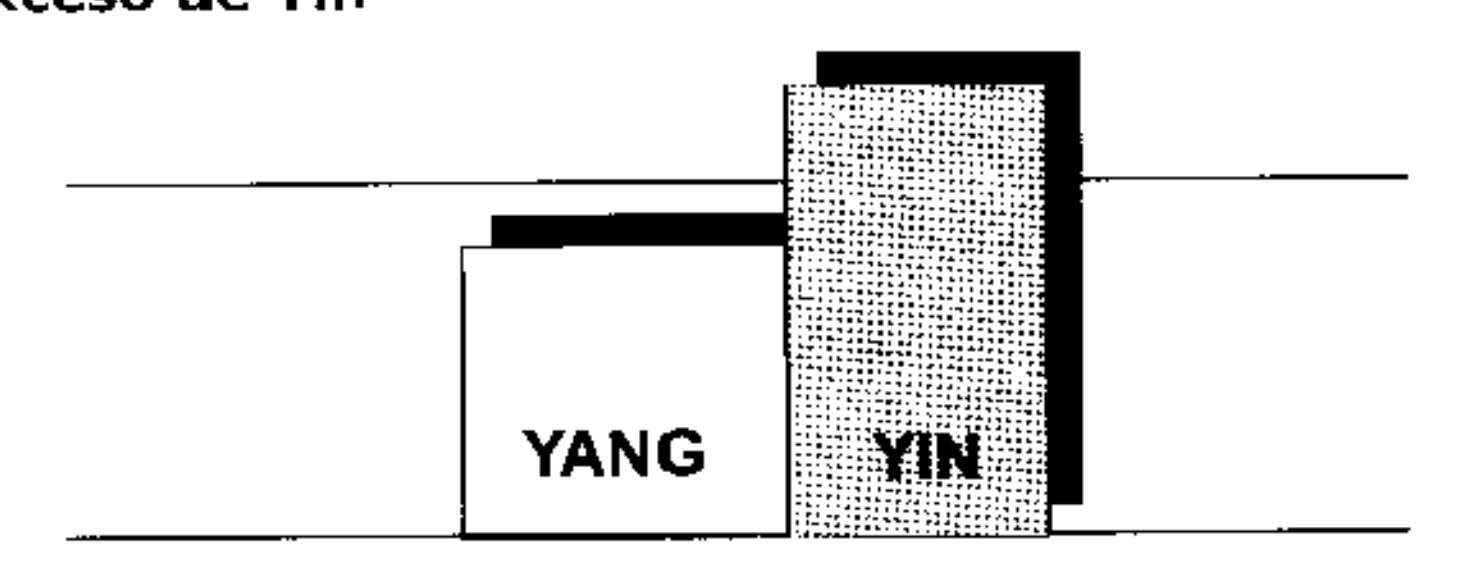
Síndrome de calor-plenitud. Designa el síndrome de calor tras un ataque de energía perversa Yang (hipertermia, sed, cara roja, pulso rápido).

Exceso de Yang

↑ Yang conlleva calor (crecimiento excesivo de Yang)

↓ Yang daña el Yin (el calor consume el líquido orgánico. El Yin disminuye relativamente)

b) Exceso de Yin



Síndrome de frío-plenitud. Designa el síndrome de frío provocado por el ataque de una energía perversa Yin (escalofríos, enfriamiento de los 4 miembros, dolor abdominal, pulso profundo, etc.).

Exceso de Yin

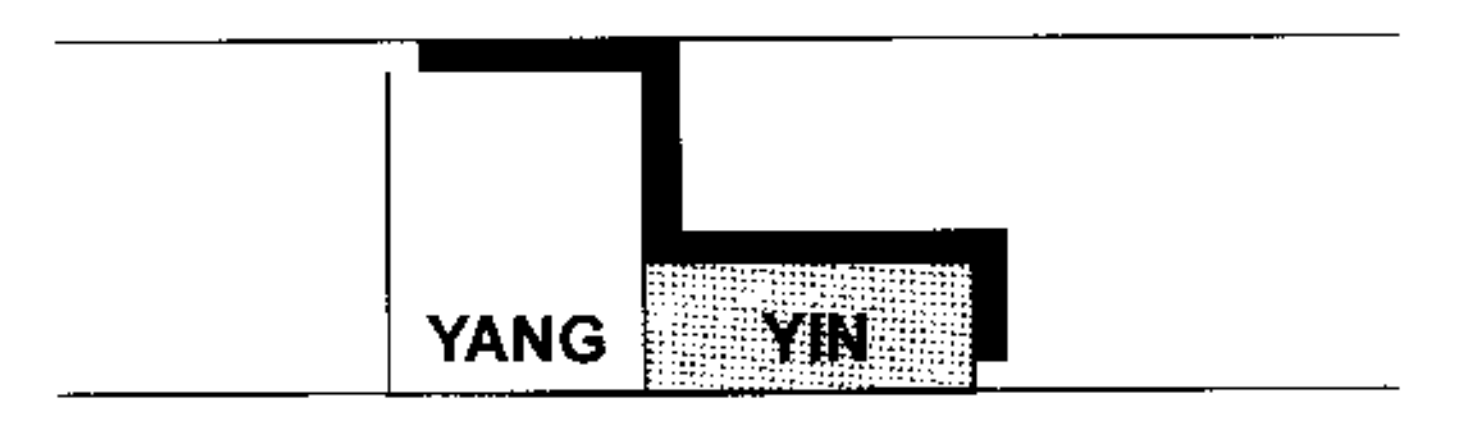
↑ Yin provoca frío (crecimiento excesivo de Yin)

↓ Yin daña el Yang (el Yang disminuye relativamente)

3.2. Vacío de Yin o de Yang

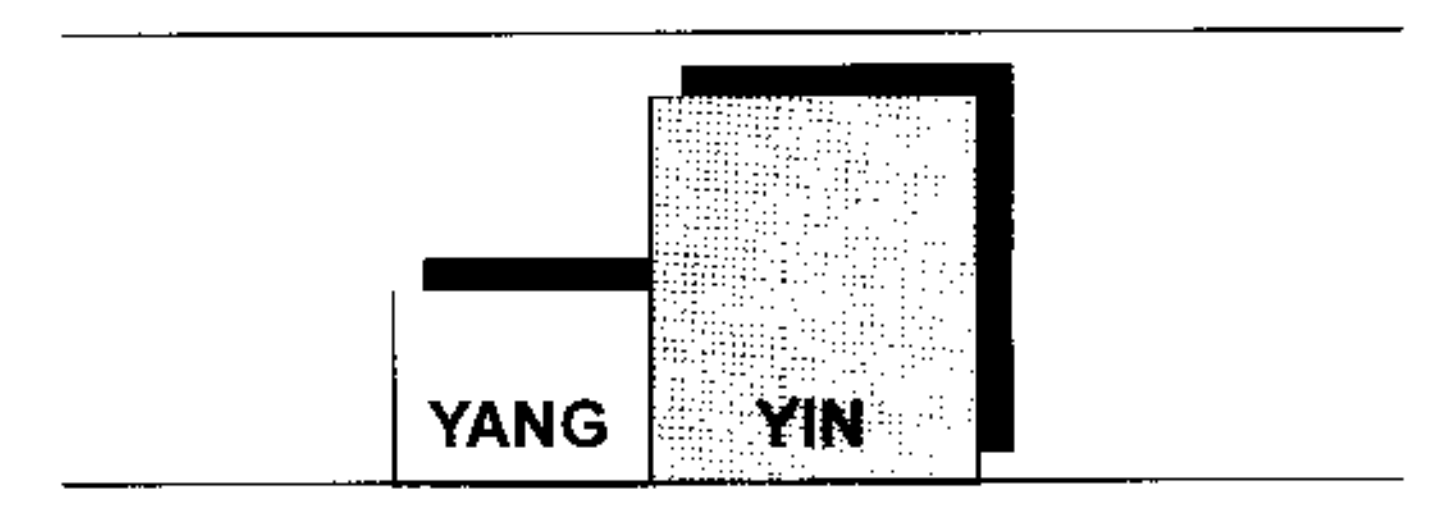
El vacío de Yin o Yang indica que uno de los dos disminuye excesivamente y no llega a su límite normal.

a) Vacío de Yin



Síndrome de calor-vacío. Es el síndrome de vacío de líquido Yin del organismo (el Yin decrece excesivamente). El Yin en vacío no controla el Yang. El Yang está en exceso relativo (sofocaciones, pómulos rojos, sudores nocturnos, etc.). El vacío de Yin provoca calor. Es el calor-vacío.

b) Vacío de Yang



Síndrome de frío-vacío. Nos indica un decrecimiento de la energía Yang. (El Yang decrece excesivamente.) El Yang en vacío no controla el Yin. El Yin está en exceso relativo (escalofríos, enfriamiento de los miembros, etc.). El vacío de Yang provoca el frío. Es el frío-vacío.

3.3. La lesión de Yin o Yang

La lesión de Yang conlleva a la lesión del Yin y viceversa. Es la llamada lesión concomitante de Yin y Yang. Debido a la relación de interdependencia de Yin-Yang, cuando uno de los dos elementos (Yin o Yang) es atacado, inevitablemente resulta atacado el otro.
EJEMPLO: el vacío de Yang no transforma el líquido Yin realizando el vacío de Yin. Es la lesión de Yang que provoca la lesión de Yin.

Asimismo, el vacío de Yin no transforma la energía Yang, provocando el vacío de Yang. Es la lesión del Yin la que provoca la lesión de Yang. Esto provoca inevitablemente una lesión concomitante de Yin y de Yang. Podemos llamar a todo ello «dominio mutuo de Yin-Yang».
EJEMPLO: vacío de la energía (Yang) que no transforma la sangre (Yin), resultando de ello el vacío concomitante de energía y sangre.

4. Para orientar el diagnóstico

Su Wen subrayó: «la habilidad en el diagnóstico consiste, en primer lugar, en saber distinguir el Yin del Yang a través de la inspección y la palpación de los pulsos».

Existen 8 reglas de diagnóstico:

- Yin - Yang
- Vacío - Plenitud
- Exterior - Interior
- Frío - Calor

El principio Yin-Yang constituye la regla clave en el proceso del diagnóstico. Las reglas exterior, plenitud y calor pertenecen al Yang; interior, vacío y frío pertenecen al Yin.

En la práctica clínica al discernir entre el Yin y el Yang es cuando se puede llegar a conocer la naturaleza de la enfermedad.

EJEMPLO: en cuanto al color:

- Color claro (tinte facial vivo): ataque de Yang.
- Color oscuro (tinte facial mate): ataque de Yin.

EJEMPLO: en cuanto a la voz y la respiración:

- Voz sonora, respiración fuerte, hablar en exceso, agitación: síndromes de plenitud, calor, Yang.
- Voz baja, respiración débil, hablar poco: síndromes de vacío, frío, Yin.

EJEMPLO: en cuanto a los pulsos:

- Pulso rápido, superficial, amplio, deslizante: Yang.
- Pulso lento, profundo, pequeño, fino: Yin.

Así pues, distinguir el Yin y el Yang es primordial en el proceso del diagnóstico.

5. Para establecer el tratamiento

Ya sabemos que la causa principal de la aparición y desarrollo de la enfermedad es el desequilibrio del Yin-Yang. Para restablecer este equilibrio es necesario:

- Tonificar lo que esté en vacío
- Dispersar lo que esté en plenitud

a) principio terapéutico para el exceso de Yin o Yang

– Exceso de energía perversa Yang: aplicar el método o el medicamento de naturaleza fría para refrescar y dispersar el calor.

– Exceso de energía perversa Yin: aplicar el método o medicamento de naturaleza caliente para calentar y dispersar el frío.

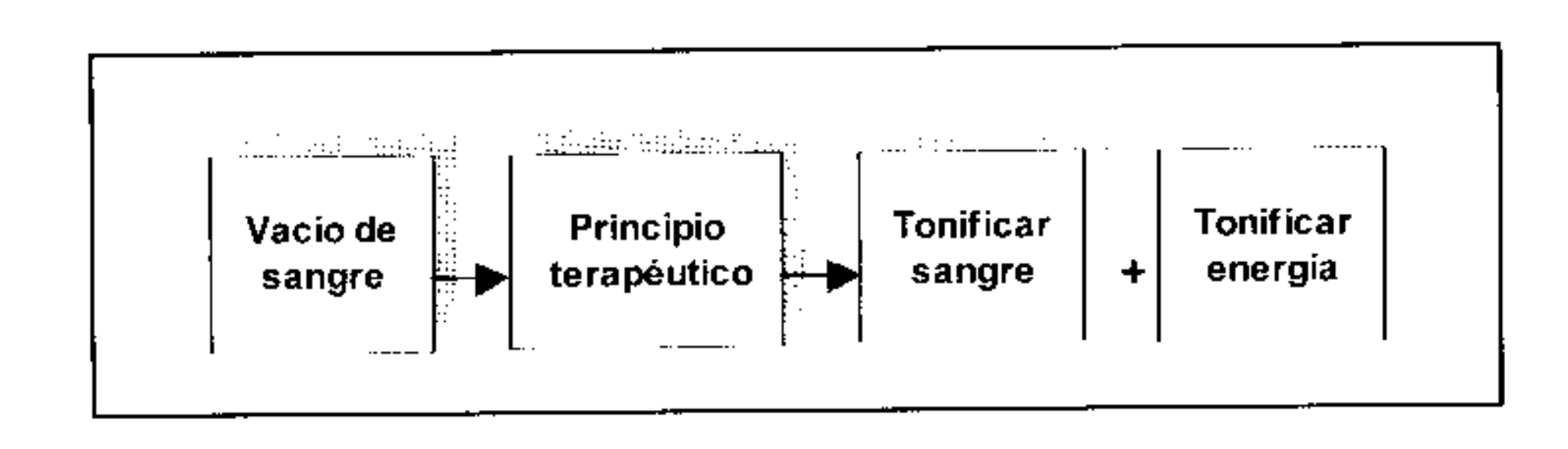
b) principio terapéutico para el vacío de Yin o Yang

– Vacío de Yin (calor-vacío): tonificar el Yin para dispersar el calor. Su Wen dijo: «tonificar el Maestro del agua para inhibir el Yang». (El Maestro del agua es el Yin del riñón que es la fuente del Yin de todo el cuerpo.)

– Vacío de Yang (frío-vacío): tonificar el Yang para eliminar el frío. Shu Wen subrayó: «tonificar la raíz del fuego para dispersar el Yin». (La *raíz del fuego* quiere decir el Yang del riñón, que es la fuente de la energía Yang de todo el cuerpo.)

c) principio terapéutico de buscar el Yin en el Yang y el Yang dentro del Yin

EJEMPLO: en caso de vacío de sangre, es necesario no solamente tonificar la sangre (Yin), sino también tonificar la energía (Yang) para secundar la transformación de sangre.



6. Para clasificar los medicamentos (plantas)

La naturaleza, el sabor y las acciones de los medicamentos pueden clasificarse según el Yin-Yang.

a) Naturaleza de los medicamentos (plantas)

En general existen 4 tipos de naturaleza:

- Frío
- Tibio
- Calor
- Fresco

También se les describe según la denominación de «4 Qi» (4 energías). De entre ellos, el frío y el refrescante pertenecen al Yin, los demás pertenecen al Yang.

Resumiendo, diremos que las plantas que pueden eliminar o disminuir el síndrome de calor son de naturaleza fría o fresca (YIN), por ejemplo: la *Santellaría Baicalensis*, la *Gardenia Jasminoides*, etcétera. Y al contrario, las plantas que pueden disminuir o eliminar el síndrome de frío son de naturaleza caliente o tibia (YANG). Por ejemplo: *Radix Aconiti*, gengibre seco, etcétera.

b) Sabores de las plantas medicinales

Existen 5 sabores:

- Picante
- Ácido
- Salado
- Dulce
- Amargo

De entre los 5 sabores, el picante y el dulce son de naturaleza Yang, y el ácido, el amargo y el salado son Yin.

c) Acciones de las plantas medicinales: existen 4 tipos de acciones

- **Sheng** (subir, ascensión)
- **Fu** (difundir, propagar)
- **Jiang** (bajar, descenso)
- **Cheng** (calmar, retraer)

En general, los medicamentos cuya acción consiste en hacer subir el Yang, liberar la superficie, dispersar el viento, eliminar el frío, pro-

vocar el vómito, abrir el «orificio puro», etc., poseen características de Sheng y Fu, es decir, que hacen subir y exteriorizar, son YANG.

Aquellos cuya acción consiste en provocar la purgación, dispersar el calor, favorecer la micción, calmar el Shen, inhibir el Yang, disminuir el viento, disolver la acumulación, hacer descender el reflujo, etc., tienen características de Jiang y Cheng, es decir, que dirigen hacia abajo e interiorizan, son YIN.

Teoría de los cinco elementos

A partir de la observación de las 5 materias que componen la naturaleza (madera, fuego, tierra, metal, agua), y observando sus procesos de cambio y sus potencialidades fundamentales, se originó la teoría *Wu Xing* (*Wu*: cinco; *Xing*: movimientos/procesos), es la *teoría de los cinco elementos*, también llamada *teoría de los cinco movimientos*. Esta teoría sostiene que «todas las cosas y fenómenos del Universo no están aisladas ni inmóviles y son el resultado de los movimientos y mutaciones de las 5 materias fundamentales».

Shuo Yu-Zhen Yu subrayó: «de manera que el emperador difunto había mezclado la tierra con el metal, la madera, el agua y el fuego para formar todas las cosas del Universo».

El contenido principal de la teoría de los cinco elementos se fundamenta en dos partes: *a*) correspondencia de los cinco elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza; y *b*) relaciones de producción, de dominio, de agresión y de insulto (Sheng, Ke, Cheng, Wu).

1. Particularidades y correspondencias de los cinco elementos

a) Características de la madera. Los antiguos chinos la describieron Mu Yue Qu Zi (la madera crece hacia arriba y se expande al exterior). Esto nos indica, en realidad, la forma de crecimiento del árbol con sus ramas que crecen y se expanden en los cuatro sentidos. De aquí se dedujo que todas las cosas y fenómenos con fun-

ciones y características de crecimiento, de exteriorización y de expansión pertenecen a la madera.

b) Características del fuego. Huo Yue Yan Shang (el fuego flamea y sube hacia arriba). Esto nos indica las características de calentamiento y ascensión del fuego. Luego todas las cosas con estas dos funciones pertenecen al fuego.

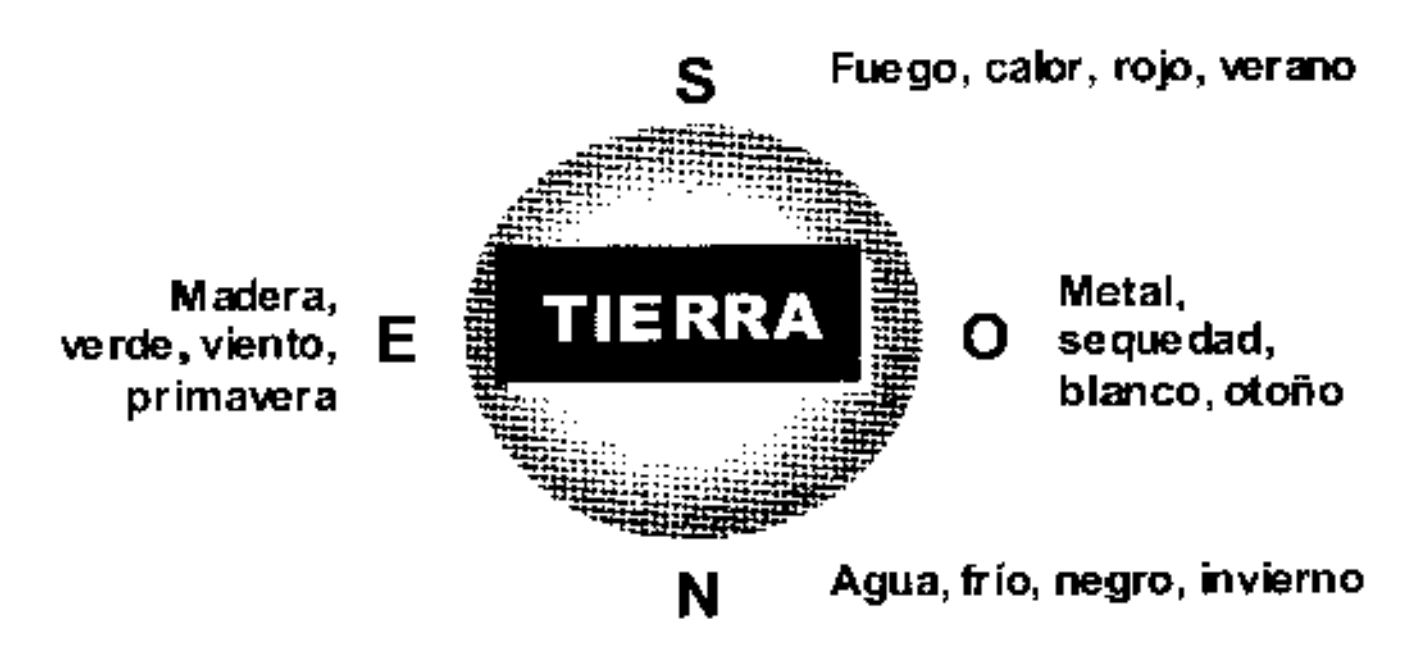
c) Características de la tierra. Tue Yue Jia Se (la tierra es la semilla y la recolección). Esto nos indica que la tierra sembrada produce y en ella se recogen los frutos de la agricultura. De ello deducimos que todas las cosas que tengan las funciones de producción, soporte y recepción, pertenecen a la tierra.

d) Características del metal. Jin Yue Chong Ge (el metal opera el cambio / la reforma). Esto nos indica que todas las cosas y fenómenos con funciones de purificación-interiorización y retracción, pertenecen al metal.

e) Características del agua. Shui Yue Run Xia (el agua humedece y se filtra hacia abajo). De esto deducimos que todas las cosas con características como enfriamiento, humidificación y descenso, pertenecen al agua.

La teoría de los cinco elementos establece correspondencia de los 5 elementos con las cosas y fenómenos de la naturaleza, según las particularidades de estos 5 elementos.

Ejemplo: con relación a los puntos cardinales:



(Si miramos al Sur, el sol que nace por el Este estará a nuestra izquierda y el Oeste a la derecha.)

– El sol nace por el Este, corresponde a la característica de crecimiento y expansión de la madera.

– El Sur es el clima cálido, corresponde al fuego.

– El sol se pone por el Oeste, corresponde a la característica de retracción del metal.

– El Norte tiene un clima frío, corresponde al agua.

EJEMPLO: Shu Wen subrayó: «el Este produce el viento, el viento produce la madera, su color es el verde; el Sur produce el calor, el calor produce el fuego, su color es el rojo; el Centro produce humedad, la humedad produce la tierra, su color es el amarillo; el Oeste produce la sequedad, la sequedad produce el metal, su color es el blanco; el Norte produce el frío, el frío produce el agua, su color es el negro.

A simple vista todo parece difícil de comprender. Es necesario entender las características de la antigua dialéctica china y su geografía. China se sitúa en la zona templada del hemisferio norte. Desde el punto de vista geográfico el clima varía mucho según se trate del Norte, Sur, Este, Oeste o Centro.

Tras una observación larga y meticulosa, los antiguos chinos dedujeron lo siguiente:

La primavera es una estación ventosa, pero el viento es suave y tibio. En esta estación, diez mil árboles crecen y florecen. La naturaleza se recubre de color verde.

El verano es una estación más calurosa, el viento proviene del Sur. Las plantas están en pleno apogeo de crecimiento.

El otoño es una estación seca y fresca. Hay viento del Oeste que barre las hojas secas. Es el tiempo de recolección en el campo, la naturaleza deja su capa verde apareciendo un semblante de vacío pálido.

El invierno es una estación fría, hay viento del Norte, miles y miles de kilómetros de tierras heladas, las plantas se guarecen y reservan. El día es corto y la noche larga, dando una gran impresión de oscuridad.

El fin del verano, el mes de junio del calendario chino (con un mes de retraso respecto al calendario solar), que se encuentra entre el verano y el otoño, es la estación de los productos agrícolas. El día es largo y la noche corta. Hay muy poco viento y el clima es húmedo y caluroso. Es la época crucial, donde se reco-

lectan los productos agrícolas (se ha efectuado el tránsito entre el crecimiento y la recolección). El fundamento de los productos de la agricultura es la tierra. La tierra del centro de China, a lo largo del Río Amarillo, es de color amarillo. Esta época con sus características climáticas está considerada como una estación independiente.

Por otra parte, el *Nei Jing* estimó que los planetas como Júpiter (planeta de madera), Sol («planeta» de fuego), Saturno (planeta de tierra), Venus (planeta de metal) y Mercurio (planeta de agua) brillaban más durante la primavera, verano, final del verano, otoño e invierno.

Aplicando ahora las correspondencias de los 5 elementos en el ente humano, se considera que los 5 órganos pertenecen respectivamente a los 5 elementos. Dado que el hígado controla la expansión, pertenece a la madera; el corazón, que tiene como función calentar, pertenece al fuego; el bazo controla el transporte y la transformación, pertenece a la tierra; el pulmón posee como función la purificación, pertenece, pues, al metal; el riñón controla los líquidos y pertenece al agua.

Al margen de este método de comparación directa de las cosas con las particularidades de los 5 elementos, se aplicó el método de deducción indirecta.

POR EJEMPLO:

– El hígado pertenece a la madera. Los tendones y los ojos controlados por el hígado pertenecen también a la madera.

– El corazón pertenece al fuego, luego los vasos y la lengua también pertenecen al fuego, y así sucesivamente.

De esta manera se establecieron las correspondencias de los 5 elementos con todos los fenómenos: cósmicos, anatómicos, fisiológicos y psíquicos que mostramos en la página siguiente.

En este esquema nos encontramos con dos relaciones:

a) La relación horizontal que es una relación de ayuda mutua entre los fenómenos que la componen y que tienen, todos ellos, una necesidad de la misma energía (el mismo tipo de energía).

Relación de los 5 elementos con la Naturaleza					
5 elementos	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Planetas (astros)	Júpiter	Sol	Saturno	Venus	Mercurio
Cereales	Trigo	Maíz	Mijo	Arroz	Soja
Animales	Gallina	Cordero	Buey	Caballo	Cerdo
Olores	(Sao) Fétido (olor animal)	(Jiao) Quemado	(Xian) Perfumado (Xing)	Olor a pescado (fétido)	(Fu) Podrido
Orientaciones	E	S	Centro	O	N
Sabores	Ácido	Amargo	Dulce	Picante	Salado
Colores	Verde	Rojo	Amarillo	Blanco	Negro
Etapas	Nacimiento (producción)	Desarrollo	Madurez	Declive	Muerte
Climas	Viento	Calor	Humedad	Sequedad	Frio
Estaciones	Primavera	Verano	Fin del verano	Otoño	Invierno
Números	8	7	5	9	6

Relación de los 5 elementos con el cuerpo humano					
Elementos	Madera	Fuego	Tierra	Metal	Agua
Órganos	Hígado	Corazón	Bazo	Pulmón	Riñón
Entrañas	Vesícula biliar	Intestino delgado / triple recalentador	Estómago	Intestino grueso	Vejiga
5 órganos de los sentidos 9 orificios	Ojos	Lengua	Boca	Nariz	Orejas y dos perneos (ano y sexo)
Líquidos	Lágrimas	Sudor	Saliva (parte clara)	Mocos	Saliva (parte espesa)
Cuerpos	Tendones	Vasos	Carne y 4 miembros	Piel y faneras	Huesos
Voces	Grito	Risa	Canto	Llanto	Suspiro
Sonidos (notas musicales)	(Jiao) DO	(Zhen) LA	(Gong) MI	(Shan) RE	(Yu) SOL
Pasiones	Cólera	Alegría	Reflexión	Tristeza / inquietud	Miedo / terror
Cualidades psíquicas (5 almas)	HUN Alma sub-consciente El subcons-ciente	SHEN Alma consciente Consciencia Inteligencia Mente	YI Alma lógica Pensa-miento Ideas	PO Alma instintiva Instinto de superviven-cia Automatis-mos reflejos	ZHI Alma ejecutiva Voluntad

EJEMPLO: el Este produce el viento, el viento produce la madera, la madera produce el ácido, el ácido produce el hígado, el hígado produce los tendones, etc. Y todo ello sirve para subrayar la relación entre estos elementos. Del mismo modo el sabor dulce puede tonificar el bazo, pero el exceso de dulce conlleva la humedad-calor y perturba el Qi Ji (movimientos de la energía) dañando al bazo.

b) La relación vertical es la relación de «producción-dominio-agresión-insulto» (Sheng-Ke-Cheng-Wu).

2. Relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu

En la teoría de los 5 elementos las cosas y los fenómenos no se categorizan de manera aislada, sino que se relacionan entre sí:

De manera natural / normal según:	**Sheng:** relación de producción
	Ke: relación de dominio
De manera anormal /desproporcionada según:	**Cheng:** relación de agresión
	Wu: relación de insulto

a) Relación de Sheng-Ke (producción-dominio)

Sheng (producción mutua) significa el crecimiento y la activación. *Ke* (dominio mutuo) indica la restricción e inhibición.

Los ciclos de Sheng y Ke son considerados como las relaciones de equilibrio entre los fenómenos normales de la naturaleza y entre las funciones fisiológicas normales del organismo humano; mantienen el equilibrio de los estados vitales de la naturaleza, y el equilibrio fisiológico del cuerpo humano.

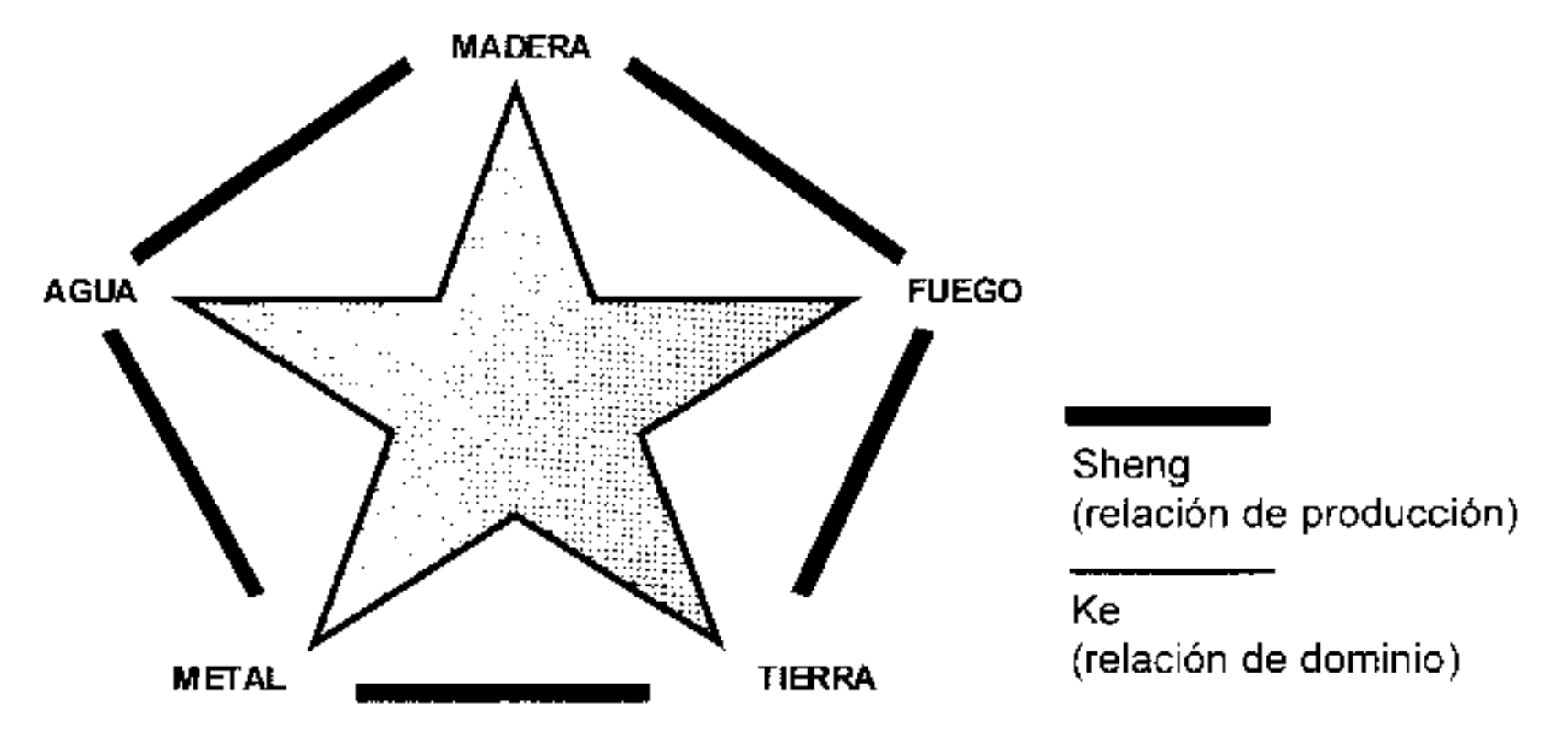
El orden de Sheng (producción) de los 5 elementos es:

- La madera da lugar al nacimiento del fuego
- El fuego a la tierra
- La tierra al metal

- El metal al agua
- El agua a la madera

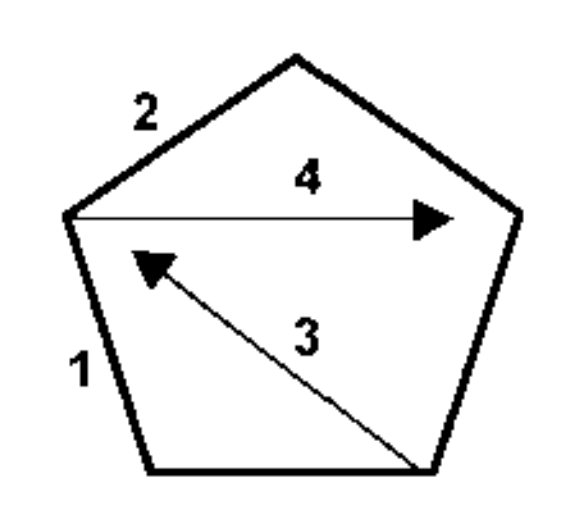
El orden de Ke (dominio mutuo) de los 5 elementos es:

- La madera domina (inhibe) a la tierra
- La tierra al agua
- El agua al fuego
- El fuego al metal
- El metal a la madera



Zhang Jie Bin en el *Lui Jin Tu Ji* subrayó: «Los principios de la naturaleza no excluyen ni la producción ni la restricción. Sin la producción (activación) no hay crecimiento, sin la restricción existiría un exceso nocivo».

Las relaciones de Sheng-Ke de los 5 elementos indican que cada uno de ellos posee una relación de 4 aspectos distintos:



1. Lo que me da la vida (relaciones madre-hijo) (Sheng Wo).
2. Lo que yo produzco (Wo Sheng).
3. Lo que me domina (Ke Wo).
4. Lo que yo domino (Wo Ke).

Las relaciones entre «lo que me da la vida» y «lo que yo produzco» son comparadas en el *Nan Jing* como la relación de madre-hijo. Lo que me da la vida es la madre, lo que yo produzco es el hijo. Por tal motivo la relación Sheng es llamada también relación madre-hijo.

Si tomamos el fuego como ejemplo: la madera le da la vida, la madera es la madre del fuego, el fuego da la vida a la tierra, la tierra es pues el hijo del fuego.

La relación entre «lo que me domina» y «lo que yo domino» se describe en el *Nan Jing* como «lo que triunfa», es decir, «lo que me domina» es lo que yo no puedo vencer, «lo que yo domino» es lo que yo puedo vencer.

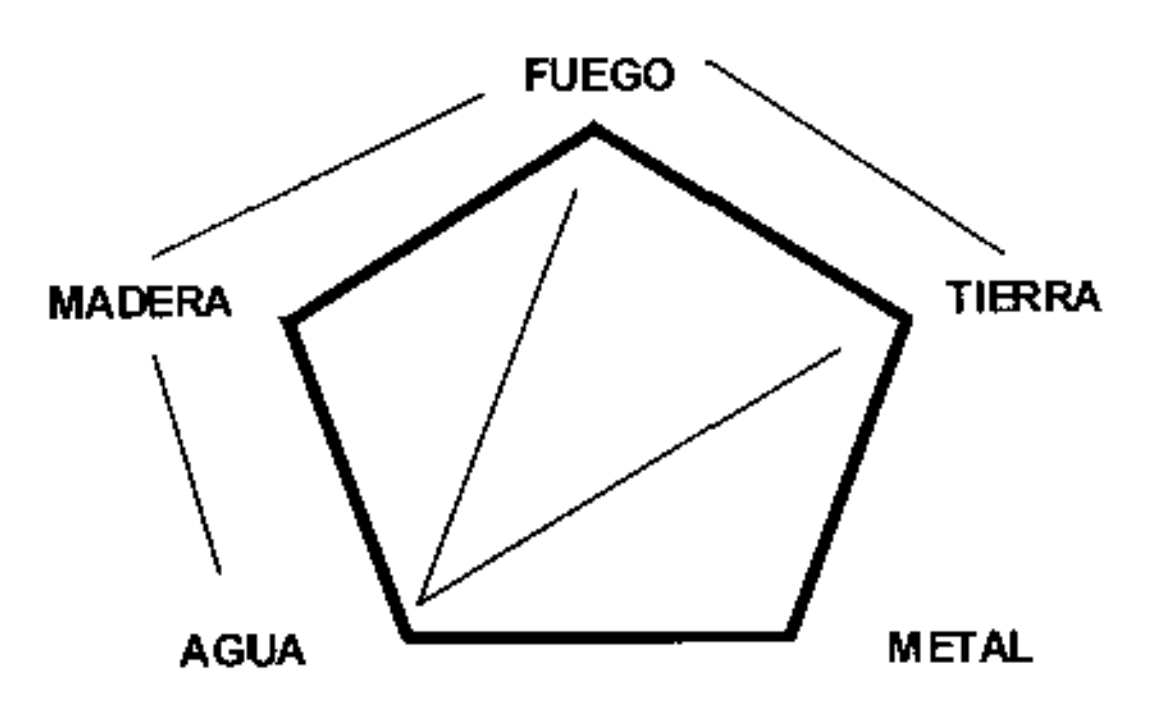
Si tomamos como ejemplo el fuego vemos que el fuego domina al metal, el agua domina al fuego.

Dentro de la relación de producción mutua existe la inhibición en la activación, por ejemplo: la madera produce el fuego, pero el agua produce la madera e inhibe el fuego.

Asimismo existe la activación en la inhibición. Por ejemplo: la madera es dominada por el metal, pero la madera produce el fuego que inhibe el metal.

Podemos observar que, dadas las complicadas relaciones de los 5 elementos, cada cosa se regulariza por sí misma, con lo que se evita el exceso y la insuficiencia y se mantiene el equilibrio relativo.

Observando la acción de los 5 elementos en su integridad, podemos apreciar que existe una relación en dos sentidos, es decir, una acción recíproca:



El fuego: en estado normal el fuego es controlado por el agua, pero el fuego no actúa directamente sobre el agua. El fuego produce la tierra y la tierra puede dominar al agua. De este modo vemos que el fuego, por mediación de la tierra, actúa indirectamente sobre el agua, para evitar un dominio excesivo de ésta sobre el agua y evitar un debilitamiento del fuego. El fuego, secundado por la madera, produce la tierra para reforzar la restricción de la tierra sobre el agua y atenuar la alimentación del agua sobre la madera. La madera no alimenta excesivamente al fuego para evitar el exceso de fuego; esta deducción puede efectuarse con los otros 4 elementos, de manera que el elemento accionado puede, a partir de los mecanismos antes expuestos, accionar el elemento accionado para regularizarlo y mantener el equilibrio relativo del sistema.

b) Relación Cheng-Wu (agresión e insulto)

Cheng: agresión significa la tiranía de un elemento sobre otro. Es decir, que el elemento dominado domina demasiado al elemento dominante, dando lugar a una serie de fenómenos anormales de la relación de dominación. Las causas fundamentales de esta relación agresiva son:

- El elemento dominador está en exceso y domina demasiado al elemento dominado provocando su vacío. Por ejemplo: la madera en plenitud domina excesivamente la tierra que se debilita. La madera agrede a la tierra.
- El elemento dominado se encuentra en vacío, lo que provoca que el dominio del elemento dominador aparezca aún más fuerte sobre el elemento dominado, ocasionando así su vacío. Por ejemplo: la madera en estado normal domina a la tierra, respetando los límites. Pero el vacío de la tierra refuerza el dominio de la madera sobre ella, lo que la hace aún más débil. La madera agrede a la tierra en vacío.

El orden de agresión de los 5 elementos es el mismo que el del dominio.

Wu: significa *insulto* o *violación.* Es el ultraje de un elemento sobre el otro. Es decir, el elemento dominado está excesivamente fuerte y no respeta la relación de dominación propia, dominando por contra al elemento dominante. Es lo que podríamos llamar dominación invertida. Por ejemplo: la madera, que en su estado normal es dominada por el metal, si está en exceso, no solamente no se deja dominar por el metal, sino que lo domina apareciendo la acción insultante. También si el metal está en vacío puede perder el dominio sobre la madera, que aprovechando la debilidad del metal lo domina (insulto).

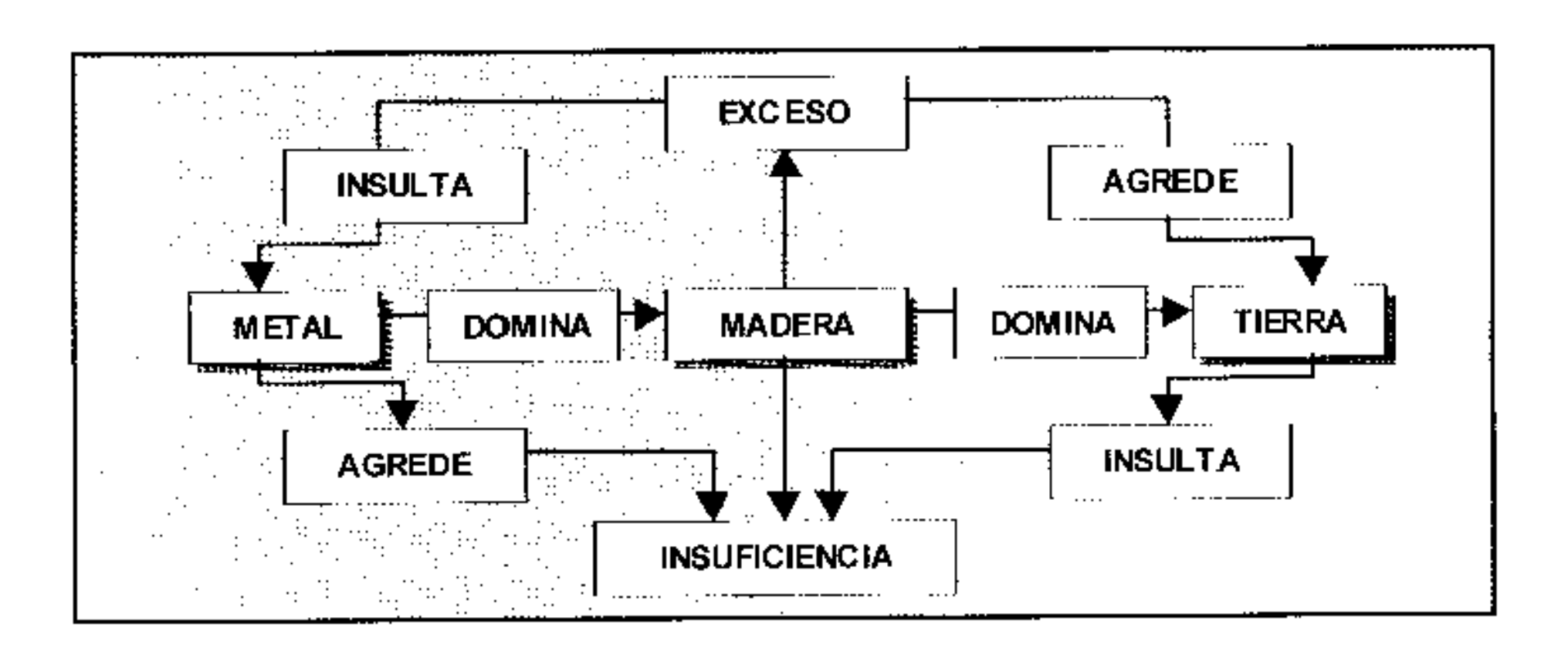
El orden de la relación de insulto de los 5 elementos es el contrario del de la relación de dominación.

Las relaciones de agresión y de insulto de los 5 elementos son los fenómenos anormales, que aunque distintas, tienen una relación íntima. Por ejemplo:

- La madera en exceso puede agredir a la vez a la tierra e insultar al metal.
- El metal en vacío puede ser insultado por la madera y agredido por el fuego.

Aplicación de la teoría de los 5 elementos en la medicina tradicional china

a) Explicación de las funciones fisiológicas de los 5 órganos así como sus relaciones mutuas



La teoría de los 5 elementos clasifica las vísceras del organismo explicando sus funciones fisiológicas según las particularidades de estos elementos.

• La madera crece hacia arriba y se expande hacia el exterior (Mu Yue Qu Ze). El hígado prefiere la expansión, detesta la inhibición, posee la función de drenaje y evacuación y pertenece, por lo tanto, al elemento madera.

• El fuego flamea y asciende hacia arriba (Huo Yue Yang Shang). El Yang del corazón tiene la función de calentamiento y pertenece al fuego.

• La tierra produce y transforma (Tu Yue Jia Se). El bazo transforma los cereales y transporta las sustancias nutritivas para alimentar los órganos-entrañas y los 4 miembros, constituyendo el principio de la energía y sangre. El bazo pertenece a la tierra.

• El metal purifica y distribuye (Jin Yue Chong Ge). El pulmón, que es un órgano limpio y frágil, tiene como función la distribución. Su energía debe descender hacia abajo. El pulmón pertenece al metal.

• El agua humedece y se cuela hacia abajo (Shui Yue Run Xia). El riñón reserva la esencia y controla los líquidos. El riñón pertenece al agua.

Las funciones fisiológicas de los 5 órganos no tienen lugar de forma aislada. Están en relación recíproca y poseen relaciones de producción y dominación mutuas que concreto de la siguiente manera:

• *La madera produce el fuego*. El hígado reserva la sangre y alimenta la sangre del corazón. La función de drenaje y evacuación del hígado secunda el Yang del corazón. Por ejemplo: en caso de excitación emocional el latido del corazón se acelera. La excitación emocional es una manifestación de la función de drenaje y evacuación del hígado. La aceleración del latido cardíaco refleja el exceso de Yang del corazón.

• *La madera domina la tierra*. La función de drenaje y evacuación del hígado regula el Qi Ji (movimientos de la energía) y secunda el bazo en su función de transporte y transformación para evi-

tar la obstrucción del bazo-estómago. En la práctica con estado emocional excitado aparece mayor sensación de hambre y una digestión más acelerada.

• *El fuego produce la tierra*. El Yang del corazón calienta el Yang del bazo secundándolo en su función de transporte y transformación y en su función de control de la sangre. En estado normal, después de comer, la sangre se concentra en el estómago-intestino para secundar la digestión, el latido del corazón se acelera ligeramente y el cuerpo comienza a notar cierto calor. Es la manifestación de que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Por el contrario, en el caso de insuficiencia cardíaca, aparecen manifestaciones como enfriamiento de los 4 miembros, edema, etc. (insuficiencia de Yang del corazón y del riñón), al mismo tiempo que presenta anorexia, hinchazón abdominal, heces pastosas, etc., es decir, síntomas de insuficiencia de Yang del bazo. Esto es debido a que el fuego no produce la tierra.

• *El fuego domina el metal*. El Yang del corazón restringe la función de purificación del pulmón, que es de naturaleza fría, para evitar su exceso. Si el Yang del corazón está en insuficiencia, el pulmón demasiado frío no distribuirá el líquido que se acumula en forma de mucosidades (Tan-Yin), ocasionando tos, ahogos, etcétera.

• *La tierra produce el metal*. El bazo, que transporta y transforma las sustancias nutritivas, es la fuente de la transformación de la energía del pulmón. El bazo transforma los líquidos para evitar la acumulación de mucosidad (Tan) en el pulmón.

• *El metal produce el agua*. El descenso de la energía del pulmón secunda al riñón-agua, ya que protege el Yin del riñón y le ayuda y preserva.

• *El metal domina a la madera*. La función de descenso de la energía del pulmón puede restringir el exceso de Yang del hígado. En el curso del tratamiento por Qi Gong (ejercicios respiratorios) los ejercicios de la regulación de la respiración (que hacen descender la energía del pulmón) pueden tratar la cefalea y el vértigo de exceso de Yang del hígado.

• *El agua produce la madera*. El riñón que conserva la esencia puede alimentar el Yin del hígado y la sangre del mismo.

• *El agua domina el fuego*. El riñón que conserva la esencia puede evitar el exceso de fuego del corazón. En la práctica clínica tonificar el riñón-agua puede tratar el insomnio y las palpitaciones debidas al exceso de fuego del corazón.

De todas formas, las relaciones explicadas por la teoría de los 5 elementos no son totalmente completas. La realidad demuestra que las relaciones de Sheng-Ke (producción y dominio) entre los órganos-entrañas tienen lugar en ambos sentidos (véase el esquema de la página siguiente). Resumiendo vemos que la aplicación de la teoría de los 5 elementos en la fisiología del organismo humano puede generalizarse según dos apartados:

1. Los 5 órganos, que corresponden respectivamente a los 5 elementos, ponen en relación todos los tejidos, aparatos, etc., del cuerpo. Por ejemplo: 5 órganos de los sentidos, 5 «cuerpos» (tendones, músculos, huesos, vasos, piel), etc., formando el sistema de fisiopatología de la medicina tradicional china, subrayando la concepción de integridad del organismo humano.

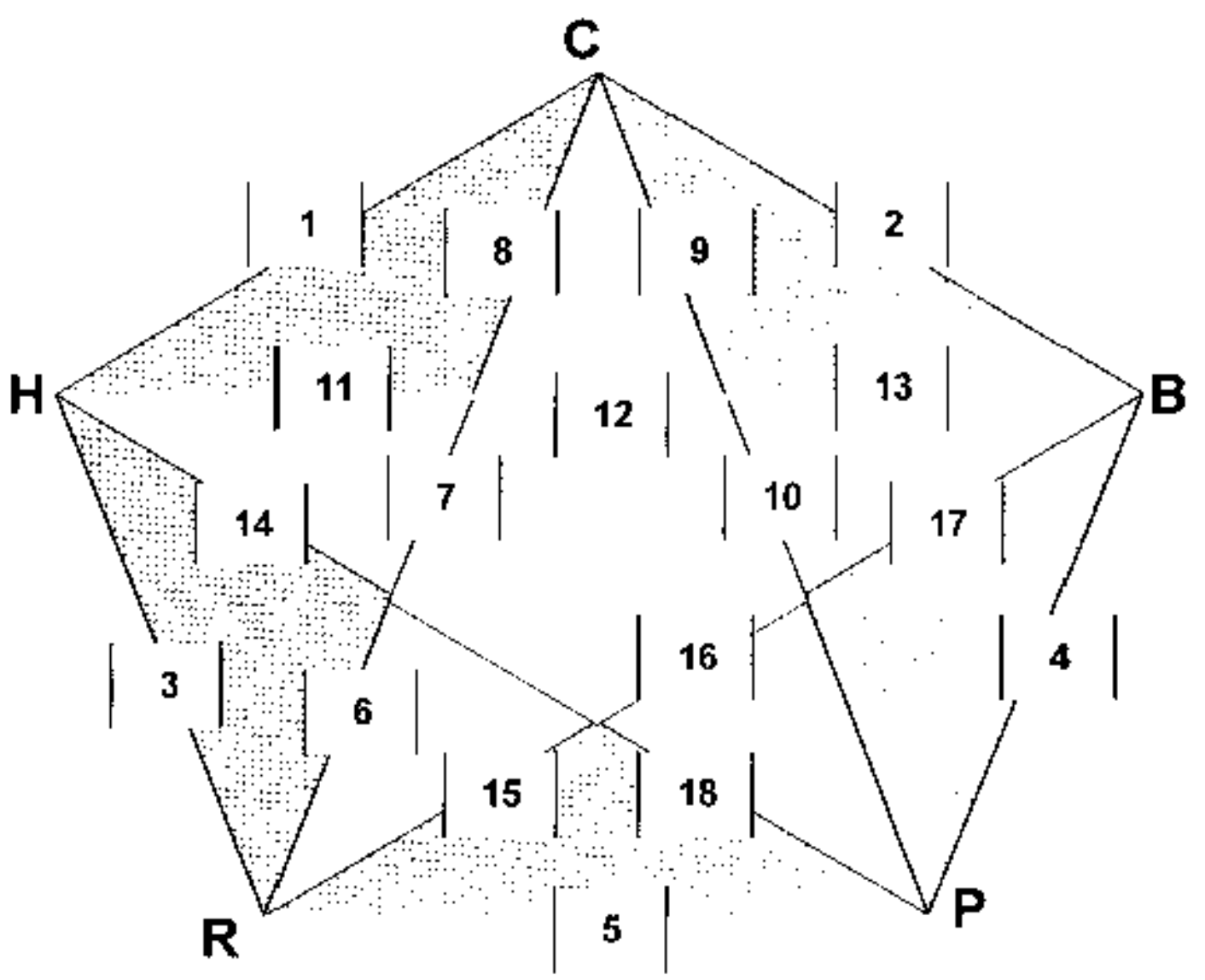
2. Las interrelaciones y restricciones mutuas entre el hígado, corazón, bazo, pulmón y riñón son parecidas a los principios de Sheng-Ke de los 5 elementos, y refuerzan una vez más el concepto de la integridad del organismo humano.

b) Explicación de la patología de los 5 órganos y sus interferencias

Los 5 órganos están en íntima relación en el plano fisiológico y se interfieren mutuamente en el plano patológico. El trastorno de un órgano puede repercutir sobre otro y viceversa.

1. Transmisión por relación de producción

a) El trastorno de la madre se transmite al hijo: indica que el órgano madre atacado transmite inmediatamente el trastorno al órgano



C: corazón; **B:** bazo; **P:** pulmón; **R:** riñón; **H:** hígado.

1. El hígado regula la cantidad de sangre que el corazón impulsa. Controlan conjuntamente el Shen.
2. El corazón calienta el bazo y secunda su función de transporte y transformación. El bazo es la raíz de la transformación de la sangre del corazón.
3. El Jing del riñón que nutre la médula produce la sangre del hígado.
4. El pulmón secunda al bazo para disolver la humedad; el bazo secunda al pulmón y forma la energía que el pulmón controla.
5. El riñón y el pulmón controlan conjuntamente la respiración y el metabolismo de los líquidos.
6. El riñón refresca el fuego de corazón para evitar la subida del fuego de corazón.
7. El agua y el fuego se estimulan e inhiben mutuamente.
8. El corazón calienta el riñón para evitar el frío excesivo de éste.
9. Atenuar la función de purificación del pulmón.
10. La sangre y la energía son interdependientes y se restringen mutuamente.
11. El hígado controla el drenaje y la evacuación para evitar la obstrucción del bazo.
12. Secundar los movimientos de subida-descenso de bazo-estómago.
13. El bazo forma la sangre del hígado.
14. El Jing de riñón que nutre la médula, produce la sangre del hígado.
15. El riñón calienta el Yang.
16. El cielo posterior alimenta el cielo anterior y viceversa.
17. El bazo controla el transporte y la transformación para dominar al agua y evitar sus desbordamientos.
18. La función de descenso del pulmón evita el exceso de Yang del hígado.

hijo. Por ejemplo: el riñón pertenece al elemento agua, el hígado pertenece al elemento madera. El agua produce la madera. El riñón es el órgano madre y el hígado es el hijo. Es la transmisión de la enfermedad de la madre al hijo. En la clínica observamos «la insuficiencia de la esencia del riñón y del hígado»; «la no humectación de la madera por el agua» describe esta transmisión de enfermedad de madre a hijo, y es debido a que la presencia del riñón repercute de inmediato sobre el hígado, provocando un vacío de sangre al hígado y dando lugar a la «insuficiencia de esencia y sangre del riñón y del hígado».

b) El trastorno del hijo se transmite a la madre: en ocasiones se dice: «el hijo roba la energía a su madre». Esto indica que la transmisión de la enfermedad empieza por el órgano hijo. Por ejemplo: el hígado pertenece a la madera, el corazón al fuego. La madera produce el fuego; el hígado es el órgano madre y el corazón es el hijo. El ataque del corazón repercute sobre el hígado. Es la transmisión de la enfermedad del hijo a la madre. En la práctica clínica se observa «el vacío de sangre de corazón y de hígado» y «el exceso de fuego de corazón e hígado» que explicarían esta transmisión. Esto es debido, en principio, a una insuficiencia de sangre del corazón que conlleva el vacío de sangre del hígado, provocando la insuficiencia de sangre del corazón e hígado; el exceso de fuego del corazón conlleva el exceso de fuego del hígado, produciendo el exceso de fuego del corazón e hígado conjuntamente.

2. Transmisión por relación de dominación

a) Agresión mutua: indica que la enfermedad es la resultante de una dominación excesiva. Existen dos posibilidades:

- Elemento dominador muy fuerte
- Elemento dominado muy débil

En la práctica clínica, conceptos como «invasión de la energía del hígado sobre el estómago y el bazo» (con síntomas como dolor

abdominal, diarrea, irritabilidad, dolor en el hipocondrio, etc.), tal es el caso de la hepatitis.

b) Insulto mutuo: indica que la enfermedad es la resultante de la inversión de la relación de dominación. Existen dos posibilidades:

- El elemento dominador es muy débil
- El elemento dominado es muy fuerte

En la práctica clínica el ataque del hígado repercute sobre el pulmón; el exceso del fuego del hígado al pulmón da lugar a síntomas como tos, ahogos, dolor y picazón en el hipocondrio, hemoptisis, etc., y a enfermedades como, por ejemplo pleuresía, bronquitis, broncoestasia, etcétera.

Resumiendo, la teoría de los 5 elementos considera que la transmisión de la patología entre los 5 órganos puede explicarse por las relaciones de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, aunque:

• En el caso de transmisión por relación de producción, cuando es la madre quien transmite al hijo, indica un estado patológico menos grave que en el caso de ser el hijo el que transmite a la madre.

• En el caso de transmisión por relación de dominación, cuando la patología es causada por «agresión mutua», es menos grave que cuando lo es por «insulto mutuo».

No obstante, no todas las interferencias e interrelaciones de los 5 órganos, en el plano patológico, pueden explicarse según la relación del Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos. En el plano patológico la variación de la naturaleza de la energía perversa, de la constitución física del individuo y la variación de la particularidad de cada enfermedad en el curso de su aparición, evolución y transmisión patológica de un órgano al otro, tampoco siguen al cien por cien las reglas de relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos. El ataque de un órgano madre no conlleva forzosamente el ataque del órgano hijo y viceversa.

c) Orientación del diagnóstico y del tratamiento

El diagnóstico. El organismo humano es una entidad integral. Los ataques de las vísceras internas pueden reflejarse en la superficie del cuerpo. Ling Shu subrayó: «inspeccionan la apariencia para saber de las vísceras internas a fin de conocer aquello que es atacado».

En caso de patología de las vísceras internas, las modificaciones anormales de las funciones de los órganos-entrañas, así como su interrelación perturbada pueden manifestarse en la superficie del cuerpo, a través de los tejidos, órganos y aparatos correspondientes, dando lugar a los cambios anormales de los tintes, de la voz y del aspecto, de los pulsos, etc. Todo ello es debido a que los 5 elementos, los 5 sonidos, los 5 sabores, etc., pertenecen todos, respectivamente, a los 5 órganos.

Por ello, en el transcurso del diagnóstico, podemos deducir y diagnosticar a través de los elementos obtenidos por los 4 elementos de diagnóstico (inspección, interrogatorio, auscultación y palpación), según las reglas de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, del estado mórbido del paciente.

Nanjing subrayó: «el que sabe inspeccionar determina la enfermedad a través de la observación de los 5 colores. El que sabe auscultar distingue la enfermedad a través de la auscultación de los 5 sonidos. El que sabe interrogar sabe la causa y la localización de la enfermedad a través del interrogatorio sobre los 5 sabores. El que sabe palpar el pulso, tiene en cuenta el vacío o plenitud de la enfermedad o del órgano atacado a través del pulso radial».

POR EJEMPLO:

– Si vemos que el color del paciente es verdoso, le gusta el sabor ácido y tiene el pulso tenso, determinamos un ataque de hígado.

– Si tiene un color rojo, la boca amarga, la lengua roja y el pulso rápido y ancho, podemos determinar un exceso de fuego del corazón.

– Un tinte verdoso en un paciente con vacío de bazo, significa agresión de la madera sobre la tierra; el tinte negro en pacientes que sufren del corazón significa agresión del agua sobre el fuego.

Dado que el estado de la energía de los órganos-entrañas se refleja sobre todo en la cara, los chinos de la Antigüedad mostraron una gran atención a la inspección del color de la misma. «El cielo tiene 5 energías que entran en el cuerpo humano, se reservan en los 5 órganos y relucen a través de la cara. El hígado tiene relación con el color verde, el corazón con el rojo, el bazo con el amarillo, el pulmón con el blanco y el riñón con el negro.»

La combinación de la inspección del color y de la palpación del pulso refleja de manera bastante objetiva el estado de la enfermedad. Así pues, conforme a la relación de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, cuando se ha determinado el desequilibrio de los órganos se puede deducir y prever la evolución y el cambio de la enfermedad. Por ejemplo, si sabemos que existe vacío de Yin del riñón, podemos pensar en exceso de Yang de hígado, exceso de fuego del corazón o vacío de Yin del pulmón... y, a partir de aquí, estableceremos el tratamiento y la prevención.

El *Nan jing* subrayó: «en caso de ataque del hígado, sabemos que el hígado transmite su ataque al bazo, siendo necesario, además, fortificar la energía del bazo».

Los principios y métodos terapéuticos. La aplicación terapéutica de las relaciones de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos se concreta en los «principios y métodos terapéuticos».

Principios terapéuticos:

a) tonificar a la madre
b) dispersar al hijo

Es decir, tonificar la madre en caso de vacío y dispersar el hijo en caso de plenitud.

a) *Tonificar a la madre*. Este principio está indicado, sobre todo, en el síndrome de vacío en la relación madre-hijo. Por ejemplo, el vacío de Yin de riñón que no puede humedecer el hígado-madera, conlleva el vacío de Yin de hígado. Es lo que llamamos «la no

humectación de la madera por el agua». El tratamiento consiste en tonificar el riñón para tonificar indirectamente el hígado, ya que el riñón es la madre del hígado y tonifica el riñón-agua para engendrar mejor el hígado-madera.

Asimismo, en el caso del vacío de Yin del pulmón podemos fortificarlo tonificando para ello el bazo.

En los tratamientos por acupuntura, en caso de síndrome de vacío, se puede tonificar el meridiano madre (punto madre del meridiano madre) y el punto madre (punto madre del propio meridiano). EJEMPLO: en caso de vacío de hígado se escoge el punto He del meridiano del riñón (es el punto agua), 10 R; o bien se puede escoger el punto He (punto agua) de su propio meridiano: 8H. Este principio terapéutico se basa en la relación madre-hijo. «Tonificar a la madre en caso de vacío puede reforzar al hijo.»

b) *Dispersar al hijo*. Indicado en los síndromes de plenitud, en el transcurso de la relación madre-hijo.
EJEMPLO: el exceso de fuego del hígado, que sube excesivamente, es el síndrome de plenitud; el corazón-fuego es el hijo del hígado-madera; podemos pues calmar el fuego del hígado dispersando el corazón.

En el tratamiento por acupuntura se escoge el meridiano-hijo o el punto hijo del meridiano concerniente.
EJEMPLO: en caso de plenitud de hígado, podemos escoger el punto Long de corazón (punto fuego) 8C, o el punto Long (punto fuego) de su propio meridiano: 2H. «Dispersar al hijo en caso de plenitud.»

Métodos terapéuticos:

Los métodos más corrientes establecidos en la práctica clínica, según las reglas de Sheng-Ke-Cheng-Wu de los 5 elementos, son:

Según la relación de producción:

a) *Alimentar el agua para humedecer la madera* («Zi Shi Han Mu»). Es el método que consiste en tonificar el Yin del riñón para

alimentar el Yin del hígado. Está indicado en la insuficiencia de Yin del hígado por vacío de Yin del hígado apareciendo un exceso de Yang del hígado.

b) *Aumentar el fuego para tonificar la tierra* («Yi Huo Bu Tu»). Es el método que consiste en tonificar por calentamiento el Yang del riñón para tonificar el Yang del bazo. Indicado en la insuficiencia de Yang del bazo por vacío de Yang del riñón.

Subrayemos que según la relación de Sheng-Ke de los 5 elementos, el corazón pertenece al fuego y el bazo a la tierra. El fuego produce la tierra, lo que quiere decir que el corazón-fuego produce el bazo-tierra. Pero a partir de la teoría del Ming-Men, el fuego del que aquí hablamos es el fuego del Ming-Men (Yang del riñón) –que explicaremos en el capítulo 2– que calienta el bazo-tierra. Raramente se referirá aquí a la relación corazón-fuego y Yang del bazo.

c) *Cultivar la tierra y producir el metal* (Pei Tu Sheng Jin). Es el método que consiste en tonificar la energía del pulmón mediante la tonificación de la energía del bazo.

d) *Producir mutuamente el metal y el agua* («Jin Shui Xian Shen»). Es el método que consiste en tonificar conjuntamente el vacío de Yin del pulmón y del riñón. «El metal puede producir el agua y el agua puede humedecer el metal.» Este método está indicado en casos de vacío del pulmón que impide la distribución del líquido orgánico para alimentar el riñón; o de vacío de Yin del riñón-esencia, que no asciende para alimentar el pulmón, dando lugar al vacío de Yin del pulmón y del riñón.

Según la relación de dominación:

a) *Inhibir la madera para sostener la tierra* («Yi Mu Fu Tu»). Es el método que consiste en desobstruir el hígado para fortificar el bazo, en el caso de plenitud del hígado con vacío del bazo.

b) *Dispersar el sur y tonificar el norte* («Xie Nan Bu Bei»). Es decir, dispersar el fuego del corazón y tonificar el riñón-agua. Indicado en caso de ruptura de la relación energética entre el corazón y riñón (por insuficiencia de Yin del riñón y exceso de fuego del corazón).

c) *Cultivar la tierra para restringir el agua* («Pei Tu Zi Shu). Es el método que consiste en tonificar por calentamiento el Yang del bazo y del riñón, para disolver la acumulación de humedad.

d) *Secundar el metal para calmar la madera* («Chuo Jin Ping Mu»). Es el método adecuado para restablecer la función de purificación del pulmón, para inhibir el hígado.

Al aplicar las reglas de producción de dominio de los 5 elementos en el establecimiento del principio terapéutico, hemos de distinguir lo principal de lo secundario. Es decir: tratar a la madre como tratamiento principal y al hijo como secundario, o viceversa. Inhibir el exceso como tratamiento fundamental y fortalecer el vacío como tratamiento auxiliar; o fortalecer el vacío como opción principal e inhibir el exceso secundariamente.

Aplicación de la teoría de los 5 elementos en la práctica de la acupuntura. Los 5 puntos Shu

La teoría de los 5 elementos es sumamente utilizada en la práctica de la acupuntura. Los meridianos principales están relacionados con los órganos y entrañas y obedecen a la ley de los 5 elementos (véase capítulo 8).

Conclusión. En la medicina china, la teoría de Yin-Yang y la teoría de los 5 elementos, aunque cuentan cada una de ellas con sus características específicas, tienen estrechas relaciones y se combinan entre sí.

Basándose en las particularidades e interrelaciones de Yin-Yang y de los 5 elementos, a partir de los fenómenos fisiopatológicos observables en la práctica clínica, tratan de analizar, estudiar y explicar las funciones fisiológicas y las modificaciones patológicas de los órganos-entrañas, de los meridianos, etc., del organismo humano.

Son dos teorías complementarias, como muy bien subraya Lui Jing Tu Yi: «los 5 elementos son las materias del Yin-Yang; el Yin-Yang es la energía de los 5 elementos. Sin materia, la energía no tiene fundamento. Sin energía, la materia no ejecuta».

Capítulo 2

La teoría de los Zang-Fu

La teoría de los Zang-Fu (órganos-entrañas) se refiere a las funciones, manifestaciones patológicas y relación entre los órganos y las entrañas a partir de la observación de su fisiología.

El término *órganos-entrañas* (Zang-Fu) es el nombre genérico de todas las vísceras internas del organismo. En función de sus características se dividen en órganos, entrañas y entrañas extraordinarias.

Zang (órganos). Su función es conservar la esencia y las sustancias nutritivas, y producir, transformar y reservar la energía, la sangre y el líquido orgánico. El significado etimológico de la palabra *Zang* es «Tesoro».

Fu (entrañas). Su función es recibir y digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y transformar, transportar y evacuar los desechos. El significado etimológico de *Fu* es «Taller».

Esta definición refleja las diferencias generales que existen entre órganos y entrañas, subrayando la importancia de las funciones de los órganos.

12 vísceras

6 órganos	**6 entrañas**
Corazón	Intestino delgado
Hígado	Vesícula biliar
Bazo	Estómago
Pulmón	Intestino grueso
Riñón	Vejiga
(Maestro corazón)	(Triple recalentador)

En cuanto al Maestro corazón, es el tejido que envuelve el co-razón y posee funciones similares a las de éste. El triple recalentador engloba tres partes (superior, media e inferior) de la región torácico-abdominal. No está considerado como verdadera víscera y sirve de vía de circulación del Yuan Qi y de transporte de líquido-agua del cuerpo. En realidad, hay solamente cinco órganos y cinco entrañas. Por ello, la teoría de los cinco elementos menciona sólo cinco órganos y cinco entrañas.

El cuerpo humano posee, además, otras vísceras a las que llamamos *entrañas extraordinarias*: cerebro, útero, huesos, médula, vasos sanguíneos y vesícula biliar. Llevan el nombre de *entrañas* por su forma similar a éstas, pero sus funciones son semejantes a las de los órganos, de aquí su denominación de *entraña curiosa* o *extraordinaria*.

Características

1. La teoría de los Zang-Fu está basada en el concepto de la globalidad del organismo. Los 5 órganos son la parte principal

La medicina tradicional china considera que ningún órgano del cuerpo actúa aisladamente. En todas las funciones fisiológicas de los Zang-Fu existen relaciones estrechas, aunque sean diferentes. Estas relaciones se manifiestan en dos planos:

a) En el plano estructural, los Zang-Fu y todas las partes del cuerpo están comunicados por los meridianos, formando así un organismo íntegro.

b) En el plano funcional, aunque cada Zang y cada Fu poseen una función específica, se establece entre ellos una relación de interdependencia y concordancia en todas sus actividades funcionales.
EJEMPLO: las sustancias nutritivas y quintaesenciales conservadas en los Zang provienen de los alimentos absorbidos y digeridos por los Fu. Las funciones de absorción, digestión y evacuación, propias de

los Fu dependen de la energía vital y de las sustancias nutritivas conservadas por los Zang.

Esta asociación de Yin y Yang (los Zang son de naturaleza Yin y los Fu de naturaleza Yang) se denomina «relación de los Zang-Fu» o «relación de e Biao-Li» (interior-exterior).

Ejemplo: el estómago y el bazo están en relación (Biao-Li): el bazo tiene la función de «transporte y transformación» (digerir los alimentos y distribuir las sustancias nutritivas); el estómago controla la recepción de los alimentos (recibir, digerir y transportar los alimentos). En el transcurso de la digestión y de la absorción, el estómago y el bazo dependen el uno del otro y colaboran conjuntamente.

Dentro del concepto de globalidad se considera que los Zang-Fu y los otros tejidos del cuerpo no están situados en el mismo nivel. Unos constituyen la parte principal y otros la secundaria. Los 5 Zang constituyen la parte principal a la que se asocian los Fu, comunicando además con los órganos de los sentidos y los diversos tejidos y aparatos.

2. La teoría de la fisiología de los órganos-entrañas está basada principalmente en la observación de la práctica clínica

Esta teoría se basa en las experiencias de más de dos mil años (*Nei jing*), y aunque fue ampliándose en periodos posteriores, estuvo limitada por las condiciones históricas. La ausencia de equipos experimentales tecnológicos llevó a la observación directa del hombre en todos sus estados para conocer las relaciones anatomo-fisiológicas del cuerpo humano. (Anatomía general, fenómenos fisiológicos y práctica clínica.) Expondremos en este capítulo sobre los Zang-Fu, su anatomía, fisiología y patología, pero, sobre todo, sus funciones fisiológicas. La medicina tradicional china posee un sistema teórico específico diferente de la medicina moderna. El concepto anatómico de los Zang-Fu definido por la medicina china, es prácticamente el mismo que el de la medicina moderna, pero el concepto de las funciones fisiológicas de los Zang-Fu de la medici-

na tradicional china, sobre todo el de los cinco órganos, difiere mucho de la medicina moderna.

En general, desde el punto de vista chino, las funciones fisiológicas de las vísceras tienen un sentido más amplio. En cada órgano se incluyen, además de su actividad funcional propia (la misma terminología médica moderna), las actividades funcionales de otros órganos.

EJEMPLO: el bazo comprende la mayor parte de las funciones del sistema digestivo, el metabolismo de los líquidos y del sistema endocrino, pero posee además una parte de las funciones de la cavidad bucal y de los músculos.

Por ello las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas definidas por la medicina tradicional china tienen un sentido más amplio, y una estrecha relación entre sí.

Los Zang

Corazón (XIN)

Localización: se encuentra en la caja torácica.
Meridiano: el meridiano del corazón es el Shao Yin de la mano.
Relación (Biao-Li) (con la entraña): establece una relación interior-exterior con el intestino delgado (la relación Biao-Li explica que existen lazos entre un Zang y un Fu por mediación de los meridianos).
Relación con los órganos de los sentidos: «El corazón comunica con la lengua» (la palabra «comunicar» designa las relaciones establecidas entre un órgano y un aparato en el plano estructural o en el plano fisiopatológico).
Funciones:

1. Gobernar los vasos sanguíneos
2. Controlar el Shen

1. «El corazón gobierna la sangre y los vasos sanguíneos y su estado se refleja en la cara». Los vasos son la residencia de

la sangre y le sirven de vía de circulación. La frase «el corazón gobierna los vasos sanguíneos» explica que la función principal del corazón es promover la circulación sanguínea dentro de los vasos para alimentar a todo el organismo. El corazón suministra también la fuerza motriz que activa la circulación de la sangre por los vasos. La correcta circulación de la sangre en los vasos depende de la colaboración entre el corazón y los vasos, pero el corazón es el factor principal. Por ello decimos que «el corazón gobierna los vasos sanguíneos». Como la sangre constituye la base fundamental de la alimentación del organismo y el corazón es el órgano promotor de su circulación, el estado funcional del corazón y de la sangre repercute directamente en el estado general de todo el cuerpo. Esta relación del corazón con el estado del organismo y su influencia en el rostro se esquematiza de la siguiente forma:

Función corazón en relación con el estado general:	
Normal	Cuerpo lleno de vitalidad, tejidos y órganos en buen estado, funcionando normalmente y bien nutridos por la sangre
Anormal	Constitución física débil y astenia
Función del corazón en relación con el estado de la cara:	
Normal	Tiene un color fresco y/o rojo destellante
Anormal	Tiene un color pálido u oscuro-violáceo

La inspección de la cara es un elemento muy importante en el diagnóstico, ya que en ella se concentran muchos vasos sanguíneos y su color puede reflejar el estado de la sangre (si es abundante o no) y su circulación (si circula con normalidad o se estanca).

Por tal motivo se dice que «el estado funcional del corazón se refleja en la cara».

2. El corazón controla el Shen. El Shen engloba dos significados:

– En sentido amplio: designa todas las manifestaciones externas de las actividades vitales (color, vivacidad en la expresión y aspecto general).

– En sentido concreto: designa al «alma consciente». Es decir, las funciones relativas a la inteligencia y a la consciencia.

La medicina tradicional china considera que el corazón es el órgano primordial que controla las actividades mentales (en realidad el corazón en la medicina tradicional china comprende ciertas funciones fisiológicas del cerebro). «El corazón es la morada del Shen.»

Función del corazón de controlar el Shen:	
Normal	Comprensión rápida de las cosas, mente clara, reflexión rápida, vitalidad, buena memoria, sueño normal
Anormal	Insomnio, amnesia, agitación, letargo, aturdimiento, comprensión lenta de las cosas, torpeza

Podemos decir que la mente, la consciencia, la memoria, la inteligencia, el sueño, etc., tienen relación directa con esta función del corazón de «controlar el Shen».

Estas dos funciones del corazón (controlar la sangre y el Shen) están relacionadas de la siguiente forma:

a) En el plano fisiológico: «la función de dirigir el Shen necesita de la alimentación de la sangre (la sangre es la base material del Shen); y la función de gobernar los vasos sanguíneos debe ser regulada por el Shen». (El Shen dirige la energía y la sangre.)

b) En el plano patológico: el vacío de sangre del corazón puede causar una perturbación del Shen (ansiedad, insomnio, amnesia, astenia mental, aturdimiento, etc.). Asimismo, cuando el Shen se altera, se perturba la circulación sanguínea (palpitaciones, cara pálida o roja/violácea, dolor torácico, disnea, etc.).

3. «El corazón comunica con la lengua». En los textos clásicos, la boca, ojos, nariz, orejas, perineo anterior y posterior (anal) fueron denominados los «9 orificios». Como la lengua no es un orificio, se le llamó «el espejo del corazón».

El corazón comunica con la lengua por el hecho de que una rama colateral del meridiano del corazón la atraviesa, llegando hasta ella la energía y la sangre del meridiano del corazón. Por tanto, el habla, color, morfología, funciones y sensación gustativa de la lengua tienen relación estrecha con el corazón.

Función del corazón de comunicar con la lengua:		
Color	Normal	Rosa = la sangre del corazón es suficiente
	Anormal	Violácea o con manchas equimóticas = estancamiento de la sangre Pálida = vacío de Qi Yang Xue Roja y erizada = exceso de calor-fuego
Morfología	Normal	Abundante sangre del corazón: forma de la lengua normal, movilidad adecuada, habla fluida, talla proporcionada
	Anormal	Calor en el meridiano del corazón: erosión, úlcera, rigidez lingual, disartsia

La lengua controla la sensación gustativa y el habla. Cuando la sangre es suficiente, la circulación del meridiano está libre y el habla y la sensación gustativa son normales. De lo contrario, se producirá una regresión de la sensación gustativa y una pérdida de la capacidad del habla.

En resumen, las funciones fisiológicas del corazón están relacionadas con el sistema circulatorio de la sangre, ciertas funciones del sistema nervioso central y la fisiopatología de la lengua.

Hígado (GAN)

Localización: hipocondrio derecho.
Meridiano: el meridiano del hígado Jue Yin del pie.
Relación con los Fu: relación de Biao-Li con la vesícula biliar.
Relación con los órganos de los sentidos: comunica con los ojos.
Funciones:

1. Reservar la sangre
2. Controlar el drenaje y la evacuación
3. Comandar los tendones
4. Gobernar los ojos
5. Alojar el Hun (alma subconsciente)

1. «El hígado reserva la sangre». «Reservar la sangre» significa que el hígado tiene la función de almacenar y regular la cantidad de sangre que circula de acuerdo con los diferentes estados fisiológicos. Durante el sueño, la cantidad de sangre necesaria para

el organismo es escasa, por eso una mayor cantidad de sangre es almacenada en el hígado. Cuando se realiza un esfuerzo, el hígado expulsa la sangre reservada para responder a las necesidades del organismo en ese momento.

Wang Bing escribió: «El hígado reserva la sangre, el corazón la hace circular; cuando el hombre está en actividad, la sangre pasa por los vasos; cuando está en reposo, la sangre vuelve al hígado. Es por eso que al hígado se le denomina «el mar de sangre». De hecho, a través de esta alternancia de retención y propulsión de sangre, el hígado tiene una relación estrecha con todos los tejidos y órganos del cuerpo humano.

Si la sangre del hígado es insuficiente, habrá desnutrición de los ojos (con síntomas como ojos secos, problemas en la visión y hemeralopía) y desnutrición de los tendones (con calambres y espasmos, hipoestesia y problemas de movilidad de miembros).

Su Wen dice: «Cuando los ojos están nutridos por la sangre del hígado uno puede ver. Si es normal, el ciclo y cantidad menstruales serán normales. La insuficiencia de sangre reservada en el hígado, o la pérdida de la función de reservar la sangre conllevará hipomenorrea y amenorrea, o también hipermenorrea y metrorragia.

2. El hígado controla la función de drenaje y evacuación. La función del drenaje y evacuación del hígado hace referencia a su función fisiológica de regular el Qi Ji del cuerpo y de propulsar también la circulación de la sangre y del líquido orgánico.

Esta función se concentra en los tres aspectos siguientes:

a) Regularizar el Qi Ji: es decir, todos los movimientos de la energía (subida, descenso, entrada y salida). El significado etimológico del *Qi Ji* es «movimiento» (*Ji*) del *Qi* («energía»).

Decíamos que «la vida y la muerte dependen de los movimientos del Qi». Básicamente se establecen 4 formas de movimiento: hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera.

Para que en el organismo se realicen plenamente todas las funciones vitales, se necesita que cada órgano, entraña, tejido y aparato, disponga de la suficiente energía. Y así tendremos que unos

órganos se encargan de producirla y otros de regularizarla, de activarla para que circule libremente y sin trabas en los cuatro sentidos. Pues bien, a este movimiento del Qi se le denomina Qi Ji, y es la función de drenaje y evacuación del hígado la responsable de regularizar el Qi Ji, en tanto que la característica del hígado (madera) es la expansión. Por ello se dice que «la energía del hígado no debe ser obstaculizada». Todas las funciones del organismo pueden verse afectadas cuando el Qi Ji queda trabado. Si la energía del hígado se estanca, la energía de todo el organismo se irá estancando, puesto que el hígado controla dicha función (regularizar el Qi Ji).

Si la función de drenaje y evacuación del hígado se realiza de manera adecuada, el Qi Ji es correcto y la energía circula libremente por todo el organismo (órganos y entrañas, meridianos, tejidos, etc.). Cuando el hígado se perturba, pueden manifestarse dos estados patológicos:

– *La hipofunción* (pérdida de la función de drenaje-evacuación del hígado) hace que la expansión de la energía se obstaculice, el Qi Ji quede trabado, y la energía se estanque, apareciendo dolor y distensión torácicos en hipocondrio, pechos, bajo vientre u otras partes del cuerpo (puesto que el dolor es un signo característico de la obstrucción).

– *La hiperfunción* producirá un exceso en el ascenso de Qi de hígado. La energía sube excesivamente y no desciende, apareciendo un exceso de energía en la parte superior que se manifiesta por el color con síntomas como la sensación de hinchazón y dolor de ojos, cara y ojos congestionados, irritabilidad, cefalea, etcétera.

La subida excesiva de energía conlleva una subida excesiva de sangre y la aparición de hemoptisis, hepistaxis y, en caso grave, síncope. La circulación de la sangre, la distribución y el metabolismo del líquido orgánico también dependen del movimiento del Qi Ji (subida-descenso-entrada-salida de la energía). Así, una perturbación del Qi Ji acarreará trastornos en la circulación sanguínea, apareciendo un estancamiento de sangre, tumefacción, dismenorrea, amenorrea, etc. La perturbación del Qi Ji puede también ocasionar

problemas en la distribución de líquido orgánico apareciendo Tan-humedad, edema, obesidad, etcétera.

La función de drenaje-evacuación del hígado actúa sobre la función energética del bazo/estómago. Es imprescindible que esta función del hígado sea correcta para que el bazo/estómago pueda realizar su función de hacer subir lo puro y hacer bajar lo impuro.

Alteraciones en la función de drenaje-evacuación del hígado y repercusión en el bazo y estómago / exceso de madera ataca la tierra	El bazo pierde su función de hacer subir lo puro y aparecen: vértigos, borborismo, diarrea. (Es la agresión del hígado al bazo.)
	El estómago pierde su función de descenso y aparecen eructos, vómitos, dolor y distensión abdominal y estreñimiento. (Es la agresión del hígado al estómago.)

b) Relación con las actividades psicomentales: la medicina tradicional china atribuye al hígado una parte de las funciones cerebrales, ya que las actividades psicomentales dependen de una buena armonía en la circulación de energía y sangre. Si el hígado tiene una buena función de drenaje-evacuación, y el Qi Ji es normal, el organismo está lleno de buen humor; por el contrario aparecerán depresiones e irritabilidad (humor colérico) cuando quede perturbada la función de drenaje y evacuación del hígado y la regularización del Qi Ji. En sentido contrario, un desarreglo emocional perturba la función de drenaje-evacuación del hígado.

Los estados emocionales de alegría y cólera motivados por el mundo exterior constituyen un fenómeno fisiológico normal que, en principio, no actúan sobre la función de drenaje-evacuación del hígado y no son factores patógenos desencadenantes de enfermedades. Pero cuando hay una «sobreexcitación nerviosa continuada», sí que lo son.

Función de drenaje-evacuación del hígado relacionada con actividades psicomentales	**Normal**	Circulación libre y sin trabas de la energía y la sangre. Buen humor
	Anormal	Pérdida de la función de drenaje y evacuación (estancamiento de la energía del hígado): depresión frecuente y duradera, opresión torácica y dolor del hipocondrio
		Exceso de la función de drenaje-evacuación (la energía asciende, exceso de Yang del hígado o exceso de fuego del hígado): impaciencia e irritabilidad, cefalea, ojos congestionados, boca amarga

c) Relación con la secreción y evacuación de bilis. La vesícula biliar está relacionada con el hígado. Se considera que es un excedente de la energía del hígado. La bilis es segregada por el hígado y se reserva en la vesícula biliar, evacuándose en los intestinos para secundar la función de digestión y absorción del bazo/ estómago. De aquí que la secreción y la evacuación biliar constituya en realidad una parte de la función de drenaje-evacuación del hígado. Cuando esta función del hígado es normal, también lo son las funciones de la vesícula biliar y digestivas del bazo/estómago.

Cuando el hígado pierde esta función, hay un hipofuncionamiento digestivo del bazo/estómago debido a un desequilibrio en la secreción y evacuación de la bilis, apareciendo síntomas como:

- Ictericia
- Anorexia
- Distensión abdominal
- Boca amarga
- Eructos
- Diarrea

3. El hígado gobierna los tendones. (Tiene su manifestación externa en las uñas.) El término *tendones* de la medicina tradicional china engloba: tendones, músculos y ligamentos. Tienen la función motriz de proporcionar los movimientos de flexión y extensión de las articulaciones.

El hígado tiene una relación directa con los tendones y músculos de todo el cuerpo. Esta relación se interpreta en dos planos diferentes:

a) *Plano fisiológico normal*. En estado normal, la nutrición de los tendones proviene principalmente del Yin y la sangre del hígado. Si la sangre del hígado es suficiente, los tendones, músculos y ligamentos del cuerpo estarán bien nutridos y podrán realizar todos los movimientos.

b) *Plano patológico*. Cuando hay un vacío de sangre del hígado que no nutre los tendones, aparecerán calambres en los miembros, hormigueo en las extremidades, poca flexión y extensión articular, convulsiones de manos o pies, temblores, tics y problemas en las uñas.

El término *uñas* es considerado por la medicina tradicional china como la prolongación de los tendones.

El exceso o insuficiencia de sangre del hígado rige directamente en el estado de las uñas. Cuando la sangre del hígado es normal, las uñas son fuertes y están relucientes. Pero cuando hay una insuficiencia de sangre del hígado, las uñas son blandas, se rompen fácilmente, a veces están deformadas, sin brillo y con leuconicas.

4. El hígado comunica con los ojos. Los ojos controlan la visión, y ésta tiene relación no sólo con la estructura del globo ocular, sino también con el hígado. La función visual de los ojos depende principalmente de la alimentación de la sangre del hígado.

Sangre del hígado en relación con los ojos	**Normal**	Buena visión
	Anormal	Baja visibilidad, hemaralopia, sequedad de los ojos, deslumbramientos, estrabismo

5. El hígado es la morada del Hun. El Hun es la cualidad psíquica que corresponde al «alma subconsciente», es decir, se relaciona con el subconsciente y con los sueños. La actividad mental de la que el individuo no es consciente (a diferencia del Shen que es el «alma consciente»).

Por tanto, los traumas y conflictos del pasado que no han quedado resueltos, los sentimientos reprimidos y los deseos insatisfechos (incluso soñando) tienen una incidencia muy fuerte en la función del drenaje y evacuación del hígado. Cuando esto sucede a nivel mental, la manifestación física más apreciable será la pérdida de la adecuada función de drenaje y evacuación del hígado, apareciendo desarreglos del Qi Ji.

También sucederá a la inversa, cuando por otra causa (desarreglos en la alimentación o de otra índole) se perturbe la función de drenaje y evacuación del hígado, y a menudo repercutirá en el Hun (alma subconsciente) produciendo alteraciones en el sueño, pesadillas y despertar sobresaltado. Por tanto, cuando el Hun está en paz, la función de drenaje y evacuación del hígado es correcta, y cuando el drenaje y evacuación del hígado es adecuado, el Hun está en paz.

En resumen, las funciones fisiológicas del hígado se relacionan con:

- El sistema circulatorio de la sangre (regulación-conservación de la sangre).
- El sistema nervioso (función de drenaje-evacuación).
- Las actividades mentales y psicológicas.
- El sistema digestivo (secundar la función digestiva del bazo/estómago).
- La parte del sistema endocrino (reservar la sangre-menstruación).
- La fisiopatología de los ojos.

Bazo (PI)

Localización: hipocondrio izquierdo.
Meridiano: el meridiano del bazo Tai Yin del pie.
Relación con el Fu: relación de Biao-Li con el estómago.
Relación con el órgano de los sentidos: comunica con la boca.
Funciones:

1. Controlar el transporte y transformación
2. Retener la sangre
3. Regir los músculos (masa muscular o carne) y los 4 miembros
4. El bazo comunica con la boca
5. El bazo controla el ascenso
6. El bazo es la morada del Yi (alma lógica)

1. Controla el transporte y la transformación. *Transporte* significa transportar y distribuir; *transformación* quiere decir digerir y asimilar.

El bazo digiere y transforma los alimentos y el agua en sustancias nutritivas y las transporta y distribuye a todo el organismo. Esta función de transporte y transformación del bazo se realiza de dos formas:

a) *Transportar y transformar los alimentos*. Los alimentos se digieren en realidad en el estómago y en el intestino delgado. Pero esta digestión no puede efectuarse sin la actuación del bazo. Es gracias a la función de transporte y transformación del bazo, que los alimentos se convierten en sustancias nutritivas y se distribu-

yen a todo el cuerpo para nutrir los tejidos, vísceras y miembros.

De ello se deduce que la función de transporte y transformación adecuada constituye la condición más importante en la producción de la energía, la sangre y el líquido orgánico. Por tanto, incide directamente en la alimentación de los órganos, entrañas, meridianos, tejidos y miembros, haciendo posible que las funciones fisiológicas del organismo se realicen adecuadamente. Por eso decimos que «el bazo es el principio de la vida adquirida», que «el bazo-estómago es el principio de la formación de la energía y la sangre» y que «el bazo, junto con el estómago son las fuentes del cielo posterior».*

El cielo anterior se refiere a lo innato, a la herencia genética (genotipo) que nos es transmitida directamente por nuestros padres y se corresponde con el legado de nuestros ancestros. El cielo posterior corresponde a lo adquirido, lo que el individuo ha ido formando y desarrollando a partir de las aportaciones de la alimentación, respiración, aprendizaje, etcétera.

El cielo anterior es la piedra angular sobre la que se edifica un nuevo ser. El cielo posterior proporcionará el material necesario (energía, sangre, líquidos) para que éste se desarrolle y mantenga. Por tanto, el cielo posterior debe alimentar constantemente al cielo anterior.

El bazo y el estómago son los principales protagonistas de esta función de mantenimiento, «las fuentes de la energía-sangre» (recordemos que el bazo corresponde a la tierra, cuya característica es la de dar soporte a las cosas). El riñón, como veremos más adelante, es el principio del cielo anterior (el depositario de la energía ancestral).

Función de transporte-transformación del bazo	**Normal**	Apetito, digestión y absorción adecuados
	Anormal (pérdida de transporte-transformación del bazo)	Malnutrición: anorexia, distensión abdominal, diarrea, adelgazamiento, astenia, déficits nutricionales

b) *Transporte y transformación de los líquidos.* El bazo desempeña la función de absorción, transporte y distribución de los líquidos. Esta función lleva implícito el transportar los líquidos residua-

* «cielo anterior» y «cielo posterior» son dos expresiones frecuentemente empleadas en medicina china.

les (después de la transformación de las sustancias nutritivas) al pulmón y al riñón. Este líquido residual es evacuado fuera del cuerpo por la función energética del pulmón y del riñón, en forma de sudor y orina.

El buen funcionamiento del bazo impide la acumulación patológica de líquidos como «humedad y Tan». Si se produce una perturbación en la función de transporte y transformación se generará una acumulación de humedad, Tan, edema y obesidad.

Su Wen dice que «toda humedad e hinchazón pertenece al bazo» y el vacío de bazo produce humedad (humedad-bazo-tierra). «Si el bazo es fuerte triunfa sobre la humedad.» «El bazo es la fuente de producción de Tan.»

La función del transporte-transformación de los alimentos y la función del transporte-transformación de los líquidos constituyen dos aspectos importantes de la función del bazo. Son distintas pero inseparables. La función de transporte-transformación del bazo, además de ser la función fisiológica principal de éste, desempeña un papel extraordinariamente importante con relación a la vitalidad del organismo. Por lo que se dice que es el «principio de la vida adquirida» o «cielo posterior».

2. Retener la sangre. El bazo controla la sangre para que pueda circular dentro de los vasos y no se desborde al exterior. En medicina moderna esta función no se atribuye al bazo, sino más bien al sistema hematopoyético. El control de la sangre por el bazo es, en realidad, el «control de la sangre por la energía». Sobre todo porque el bazo constituye la fuente de la energía y la sangre.

Cuando la función del bazo es normal, la energía y la sangre son abundantes, la función hemostática de la energía es normal y la sangre queda controlada sin desbordarse fuera de los vasos. Cuando, por el contrario, se produce una pérdida de la función de transporte-transformación, se perturba la producción de energía y de sangre, apareciendo un vacío de ambas. La energía en vacío pierde su función hemostática y da lugar a diferentes tipos de hemorragia. Como el bazo controla la subida (ascenso), las hemorragias tienden a manifestarse en la parte inferior del cuerpo, como melena, hema-

turia e hipermenorreas debidas a la pérdida del control del bazo sobre la sangre.

En el tratamiento de tales hemorragias, para detener la pérdida de sangre, en medicina tradicional china tonificamos principalmente la energía del bazo.

3. El bazo rige la carne y los 4 miembros. La función de transporte-transformación del bazo guarda una estrecha relación con la carne (masa muscular y tejido celular subcutáneo) y con los cuatro miembros, ya que las funciones fisiológicas de las masas carnosas y de los cuatro miembros dependen principalmente de las sustancias nutritivas transformadas y transportadas por el bazo. Por tanto:

Si la función de transporte-transformación del bazo es adecuada	Buen estado nutritivo, carne bien nutrida, miembros calientes y fuertes (el bazo les suministra energía y sangre)
El hipofuncionamiento del transporte-transformación del bazo producirá	Malnutrición, adelgazamiento, enfriamiento y astenia en los 4 miembros

Shu Wen recomienda tratar el meridiano del Yang Ming (estómago e intestino grueso, acoplado del Tai Yin –bazo y pulmón–) en los casos de síndrome de Wei (atrofia muscular, debilidad y parálisis de los 4 miembros).

4. «El bazo comunica con la boca y su estado se refleja en los labios». Existe una colaboración entre la boca y el bazo en la recepción, transporte y transformación de los alimentos. La comunicación con la boca implica una relación entre la función de transporte-transformación (digestión) del bazo y del estómago con el apetito y el gusto. Por tanto, la función de transporte-transformación del bazo puede ser:

- Normal: buen apetito y gusto normal.
- Anormal: anorexia, boca pastosa (mugrienta y azucarada) con sabor dulzón.

El resplandor de los labios depende del estado de la energía y la sangre del organismo, y como el bazo es la fuente de la producción

de energía y sangre, el color normal o anormal de los labios reflejará a la vez el estado de la energía y la sangre del individuo, así como el estado de la función de transporte y transformación del bazo.

Por tanto, cuando el transporte-transformación del bazo se efectúa correctamente, los labios estarán rosados, ligeramente húmedos y sin alteraciones. El trastorno en la función del bazo repercutirá a menudo en los labios, que adquirirán un tono pálido y estarán resecos y/o erosionados.

5. «El bazo controla el ascenso». «El bazo hace ascender lo puro.» Cuando mencionamos que la función de drenaje y evacuación del hígado regula el Qi Ji (movimientos del Qi), es decir, la entrada, salida, ascenso y descenso de la energía, esta función no la realiza el hígado en solitario, otros órganos también le secundan en ella. Concretamente el bazo en el ascenso, el estómago y el pulmón en el descenso, y el triple recalentador en la entrada y salida. Pero, insistimos, el hígado regula los cuatro movimientos del Qi.

«El bazo hace ascender lo puro» permitiendo que la energía y la sangre lleguen hasta la parte alta para nutrir la cabeza y los órganos de los sentidos. Asimismo, la energía del bazo posee la capacidad de «sostener» a los órganos. Éstos, sostenidos por la energía del bazo, deben encontrarse en la posición adecuada. Si el bazo pierde esta capacidad, aparecerá el «hundimiento de la energía»: Ejemplo: prolapso anal, gastroptosis, prolapso uterino, ptosis en general y hernias.

6. «El bazo es la morada del Yi» (alma lógica). La cualidad psíquica asociada al bazo es el Yi, que se corresponde con el «alma lógica», las ideas y el pensamiento. La relación entre esta función intelectual y la de transporte y transformación del bazo es evidente. La base material de la actividad mental es la energía y la sangre. Si éstas se debilitan, el pensamiento se debilita, y se presentarán dificultades para el estudio y otras actividades intelectuales. Esta relación, como otras en la medicina china, se produce en un doble sentido, en tanto que si, por cualquier causa (trabajo inte-

lectual excesivo, reflexión desmesurada, obsesiones, u otras), empleamos en exceso esta facultad, se debilitará nuestra energía y nuestra sangre, puesto que al pensar también gastamos energía.

El bazo es la fuente de producción de energía y sangre. Como hemos dicho anteriormente, la función de transporte y transformación del bazo es lo que produce, a partir de los aportes nutricionales, la energía y la sangre. De donde se desprende la relación entre:

Función de transporte-transformación	**Energía**	**Yi**
	Sangre	

En resumen, las funciones fisiológicas del bazo incluyen la mayor parte de las funciones del sistema digestivo, gran parte de las funciones del metabolismo de los líquidos, endocrinas, fisiopatología de la cavidad bucal, e influye sobre las funciones cerebrales.

Pulmones (FEI)

Localización: en el tórax.
Meridiano: el meridiano del pulmón Tai Yin de la mano.
Relación con el Fu: relación de Biao-Li con el intestino grueso.
Relación con el órgano de los sentidos: comunica con la nariz.
Funciones:

1. Administrar la respiración y la energía.
2. Controlar la distribución de energía y comunicar con la superficie del cuerpo (piel y faneras).
3. Dirige la purgación y descenso (regularizar el metabolismo de los líquidos del cuerpo humano).
4. El pulmón es la morada del Po «alma instintiva».

1. El pulmón administra y dirige el aire y la respiración. Asimismo, también controla la energía de todo el organismo.

a) *Administrar el aire de la respiración* (función respiratoria de los pulmones). Los pulmones inspiran el aire puro de la naturaleza y expulsan el aire impuro.

b) *Administrar la energía de todo el cuerpo*. Existe una relación íntima entre los pulmones y la formación de la energía respiratoria, ya que ésta se forma por las sustancias quintaesenciales de los alimentos (energía alimenticia) y por el aire inspirado de los pulmones. Esta energía se concentra en el tórax y sube a la garganta para dirigir la función respiratoria, repartiéndose por mediación de los vasos sanguíneos por todo el organismo.

«Los pulmones controlan todas las energías del cuerpo.» Existe una estrecha relación entre la función respiratoria y la actividad funcional del organismo, puesto que los pulmones dirigen la respiración y la energía al mismo tiempo.

La respiración regular y normal del pulmón constituye la base de la formación de la energía y de la función normal del Qi Ji (movimientos del Qi). Si los pulmones dejan de ejercer su función respiratoria, el aire usado no se expulsa bien y la energía compleja no puede formarse correctamente, la ruptura de la respiración lleva inevitablemente a la muerte.

Para resumir diremos que la administración y dirección de la energía de todo el cuerpo por los pulmones está vinculada a la función respiratoria de los mismos.

Función de administrar el aire y la energía	**Normal**	Respiración regular y armoniosa Tejidos suficientemente oxigenados Circulación de energía armoniosa
	Anormal	Respiración irregular, tos, asma, respiración superficial, falta de oxigenación en los tejidos, circulación de la energía alterada

2. El pulmón controla la distribución y tiene su manifestación externa en la epidermis

a) Al tiempo que los pulmones administran la respiración y las energías, transportan las sustancias nutritivas elaboradas por el bazo y las distribuyen por todo el cuerpo, la piel y el vello.

Los pulmones distribuyen la energía defensiva al exterior (piel), regulan la apertura y cierre de los poros y transforman parte del líquido residual en sudor para así evacuarlo al exterior del cuerpo.

De ahí que la pérdida de capacidad de distribución del pulmón puede dificultar la respiración (disnea) y generar opresión torácica, tos, asma, nariz tapada, estornudos y demás síntomas respiratorios. Pero, además, aparecerán trastornos en la sudoración, como ausencia de sudoración o excesiva al menor esfuerzo.

Por esta comunicación de los pulmones con piel y faneras se aprecia la relación entre la energía de los pulmones y el estado nutritivo y fisiopatología de la superficie del cuerpo.

La piel y el vello de la superficie constituyen una protección del cuerpo contra las energías perversas externas, y se nutren a partir de la energía defensiva y el líquido orgánico.

La energía perversa externa ataca primero la superficie del cuerpo (piel-vello), penetrando seguidamente a los pulmones, lo que provoca signos de enfriamiento, fiebre, nariz tapada, tos y demás manifestaciones patológicas de los pulmones.

Por ello, «si el pulmón es frágil, teme los cambios de temperatura».

Comunicación de los pulmones con piel-vello	**Normal**	Buena defensa del organismo a las agresiones climáticas. Piel hidratada, vello reluciente y transpiración correcta
	Anormal	Piel áspera, cabellos marchitos, superficie presta al ataque de las energías perversas

3. El pulmón dirige la purificación y el descenso (relacionados con el metabolismo de los líquidos). La purgación y descenso del pulmón se interpreta de la siguiente manera:

a) El pulmón inspira el aire puro de la naturaleza.

b) Distribuye y hace descender el aire puro inspirado y las sustancias nutritivas provenientes del bazo (ya que el pulmón se encuentra en la parte alta).

c) Purga las vías respiratorias para mantener libre la respiración.

De aquí que el desequilibrio de la función de purificación y descenso del pulmón puede provocar respiración corta y superficial, expectoración, hemoptisis, etcétera. La regularización del metabolismo de los líquidos explica que los pulmones tengan la función de regular la evacuación de los líquidos y mantener su libre circulación.

Una parte del líquido, por efecto de la distribución de los pulmones, se transforma en sudor, y otra parte, por efecto del descenso de los pulmones, es llevada hacia abajo, a los riñones y la vejiga, para transformarse en orina que se evacúa finalmente fuera del cuerpo. Es importante tener en cuenta que el metabolismo de los líquidos se regula por la actividad del pulmón, del bazo y del riñón.

Regular el metabolismo de líquidos y desarrollar la función de descenso	**Normal**	Buena actividad de transporte y distribución de los líquidos. Respiración regular. Evacuación normal de sudor y orina
	Anormal	Hipofunción de transporte y distribución de líquidos. Poca sudoración, micción difícil, disuria, edema, tos, asma

El pulmón controla el descenso. Cuando anteriormente aludimos al Qi Ji (movimiento del Qi, entrada, salida, ascenso y descenso), decíamos que el hígado regula el Qi Ji, y que el bazo controla el ascenso. Pues bien, el pulmón también intervendrá en esta función secundando al hígado y controlando el descenso del Qi. La energía respiratoria debe descender hasta la parte baja (los riñones) para fijarse en esta zona. Si, por cualquier causa, la energía del pulmón no puede descender, aparecerá el reflujo de energía del pulmón (tos, respiración corta, disnea, etc.).

Si la función de purificación y descenso del pulmón es insuficiente y la energía no desciende, se producirá un exceso de energía-sangre en la parte alta (cefalea, cara y ojos rojos, irritabilidad).

En el plano fisiológico, las funciones 2 y 3 del pulmón son interdependientes, se controlan mutuamente y se interfieren patológicamente. Sin distribución no hay descenso normal; sin purificación y descenso la distribución queda perturbada.

4. El pulmón comunica con la nariz y la garganta. La nariz es el conducto de la respiración, por eso es llamada «la abertura de los pulmones». La función olfativa está directamente relacionada con la de los pulmones.

Función del pulmón de comunicar con la nariz	**Normal**	Fosas nasales libres. Buena respiración nasal. Buen olfato
	Anormal	Obstrucción nasal, rinorrea. Respiración difícil. Pérdida de olfato

La garganta es el conducto de la respiración y el componente del aparato bucal. Tiene estrechas relaciones con los pulmones, por lo que un ataque al pulmón puede producir afonía, u otros trastornos de la garganta. «Las campanas gruesas o rotas no suenan» (*Nei Jing*).

5. El pulmón es la morada del Po «alma instintiva». El Po se corresponde con el instinto de supervivencia y está vinculado a los automatismos reflejos. Éstos entran en acción para protegernos cuando nuestra integridad física o mental se ve amenazada por algún peligro. En estas ocasiones, y sin que intervenga el intelecto, se activan una serie de mecanismos de defensa que protegen al individuo de cualquier agresión. Por eso, si el Po cumple su función, captaremos las situaciones de peligro instintivamente, y los automatismos reflejos se pondrán en acción rápidamente activando las defensas del organismo. Si el Po está inoperante, el sujeto en cuestión no podrá contar con los mecanismos defensivos y su instinto no le avisará del peligro. También podría suceder que, al estar alterado el Po, el individuo reciba de su instinto falsas alarmas. En estos casos tendrá la sensación de que va a suceder algo malo sin que realmente sea así, lo que daría lugar a un estado de ansiedad permanente.

La medicina tradicional china asocia esta función instintiva, vinculada a los automatismos reflejos, al pulmón, puesto que el pulmón controla la energía defensiva (Wei) en la parte externa del cuerpo. Es decir, dirige la función de defensa del organismo ante los ataques externos en todos los sentidos (agresiones climáticas, infecciones y peligros físicos y psíquicos), así tendremos que ante las agresiones climáticas la piel y el vello se erizan, pero no menos cierto será que también se genera esta reacción defensiva ante las agresiones físicas o psicológicas (emociones, miedo, etc.), es decir, siempre que el organismo se ve amenazado por algún peligro.

En resumen, las funciones de los pulmones están relacionadas con:

- El sistema respiratorio
- Las funciones del metabolismo de los líquidos
- La función parcial del sistema nervioso neurovegetativo
- La fisiopatología de la nariz

Riñones (SHÈN)

Localización: región lumbar.
Meridiano: el meridiano del riñón Shao Yin del pie.
Relación con el Fu: relación de Biao-Li con la vejiga.
Relación con el órgano de los sentidos: comunica con las orejas.
Funciones:

1. Conservar el Jing (esencia).
2. Controlar los líquidos.
3. Controlar la recepción del aire.
4. Gobernar los huesos y la médula, alimentar al cerebro y transformar la sangre.
5. Morada del Zhi, «alma ejecutiva».

1. Conservar el Jing (esencia). Dirigir la reproducción, crecimiento y desarrollo. El Jing (la esencia) constituye las sustancias fundamentales del cuerpo humano y es la base material de la organización de todos los sistemas. El Jing tiene dos partes:

– El Jing heredado, ancestral: proviene de los padres. Constituye las sustancias fundamentales para la formación del embrión. Es, también, el elemento más importante en el crecimiento y desarrollo del organismo después del nacimiento.

– El Jing adquirido: proviene de los alimentos transformados por el bazo/estómago.

Estas dos partes están relacionadas entre sí. El Jing heredado es la base del Jing adquirido; el Jing adquirido completa y alimenta sin parar al Jing heredado, que puede, de este modo, permanecer siempre en estado de saturación.

La energía de los riñones desempeña un papel extraordinariamente importante en las funciones genitales de crecimiento y desarrollo.

Los riñones son el reservorio del Jing heredado (Yuan Qi) de nuestros ancestros, la «herencia genética», la fuente del «cielo anterior».

Se distinguen dos raíces en el riñón:

– Raíz agua (riñón Yin), base de todas las funciones Yin del organismo.

– Raíz fuego (Riñón Yang) - Ming Men (base de todas las funciones Yang).

Ming Men (Yang del riñón) significa «la puerta de la vida». En el embrión se ubica en una zona privilegiada que será la base de la organización de todos los sistemas. Es la «puerta por donde penetra el mandato del cielo para la formación de un nuevo ser».

Por ello el Ming Men (Yang de riñón) es la base de la organización y formación de todos los sistemas. Su primera función es la siguiente: a partir de los aportes originales de Yin y Yang del padre y de la madre (Jing de riñón de ambos), formar y desarrollar en el embrión todos los órganos. Después del nacimiento, y con ayuda del «cielo posterior» controlar el crecimiento, y cuando éste se ha completado, poder engendrar a otro ser (la reproducción). Por lo que el Ming Men (Yang de riñón) controla también la sexualidad.

Pero el Jing de riñón (sus dos raíces, Yin y Yang) estará presente no sólo durante el desarrollo del sujeto, sino a lo largo de toda una vida. Cuando el Jing de riñón se debilita, la forma corporal envejece, y cuando se agota, sobreviene la muerte.

Su Wen explica la relación entre la energía de los riñones y el proceso de nacimiento, crecimiento, madurez y envejecimiento del ser humano de la siguiente forma:

	Años	**El riñón crece**		**El riñón en estado de saturación**			**El riñón se debilita**	
		14	21	28	35	42	49	
Mujer (nº 7)	7	(7+7)	7	(4x7)	7	7	(7x7)	
Hombre (nº 8)	8	(8+8)	8	(4x8)	8	8	8	(8x8)
		16	24	32	40	48	56	64

Mujer de 14 años **Hombre de 16 años**	El Jing del riñón aumenta progresivamente y aparecen la ovulación y el esperma («Tian Gui»)
Mujer de 28 años **Hombre de 32 años**	Jing de los riñones en estado de saturación
Mujer de 49 años **Hombre de 64 años**	El Jing renal comienza a debilitarse, la forma corporal a envejecer, la capacidad de reproducción desaparece

Es por lo que decimos que los riñones poseen las funciones de reproducción, crecimiento y desarrollo

Función de los riñones de conservar el Jing	**Normal**	Reproducción, crecimiento, desarrollo normal (la esencia renal y la energía son suficientes)
	Anormal	Regresión de la función genital o esterilidad, retraso físico-mental en el niño, malformación, envejecimiento precoz (caída de dientes, cabellos blancos), impotencia

2. Controlar los líquidos. Los riñones desempeñan un papel importantísimo en la regulación de los líquidos del organismo, junto con el bazo y los pulmones. Pero el metabolismo de los líquidos depende principalmente del funcionamiento de los riñones, pues éstos tienen la función de distinguir «lo puro» de «lo impuro» en los líquidos.

Distinguir «lo puro» significa separar lo que es útil para transportarlo hacia arriba, a los pulmones, que lo distribuyen a todo el organismo. Evacuar «lo impuro» quiere decir transportar lo que es inútil a la vejiga en forma de orina y evacuarla al exterior. Esta función de los riñones es también conocida con el nombre de «transformación energética» de los riñones. Esta acción se realiza principalmente mediante una transformación energética del Yang renal.

Los riñones controlan los líquidos (acción energética)	**Normal**	Distribución normal del líquido, orina normal
	Anormal	Oliguria, anuria, edema, disuria, goteo después de la micción, poliuria, enuresis, incontinencia urinaria

3. Controlar la recepción del aire. Los riñones ayudan a los pulmones a respirar y a hacer descender el aire de arriba abajo (hacia los riñones). La energía renal puede hacer descender el aire inspirado.

– Si la energía renal es suficiente, la recepción del aire es normal y la respiración es fácil, regular y profunda.

– Si la energía renal está debilitada y no puede hacer descender el aire hacia abajo, los pulmones pierden la función de descenso, y aparecen afecciones de asma, disnea, etcétera.

4. Gobiernan los huesos, producen la médula, alimentan el cerebro y transforman la sangre. Los riñones conservan el Jing que produce la médula. La médula reside en los huesos y asegura su nutrición. La médula aquí se refiere a la médula ósea, la médula espinal.

La médula espinal es la base de la formación del cerebro. «El cerebro es el mar de la médula.»

Como hemos visto anteriormente, el Jing de los riñones forma el cerebro y la médula, los desarrolla y posteriormente los mantiene. Por ello, mientras el Jing de riñón es suficiente (en estado de saturación), el cerebro está bien nutrido. Cuando se debilita el Jing, el cerebro va perdiendo facultades.

Los riñones engendran y nutren también al hueso y a la médula ósea, por ello, la función hematopoyética está también vinculada a estos órganos, de donde «los riñones producen la sangre» (puesto que la médula produce sangre).

Como la nutrición de los cabellos proviene de la sangre (los cabellos son la prolongación de la sangre) y ésta de la energía renal, constatamos que su crecimiento o pérdida, resplandor o sequedad guarda estrecha relación con la abundancia o escasez del Jing y del Qi de los riñones.

Los dientes son la «prolongación de los huesos», por lo que el estado de éstos también refleja el del Jing del riñón (vinculado al proceso de crecimiento, madurez y envejecimiento). Según ello, vemos que los riñones se relacionan con:

- Huesos y dientes
- sangre y cabellos
- Médula (ósea y espinal)
- Cerebro

El Jing de los riñones es la base material de huesos, cerebro, médula y sangre.

Función de los riñones de gobernar huesos, cerebro y médula, sangre y cabellos	**Normal**	Abundancia de la médula. Cerebro lleno (pletórico y bien desarrollado). Dientes con destello. Esqueleto/huesos llenos de vitalidad. Sangre en abundancia, cabellos sanos y con brillo (suficiencia del Jing renal)
	Anormal	Vértigo, deslumbramientos, insomnio, neurastenia, amnesia, debilidad lumbar, vacío de sangre, cierre retardado de la «fontanela», dientes sin brillo, secos, piorrea, cabellos marchitos o canosos, caída del cabello (insuficiencia del Jing renal)

5. Los riñones comunican con las orejas y los perineos. La función auditiva tiene relación con la estructura propia del oído y con la energía renal. Es decir, depende de la energía de los riñones. Si ésta es normal, la audición será buena; si es anormal, la audición será baja (sordera, acúfenos).

Los trastornos como enuresis, incontinencia, anuria, oliguria, estreñimiento, diarreas y espermatorrea tienen relación con el desequilibrio del riñón. (La sordera en las personas mayores está causada, la mayoría de las veces, por el debilitamiento de la energía renal.) El riñón controla el ano y los órganos genitales externos. La defecación y la micción dependen sólo de las vísceras correspondientes, pero también del Qi del riñón.

Los riñones son la «morada del Zhi» (alma ejecutiva)

El Zhi se corresponde con la voluntad (alma ejecutiva). Está en el individuo que la posea y hace que pueda realizar los actos que se proponga. La falta de Zhi (voluntad), producida a menudo por debilitamiento de la energía renal, será causa de que el sujeto no sea capaz de realizar sus proyectos, e incluso llegue a la abulia.

El Zhi incluye también la voluntad de vivir; sin ella, el sujeto, aunque no tenga una grave enfermedad, podría llegar a morir por no desear la vida. Por tanto, esta cualidad es esencial para ejecutar todos nuestros actos, desde los más cotidianos hasta las grandes empresas.

La medicina tradicional china vincula el Zhi (alma ejecutiva) al riñón, en tanto que el Jing del riñón actúa en el mantenimiento del

cerebro y el sistema endocrino, y éstos (principalmente las cápsulas suprarrenales) desempeñan un papel prioritario en el desarrollo de la voluntad.

Resumen de las funciones fisiológicas de los riñones:

- Sistema urogenital.
- Parte de las funciones de los sistemas endocrino, nervioso y hematopoyético.
- Fisiopatología de los oídos (función auditiva).

Pericardio (Xin Bao) (Maestro corazón).
Localización: tórax.
Meridiano: el meridiano del Maestro del corazón Jue Yin de la mano, que comunica con San Jiao (triple recalentador).
Relación con entrañas: relación de Biao-Li con San Jiao (TR)
Función: «estructuralmente es el tejido que envuelve el co-razón». Fisiológicamente protege el corazón. El Xin Bao, llamado también Maestro del corazón, no está considerado como un órgano independiente y real, puesto que, en el fondo, es una parte del corazón.

- Su función protectora del corazón se manifiesta en el plano patológico.
- Si la energía perversa exógena ataca al corazón, primero invade su envoltura o pericardio.
- El ataque al pericardio puede repercutir sobre las funciones del corazón.

EJEMPLO: las enfermedades infecciosas graves, con delirio o coma, causados por hipertermia, son debidas, según la medicina tradicional china, a «ataques de calor al pericardio» que conlleva «la pérdida funcional del corazón en el control de Shen».

En realidad, el pericardio comprende ciertas funciones fisiológicas del cerebro y del corazón (al igual que cuando estudiamos al corazón).

Los Fu

Las seis Fu (entrañas) son: intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga y el San Jiao (triple recalentador).

El significado etimológico de la palabra *Fu* es «taller», aludiendo a la función de elaboración que realizan las entrañas (Yang),y que consiste en recibir y digerir los alimentos, asimilar las sustancias nutritivas y transformar, transportar y evacuar los desechos. A excepción de la vesícula biliar, los 5 Fu son Fu de transmisión y transformación. Envían los elementos de la digestión hacia abajo, sin guardar nada como reserva en el organismo. Existe también una alternancia en el funcionamiento de los 5 Fu de transmisión y transformación. Por ejemplo, cuando el estómago está lleno, el intestino grueso y los otros Fu están vacíos. Con la vesícula biliar pasa lo contrario, ya que está llena de jugos que son almacenados y eliminados por intermitencia en el duodeno. Por eso la vesícula biliar pertenece también a la categoría de los Fu extraordinarios, en tanto que es un caso excepcional dentro de los Fu.

Vesícula biliar

Localización: en el hipocondrio derecho.
Meridiano: el meridiano de la vesícula biliar Shao Yang del pie.
Relación Biao-Li (interior exterior): con el hígado.
Funciones:

1. Reservar y evacuar la bilis.
2. Atesorar la decisión.

1. Reservar y evacuar la bilis. El *Ling Shu* considera que la vesícula biliar es el palacio de la pureza, donde se conserva «la sustancia pura» que es la bilis. La bilis, de sabor amargo y color amarillo verdoso, es transformada por la energía del hígado, reservada en la vesícula biliar y se evacúa al intestino delgado para completar la digestión. Esta es una función muy importante para el buen funcionamiento del transporte y transformación que realizan el bazo y el estómago.

La transformación y excreción de la bilis depende estrechamente de la función de drenaje y evacuación del hígado. Si dicha función es normal, la secreción y excreción biliar está libre y la función de transporte y transformación del bazo-estómago está garantizada. Si no es así, y se perturba la función biliar, aparecerán síntomas como:

- Dolor y distensión en el hipocondrio.
- Anorexia, distensión abdominal.
- Heces blandas.
- Dispepsias biliares (no tolera grasas, ni otros alimentos consistentes).

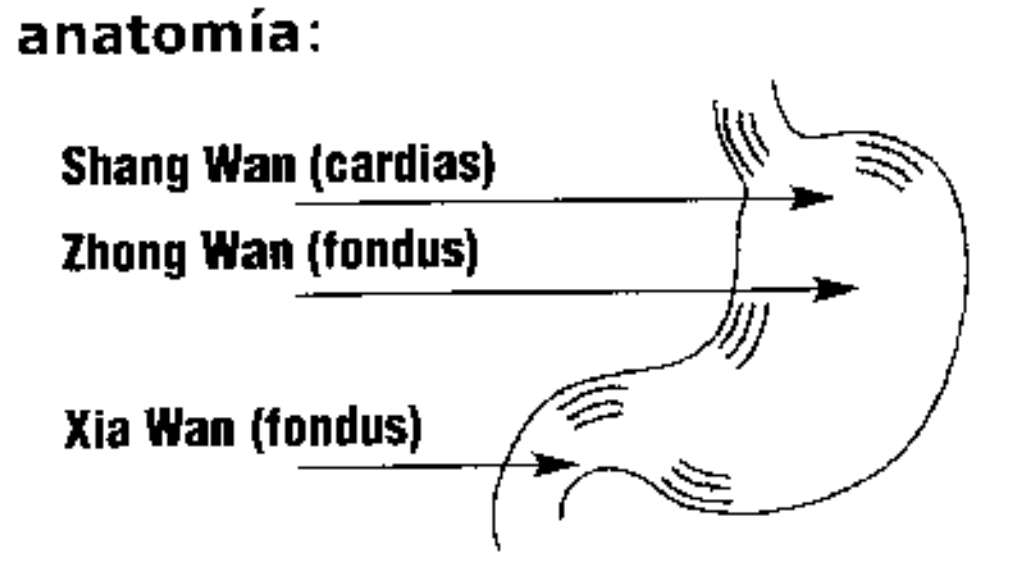
Si hay reflujo de bilis, se tendrá la boca amarga, y en ocasiones vómitos de líquido amarillo verdoso y amargo.

2. Atesorar la decisión. La vesícula biliar es el maestro de la decisión. Su Wen indicó que «la vesícula biliar está dedicada a la causa de la equidad y la lealtad. La decisión viene de ahí».

La vesícula biliar desempeña un papel importante en la regulación de las actividades orgánicas y mentales del organismo, porque está estrechamente ligada al hígado. La vesícula biliar y el hígado aseguran la función de drenaje y evacuación. Esta entraña está considerada como el maestro de la decisión (el hígado es el maestro de la astucia). La vesícula biliar simboliza el coraje y la audacia. Su insuficiencia provocará miedo e indecisión.

Estómago

Localización y anatomía:



El estómago está dividido en tres partes: superior, media e inferior. La parte superior se llama «Shang Wan» y comprende el cardias, la parte media se llama «Zhong Wan», que sería el estómago propiamente dicho, y la parte inferior se denomina «Xia Wan» que incluye el píloro. El estómago, pues, se sitúa por debajo del diafragma, en el abdomen superior, relacionando el esófago con el intestino delgado.

Meridiano: el meridiano del estómago Yang Ming del pie.

Relación Biao-Li: con el bazo.

Funciones:

1. Recibir y digerir los alimentos.
2. Fuente del cielo posterior, junto con el bazo.
3. Controlar el descenso.

1. Recibir y digerir los alimentos. La función principal del estómago es la recepción y digestión de los alimentos. Se le considera como «el mar de los alimentos». Ling Shu subrayó que «el estómago es el mar de los alimentos. Los alimentos son transformados en energía, bajo la acción del estómago. Los 5 Zang y las 6 Fu recibirán esta energía».

El estómago es, pues, el depósito de los productos alimenticios, el regenerador de energía indispensable para el mantenimiento de las actividades del organismo y la fuente de nutrición destinada a los 5 Zang y 6 Fu.

2. El estómago junto con el bazo son «la fuente del cielo posterior» (lo adquirido). Puesto que esta función del estómago de recibir y digerir los alimentos, junto con la del transporte y transformación del bazo, son esenciales para la producción de energía y de sangre, necesarias para realizar las funciones vitales del organismo, estos órganos forman la base del «cielo posterior». Es decir, el estómago y el bazo son considerados en la medicina tradicional china como «la fuente de la vida adquirida».

En la práctica clínica, «fortalecer la energía del estómago» se considera como un importante principio terapéutico.

3. El estómago controla el descenso. El estómago tiene como función transportar los alimentos previamente digeridos al intestino delgado, y los residuos alimenticios al intestino grueso, para evacuarlos fuera del cuerpo en forma de heces. Si esta función se produce con normalidad, la digestión y el tránsito de los alimentos por los intestinos será el adecuado; en cambio, si se perturba la función de descenso del estómago, aparecerá:

- Acumulación de alimentos.
- Reflujo de la energía del estómago (hipo, náuseas, vómitos, eructos, regurgitaciones).
- Estreñimiento.

Relación entre el estómago y el bazo

Existe una relación estrecha entre el bazo y el estómago. En el exterior, el estómago está ligado al bazo por el sistema de los meridianos vasos Luo, en el interior lo está por el sistema de interacción «órganos-entrañas».

El estómago es el responsable de la asimilación de transformación de los alimentos; el bazo transporta y distribuye las sustancias nutritivas para nutrir todo el cuerpo. Ambos están considerados como «la fuente del cielo posterior», «la fuente de la producción y transformación de energía y sangre». El órgano bazo detesta la humedad y ama la sequedad.

La entraña estómago detesta la sequedad y ama la humedad. La energía del bazo se difunde hacia arriba, la energía del estómago se difunde hacia abajo. El estómago y el bazo se interaccionan tanto a nivel fisiológico como patológico. Es decir, las enfermedades del estómago pueden influir sobre el bazo y, a la inversa, los trastornos de la función de transporte y de transformación del bazo pueden entorpecer la digestión del estómago.

EJEMPLO: el bazo, bloqueado por la humedad, pierde la función de transporte y transformación y entorpece la función de absorción y descenso del estómago, lo que provocará la aparición de:

Anorexia	**La energía del estómago debe descender. Si no desciende, habrá reflujo de energía del estómago**
Náuseas	
Vómitos	
Distensión abdominal	
Eructos,	

A la inversa, un desarreglo alimenticio, o una acumulación de alimentos en el estómago, provoca que la energía no descienda, influyendo también sobre la función de transporte y transformación del bazo, de donde aparecerá:

Hinchazón abdominal	**La energía del bazo debe subir y no sube («El bazo no hace ascender lo puro»)**
Diarreas	
Mareo, etc.	

Intestino delgado

Localización: en el abdomen inferior.
Meridiano: el meridiano del intestino delgado Tai Yang de la mano.
Relación Biao-Li: con el corazón.
Funciones: separar lo «puro» de lo «impuro» y controlar la formación de líquido.

El intestino delgado es una entraña de tránsito, transformación y purificación de los productos alimenticios provenientes del estómago. Por lo tanto, su función consiste esencialmente en controlar la formación de líquido y separar lo «puro» de lo «impuro». Su Wen dijo: «El intestino delgado es, sobre todo, un órgano de absorción. Tiene también como misión propulsar los alimentos y tratarlos, con el fin de transformarlos en sustancias nutritivas».

En el intestino delgado prosigue el trabajo de digestión y asimilación de los alimentos, ya predigeridos en el estómago, separando lo «puro» de lo «impuro». Esta función puede definirse según los tres aspectos siguientes:

– Dividir los alimentos digeridos en sustancias nutritivas y desechos.

– Asimilar las sustancias nutritivas y transportar los desechos al intestino grueso.

– Al tiempo que el intestino delgado asimila las sustancias nutritivas, absorbe una cantidad importante de líquido. Por lo que decimos que «el intestino delgado controla los líquidos». Esta función tiene relación con la cantidad de orina. Cuando la función intestinal de separar lo «puro» de lo «impuro» es normal, las orinas y heces son normales en su aspecto, cantidad, etc.; los trastornos de dicha función pueden provocar heces pastosas, diarrea, oliguria o anuria.

Existe un tratamiento en la práctica clínica que se basa en el principio de «provocar orinas para endurecer las heces» (en el caso de diarreas). Por tanto, el intestino delgado y el intestino grueso están relacionados con la eliminación de orina y heces.

Relación del intestino delgado con el corazón

El intestino delgado tiene una relación de Biao-Li con el corazón (relación de exterior interior). Ling Shu subrayó: «El corazón se une al intestino delgado». El término unirse está utilizado en el sentido de «relaciones recíprocas» y de «influencias mutuas». Por ejemplo, a nivel patológico, el fuego-plenitud del corazón puede transmitirse al intestino delgado produciendo síntomas como oliguria, orina roja y, a veces, hematuria. A la inversa, el calor en el intestino delgado puede subir e influir sobre el corazón apareciendo agitación nerviosa, lengua roja, aftas, etcétera.

Intestino grueso

Localización: en el abdomen inferior.
Meridiano: el meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano.
Relación Biao-Li: con el pulmón.
Funciones: realizar el «cambio y paso» (tránsito y evacuación).

El intestino grueso tiene la misión de excretar los desechos ali-

menticios. Es decir, que recibe los residuos provenientes del intestino delgado, absorbiendo líquido residual, y los transporta y evacúa fuera del cuerpo en forma de heces. La medicina tradicional china denomina esta función del intestino grueso como *cambio* y *paso*.

a) *cambio*: el intestino grueso recibe los residuos provenientes del intestino delgado y los transforma en heces para ser evacuados posteriormente fuera del cuerpo a través del ano.

b) *paso*: el intestino grueso absorbe una parte del líquido y convierte en heces los residuos finales para ser eliminados al exterior.

El intestino grueso es, por lo tanto, responsable de la fase final de la transformación digestiva. Si esta función se realiza con normalidad, las heces tendrán una apariencia adecuada (consistencia, color, etc.). Las anomalías en esta función (a menudo provocadas por otros órganos) producirán diarrea o estreñimiento.

Relación del intestino grueso con el pulmón

Ling Shu dice: «El pulmón se une al intestino grueso». Por el sistema de los meridianos vasos-Luo, el intestino grueso establece una relación de Biao-Li (relación de exterior-interior) con el pulmón.

La función de descenso del pulmón secunda la función de tránsito y evacuación del intestino grueso. La función normal del intestino grueso facilita la función de descenso del pulmón.

Ejemplo: el calor plenitud del intestino grueso (en el que hay estreñimiento) causa frecuentemente asma, tos y opresión torácica. Asimismo, si el pulmón pierde su capacidad de descenso y no distribuye el líquido hacia abajo, originará una defecación difícil. El vacío de energía del pulmón afecta a la capacidad de propulsión, y puede provocar estreñimiento o diarrea.

La vejiga

Localización: en la pelvis (tras el pubis).
Meridiano: el meridiano de la vejiga Tai Yang del pie.
Relación Biao-Li: con el riñón.
Funciones: reservar y eliminar la orina.

La vejiga es uno de los órganos que tiene relación con el metabolismo de los líquidos. Durante el proceso de metabolización de los líquidos, el líquido orgánico se distribuye por todo el cuerpo a partir de la acción de los pulmones, del bazo, de los riñones y del triple recalentador. El líquido residual transportado a la vejiga (orina) se evacúa y elimina al exterior gracias a la «transformación energética» de ésta. Pero la formación, acumulación y evacuación de orina depende básicamente de los riñones, que están ligados a la vejiga por la relación Biao-Li. Así, por ejemplo, una mala transformación energética del riñón puede desencadenar una debilidad de la vejiga, produciéndose dificultades en la micción, incontinencia de orina, enuresis, etc. Y una debilidad de la vejiga puede entorpecer las vías urinarias y el riñón ocasionando edemas.

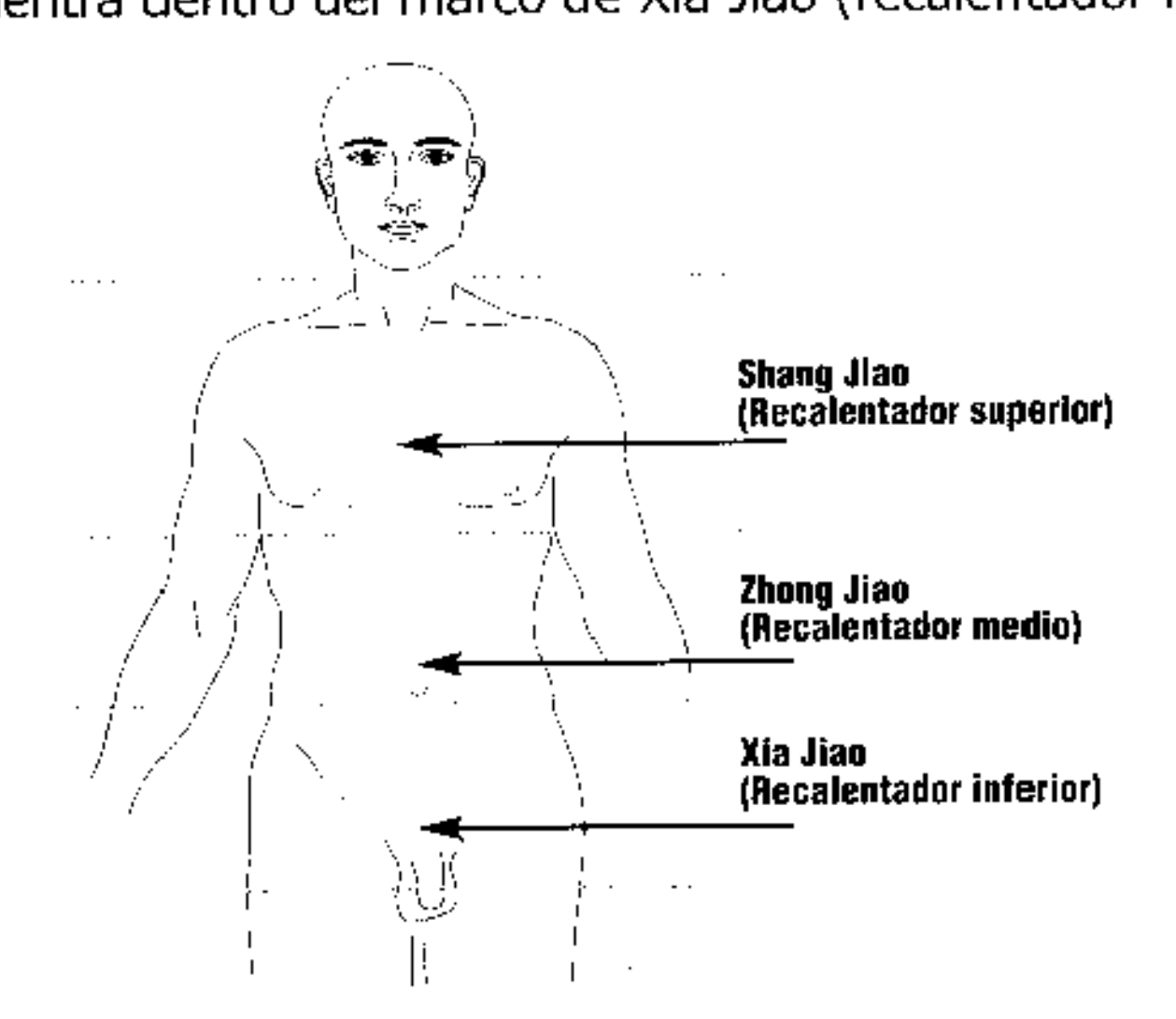
Triple recalentador San Jiao

Localización: el triple recalentador es una entraña, pero tiene algunas particularidades que la diferencian de los otras. Ling Shu dice que «el cuerpo humano se divide en tres zonas energéticas»:

- Zona de Shang Jiao (recalentador superior)
- Zona de Zhong Jiao (recalentador medio)
- Zona de Xia Jiao (recalentador inferior)

La parte del cuerpo que se extiende desde el cardias hasta la base de la lengua, incluyendo tórax, corazón y pulmones, se encuentra dentro del marco de Shang Jiao (recalentador superior). La parte que se extiende desde el cardias, hasta el píloro y comprende la zona abdominal alta, estómago y bazo, se encuentra den-

tro del marco de Zhong Jiao (recalentador medio). La parte que se extiende desde el píloro hasta el aparato urinario (vejiga) y comprende la zona abdominal baja, el hígado, riñón, intestino delgado, intestino grueso y vejiga, se encuentra dentro del marco de Xia Jiao (recalentador inferior).



Meridiano: el meridiano del Shao Yang de la mano.
Relación Biao-Li: con el maestro corazón.
Funciones: controlar las energías, el Qi Ji (movimientos del Qi) el Qi Hua (transformación energética) y servir de conducto de los líquidos.

a) *controlar todas las energías*: controlar el Qi Ji (movimientos de las energías) y el Qi Hua (transformación energética de todo el cuerpo (metabolismo).

La función del San Jiao (triple recalentador) actúa sobre los movimientos de subida-bajada-entrada y salida de la energía (Qi Ji). También realiza la transformación energética (Qi Hua), por lo que el triple recalentador controla todas las energías del cuerpo, el Qi Ji y el Qi Hua. La energía esencial, fundamental para organismo humano, tiene su raíz en los riñones y se distribuye a los órganos-entrañas a través del San Jiao.

En realidad, todos los Zang y los Fu están incluidos en esta función del triple recalentador (San Jiao), puesto que todos, al unísono, colaboran en la producción y distribución de la energía, en el Qi

Ji (movimientos del Qi) y en el Qi Hua (transformación de los alimentos en Qi) o función metabólica. Por eso, la medicina tradicional china agrupa todas estas funciones de los Zang-Fu en una sola que denomina San Jiao (triple recalentador).

b) *Servir de pasaje de los líquidos*: el San Jiao tiene la función de transportar los líquidos y constituye la vía de la subida-bajada-entrada-salida de los líquidos. El metabolismo de los líquidos del cuerpo se efectúa por la colaboración de las funciones del pulmón, bazo, estómago, riñón y vejiga, pero el San Jiao les sirve de conducto. Si este conducto está obstruido, el metabolismo de los líquidos no puede realizarse. Así, llamamos a esta función, relacionada con el metabolismo de los líquidos, «transformación energética del San Jiao (Qi Hua)».

Nan Jing dijo: «El Shang Jiao (recalentador superior) está situado en el cardias y rige la entrada-salida de la energía, es decir, los cambios energéticos [...] El Zhong Jiao (recalentador medio) está situado al fondo y rige la división y simplificación de los alimentos, es decir, la transformación de las sustancias alimenticias en energía. El Xia Jiao (recalentador inferior) está situado entre el píloro y el meato superior de la vejiga, rige la purificación de los líquidos orgánicos y la excreción de los desechos alimenticios».

Como conclusión de todo lo expuesto, deducimos que la función del San Jiao tiene relación con las sustancias nutritivas (su metabolización) y con el proceso de absorción, transporte y eliminación de los líquidos. Podemos esquematizarlo de la siguiente manera:

San Jiao	Emplazamiento	Órganos-entrañas que le conciernen	Funciones
Recalentador superior	Región torácica hasta el diafragma	Corazón y pulmón	La actividad de propulsión y distribución del corazón y del pulmón hace que las sustancias nutritivas sean repartidas por todo el organismo para su nutrición
Recalentador medio	Epigastro (diafragma hasta el ombligo)	Bazo y estómago	Los alimentos se transforman en sangre y energía gracias a la acción del bazo-estómago
Recalentador inferior	Hipogastrio (debajo del ombligo)	Riñón, vejiga (hígado), intestino delgado e intestino grueso	Funciones fisiológicas del riñón y la vejiga. Comprende también la evacuación de los excrementos y la orina

Como podemos apreciar, el San Jiao es el nombre genérico del recalentador superior (Shang Jiao), del recalentador medio (Zhong Jiao) y del recalentador inferior (Xia Jiao). Actualmente se considera que el triple recalentador no es una entraña independiente, sino que incluye, como ya hemos citado, las funciones fisiológicas de todos los Zang-Fu.

Las entrañas curiosas

Las entrañas llamadas «curiosas» no tienen ningún punto en común con las que acabamos de estudiar. Según Shu Wen «el cerebro, la médula, los huesos, los vasos, la bilis y el útero son los 6 componentes del organismo que provienen de la energía de la tierra». Como la tierra, están en la parte Yin del cuerpo y no se muestran, es por eso que se les denomina «entrañas curiosas».

Bajo el punto de vista morfológico, se parecen a los Fu, pero sus funciones son las de los Zang. Entre las 6 entrañas curiosas, los sistemas óseo, sanguíneo y biliar han sido ya estudiados a propósito de las funciones de los riñones, del corazón y de la vesícula biliar, por lo que nos limitaremos sucintamente a tratar sobre el cerebro y el útero. (Ya hemos estudiado que el corazón controla los vasos, el riñón, los huesos, la vesícula biliar y la bilis.)

El cerebro y la médula

Localización: en el interior del cráneo y la columna vertebral.
Meridiano: aunque no se menciona ningún meridiano, existen varios que inciden sobre el cerebro-médula, principalmente el Du Mai (vaso gobernador que nace en los riñones, como estudiaremos más adelante cuando veamos la teoría de los meridianos).
Relación Biao-Li: esta entraña curiosa no tiene esta relación.

El Nei Jing nos dice: «Los riñones engendran el hueso y la médula [...] El cerebro es el lugar donde se reúne la médula [...] El cerebro es el mar de la médula».

Aunque la denominación «cerebro» y «médula» sean diferentes, en la práctica tienen el mismo origen. Los riñones engendran el hueso, la médula y el cerebro, gracias a la plétora de su energía y a la fuerza del Jing procreador, constantemente alimentado por la energía adquirida (alimenticia).

Alimentación del cerebro-médula. La fuente de producción y transformación del cerebro y de la médula es la energía y el Jing de los riñones, constantemente reforzados por la energía alimenticia. Por lo que el tratamiento de las enfermedades del cerebro y de la médula consiste esencialmente en reforzar y mejorar el estado del bazo y del riñón.

Funciones. Shu Wen dijo: «El cerebro es el mar de la médula». Su abundancia es sinónimo de agilidad, de fuerza y de poderío por encima de lo normal; su insuficiencia producirá vértigos, zumbidos, trastornos visuales, pereza y clinomanía. Es decir, el cerebro tiene como misión controlar la movilidad corporal, la agudeza de los sentidos y las funciones intelectuales.

La teoría de los Zang-Fu de la medicina tradicional china atribuye respectivamente la fisiopatología del cerebro a los cinco Zang, sobre todo al corazón, al hígado y al riñón. Respecto a las afecciones del cerebro, la medicina china trata:

- El hígado para las enfermedades psíquicas.
- El corazón para las enfermedades mentales.
- La tonificación de los riñones y del bazo para la debilidad del cerebro y la médula.

El corazón gobierna el Shen, controla el espíritu, la conciencia y el pensamiento, que es prácticamente la función principal del cerebro. El hígado controla el drenaje y la evacuación, que influye en las actividades psíquicas. El bazo elabora Qi-Xue necesarios para nutrir el Shen. Los riñones conservan el Jing (esencia), producen la médula y alimentan al cerebro, por lo que la nutrición, desarrollo y mantenimiento del cerebro dependen directamente de los riñones.

El útero

Localización: abdomen inferior (pelvis).
Meridianos relacionados:
- Chong Mai
- Ren Mai (vaso concepción) (que nace en el riñón).

Relación Biao-Li: no entra en esta relación.
Funciones: el útero, llamado también «envoltura del feto», tiene una doble función:

a) Regularización de las menstruaciones.
b) Mantenimiento y desarrollo del feto.

a) *Función de regular las menstruaciones*. En la mujer, durante la pubertad, la sangre y la energía del Chong Mai y del Ren Mai (que tienen su origen en el riñón) alcanzan su nivel máximo; aparecen las reglas, y la mujer puede procrear. Hacia la edad de 49 años, la energía de los riñones se debilita y, como consecuencia de ello, la energía y la sangre del Chong Mai y del Ren Mai se debilitan, las reglas desaparecen y la mujer se vuelve estéril. La irregularidad o ausencia de las reglas afecta a la fecundidad; el que éstas se produzcan con normalidad depende de cómo se encuentre la energía del Chong Mai y del Ren Mai, lo que depende a su vez del estado de los riñones y del útero.

Las alteraciones del Chong Mai y del Ren Mai son factores principales en el desencadenamiento de trastornos en la menstruación, tales como amenorrea, hemorragias uterinas anormales.

b) *Función del mantenimiento del feto*. El mantenimiento y conservación del feto se hace gracias al Chong Mai y al Ren Mai, meridianos que tienen un potencial de sangre y de energía. A partir de la fecundación, el Chong Mai y el Ren Mai tienen el papel esencial de nutrir y mantener el feto. Si su estado es de debilidad, el útero será incapaz de guardar el feto, produciéndose el riesgo de aborto o parto prematuro.

El útero está también en relación con los Zang-Fu, en particular con el corazón, el bazo, el hígado y los riñones. Por lo que los desequilibrios de estos órganos pueden influir directamente sobre el útero y ocasionar trastornos en las reglas y en la fecundación.

En el hombre, las relaciones del sistema genital son las mismas que las señaladas en el útero. Es decir, también el Chong Mai y Ren Mai, así como el hígado y el riñón, influyen en el buen funcionamiento del sistema genital.

Capítulo 3

Energía-sangre-líquido orgánico

La medicina tradicional china considera que la energía, la sangre y el líquido orgánico constituyen las materias fundamentales del cuerpo humano. Su existencia se traduce en las actividades funcionales de los tejidos y de los órganos; constituyen la base de las funciones fisiológicas de las vísceras, los meridianos, los tejidos y los órganos, y desempeñan un papel extremadamente importante en el nacimiento, crecimiento, debilitamiento y muerte del ser humano, así como en el origen y la evolución de las enfermedades.

La energía, la sangre y el líquido orgánico nutren las vísceras, los tejidos, los órganos y los meridianos para poder mantener en buen estado su estructura y sus funciones, pero la formación, crecimiento y distribución de la energía, la sangre y el líquido orgánico dependen de las actividades funcionales de las vísceras, los tejidos, los órganos y los meridianos.

De modo que las funciones fisiológicas del cuerpo humano se basan, principalmente, en la energía, la sangre, el líquido orgánico, los órganos-entrañas y los meridianos.

1. Energía

En general, la energía engloba dos sentidos: *materia* y *función*. La materia la constituyen las sustancias quintaesenciales con la función de estructurar el cuerpo humano y de mantener sus actividades vitales; por ejemplo, el aire puro que se inspira y la energía

quintaesencial de los alimentos son conocidos con el nombre de «energías sustanciales». La función designa las diferentes actividades funcionales de los tejidos-órganos-entrañas; por ejemplo, la energía del corazón, la del pulmón, la del bazo, la del riñón, la del estómago y la de los meridianos, que son conocidas con el nombre de «energías funcionales». De esta manera, vemos las diferencias entre energías funcionales y sustanciales, aunque no es posible separarlas absolutamente.

La energía sustancial constituye la base material de las energías funcionales, mientras que la energía funcional constituye la manifestación de la energía sustancial.

Clasificación de las energías

La medicina tradicional china distingue las diferentes energías del organismo humano según:

- El emplazamiento
- El origen
- Las funciones

Energía primitiva o esencial, ancestral, congenital (*Yuan Qi*). Es una energía congenital, producto de la transformación de la energía congenital que es completada y alimentada por las sustancias quintaesenciales de los alimentos. *Congenital* quiere decir que esta energía existe ya en la formación del embrión y proviene de la energía ancestral.

Tiene su origen en los riñones y se esparce alrededor de ellos; se le denomina también *energía renal*. Las funciones de la energía esencial son las funciones principales de los riñones. La medicina tradicional china considera que los riñones son la base de la vida congenital, la reserva de la esencia y los órganos que controlan la reproducción, el crecimiento y el desarrollo del ser humano.

La energía esencial nutre y alimenta los tejidos y los órganos-entrañas, para que puedan realizar sus funciones. De aquí se dedu-

ce que la energía esencial crea la fuerza motriz de las actividades vitales del organismo humano. Cuanto más abundante sea la energía primitiva mejor funcionarán los órganos y los tejidos, y la salud será mejor. Por el contrario, una deficiencia de la energía esencial (primitiva) o una insuficiencia debida a una enfermedad de larga duración, ocasionan inevitablemente la aparición de trastornos diversos.

Energía compleja (*Zong Qi*). Proviene del aire puro inspirado por los pulmones y de la energía de los alimentos absorbidos y digeridos por el estómago y el bazo. Se concentra en el tórax y su función es controlar los movimientos respiratorios a través de la garganta. Tiene relación con la voz y la palabra, alimenta al corazón y al pulmón, y activa los pulmones para controlar la respiración y el corazón para su maestría sobre los vasos sanguíneos (propulsa la sangre y la energía nutritiva).

Energía nutritiva (*Ying Qi: Energía Yong*). Es el producto de los alimentos en el bazo y el estómago. Es, pues, la sustancia nutritiva de la energía alimenticia. Se extiende a través de los vasos (meridianos) y circula junto con la sangre para alimentar todo el cuerpo. Tiene como función principal transformarse en sangre y alimentar a todo el organismo.

Ling Shu (Xie Ke Pian) dice: «la energía nutritiva puede hacer secretar los líquidos orgánicos que entran en los vasos, se transforman en sangre y alimentan los cuatro miembros y los órganos-entrañas».

Energía defensiva (*Wei Qi*). Es el producto de la transformación de las sustancias quintaesenciales de los alimentos. Forma parte de la energía Yang del organismo. Circula fuera de los vasos y se desplaza y reparte en los órganos-entrañas y por la superficie del cuerpo, piel, músculos, pelo, glándulas sudoríparas, tejido conjuntivo, tejido celular, tejido cutáneo, etc. Tiene como funciones la defensa de la superficie del cuerpo frente a la agresión de las energías perversas exógenas, también debe regular la apertura y cierre de los

poros y la temperatura del cuerpo, y por último calienta y tonifica los tejidos y los órganos.

La energía compleja, la nutritiva y la defensiva son las «energías adquiridas». Por medio de la energía esencial y de las energías adquiridas, los órganos-entrañas, los meridianos, etc., pueden asumir sus funciones, que traducimos concretamente por la energía propia de cada uno de esos órganos.

EJEMPLO: la energía de los pulmones, la del bazo, la de los meridianos (Jing Luo), etcétera.

Funciones de la energía

Aunque las diferentes energías citadas anteriormente se distribuyen en diferentes partes del organismo y poseen nombres distintos, sus funciones pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) *Propulsión.* La energía posee la capacidad de promover la circulación de la sangre transportando las sustancias nutritivas por todo el organismo, con el objeto de acelerar el desarrollo y el metabolismo del cuerpo humano.

b) *Calentamiento.* Es a través de la función de calentamiento que la energía asegura la temperatura normal del cuerpo y la energía necesaria para las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas, aparatos y tejidos.

c) *Defensa.* La energía desempeña un papel de defensa de la superficie cutánea del cuerpo y de resistencia a la invasión de las energías perversas exógenas. Durante el periodo de la enfermedad, la energía vital moviliza sin parar su capacidad de resistencia, de ahí la lucha entre la energía vital y la perversa. Cuando la energía vital vence a la energía perversa, se produce un restablecimiento de la salud.

d) *Transformación energética.* Caracterizada por los diferentes movimientos de la energía. El aumento de la sangre (aportación sanguínea) y el aumento, transformación y distribución del líquido orgánico pueden efectuarse gracias a esta transformación energética.

e) *Función de homeostasia*. Es un estado fisiológico normal en el que la sangre circula dentro de los vasos y no se desborda gracias a la función homeostática de la energía. Para la medicina tradicional china «la energía gobierna y rige la sangre». Asimismo, gracias a la función homeostática de la energía, el sudor, la orina y otros productos, fruto de la secreción, no se excretan de forma abusiva, evitando una disminución del líquido orgánico.

Modificaciones patológicas de la energía

a) *Vacío de energía*: Se produce en caso de insuficiencia de la energía esencial causada por una enfermedad de larga duración, envejecimiento, insuficiencia congénita, malnutrición, estrés, etc. Todos ellos constituyen factores desencadenantes del vacío de energía. Los síntomas generales son: constitución física débil, astenia, apatía, pulso débil, etcétera.

Teniendo en cuenta que cada órgano o entraña posee unas funciones fisiológicas determinadas, las manifestaciones clínicas de vacío de energía son diferentes. Por ejemplo, los ahogos y la voz baja son síntomas o signos de vacío de la energía de los pulmones; la anorexia y las indigestiones son signos de vacío de energía del bazo-estómago; la enuresis y la espermatorrea indican vacío de energía del riñón; la sudoración espontánea, el temor al viento y la tendencia a resfriarse son síntomas de vacío de la energía defensiva.

b) *Estancamiento de la energía*. En estado normal, la energía circula libremente por todo el cuerpo, sin ningún obstáculo. Si existe un desarreglo circulatorio en alguna parte del cuerpo, aparecen una serie de modificaciones patológicas de los órganos-entrañas o meridianos correspondientes, debido al estancamiento de la energía.

La depresión, la escasez de alimentos y la ingestión espaciada de éstos, el ataque de la energía perversa exógena, los traumatismos, etc., pueden conducir a un desequilibrio energético y ocasionar el estancamiento de la energía, con síntomas como dolor local, sensación de opresión y distensión, dolor e hinchazón.

c) *Rebeldía de energía*. En estado normal, la energía de los diferentes órganos y partes del cuerpo circulan según un sentido fisiológico determinado. De esta manera, teniendo presente que las energías de los pulmones y del estómago deben descender, si se produce un estancamiento de estas energías se presentarán síntomas de reflujo de la energía, que en el caso del estómago se traducirá en náuseas, vómitos, eructos, etcétera.

Asimismo, la energía del bazo debe ascender y si no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, aparecerán vértigos, distensión abdominal, diarrea crónica (prolapso anal y uterino, y signos de hundimiento de la energía).

Por lo tanto, resumiremos diciendo que el reflujo y hundimiento de la energía son debidos a la pérdida funcional del descenso y la subida de la energía. Reflujo debido a que la energía que debe descender no lo hace porque se estanca y sube; hundimiento debido a que la energía que debe subir tampoco lo hace, sino que baja hasta hundirse.

2. Sangre

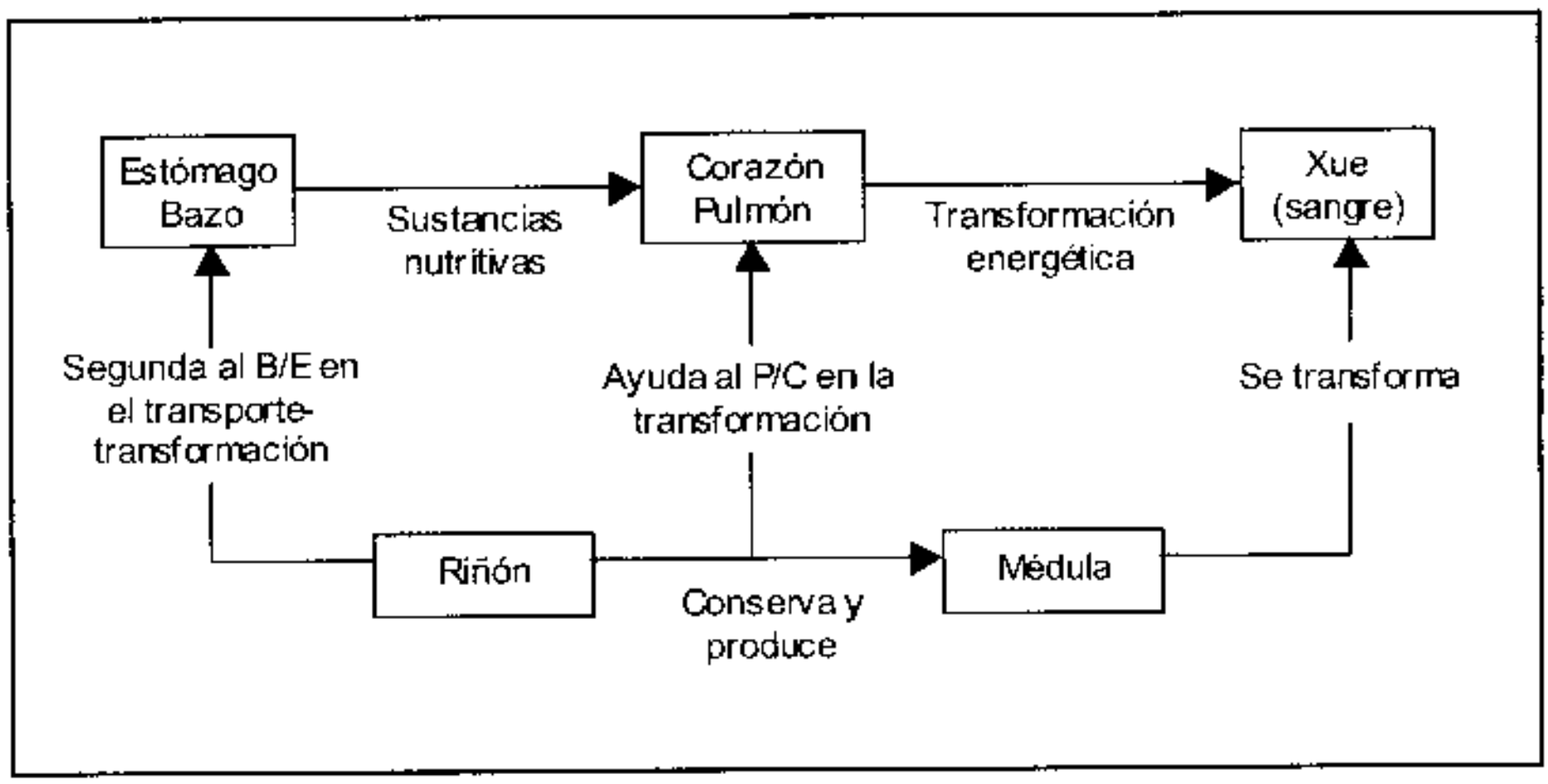
Origen

La sangre es el producto final de la digestión y la absorción de las sustancias nutritivas por el bazo-estómago, que suben al corazón y a los pulmones para transformarse en sangre por mediación de la transformación energética. Asimismo, la transformación de la sangre tiene estrecha relación con la energía de los riñones, ya que la energía de los riñones «produce la médula», que favorece la transformación de la sangre. Es también gracias a la energía de los riñones que el bazo y el estómago pueden asegurar sus funciones de transporte y transformación de los alimentos y que el corazón y los pulmones pueden asegurar sus funciones de transporte y distribución de la sangre.

Por consiguiente, la formación de la sangre depende principalmente del bazo y del estómago. Las sustancias nutritivas absorbidas y digeridas por el bazo y el estómago son la «base material»

de la formación de la sangre. Se puede considerar que el bazo y el estómago son la base de la formación de la energía y la sangre.

He aquí un esquema que muestra su formación:



Circulación y función de la sangre

Una vez formada, la sangre circula dentro de los vasos y recorre todo el organismo con la ayuda de la acción propulsora del corazón («el corazón propulsa la sangre»); además, la sangre tiene estrecha relación con el hígado, que la reserva y regula («el hígado guarda la sangre de reserva»); luego, es gracias a la función de homeostasia del bazo que la sangre circula por el interior de los vasos y no se desborda fuera de ellos («el bazo gobierna la sangre»). Por ello, en caso de hemorragia, si los remedios homeostáticos son ineficaces se puede tonificar el bazo.

La medicina tradicional china considera que la homeostasia se impone automáticamente después de un restablecimiento de la energía del bazo.

La función principal de la sangre es la de alimentar todas las partes del organismo como la piel, cabello, tendones, huesos, meridianos, órganos-entrañas, etc., y así poder asumir sus distintas funciones fisiológicas.

Modificaciones patológicas de la sangre

a) Vacío de sangre
b) Estancamiento de sangre
c) Calor de sangre

a) *Vacío de sangre*. Es el estado patológico que aparece cuando hay una insuficiencia de sangre en el organismo o cuando existe una deficiencia de la función nutritiva de la sangre en alguna parte del organismo. Sus causas son:

• Pérdida abundante de sangre y aporte retardado de sangre nueva.

• Desequilibrio de la función de la digestión y absorción por el bazo y el estómago, ya que la quintaesencia de los alimentos no puede ser bien absorbida para transformarse en sangre.

Los síntomas son: vértigo, palpitaciones, cara pálida o amarillenta, labios y lengua descoloridos, insomnio, deslumbramiento, contracciones de los tendones y espasmos vasculares, sequedad de la piel, cabellos secos, etcétera.

b) *Estancamiento de sangre*. Fenómeno patológico caracterizado por el estancamiento localizado de la sangre debido a un desequilibrio circulatorio. A parte de la equimosis tras un traumatismo, el estancamiento y el vacío de la energía pueden incidir en la circulación sanguínea, provocando su estancamiento con síntomas como: tumefacción con dolores localizados e inmóviles; por ejemplo, dolor en un esguince. A veces en la menstruación se produce una eliminación de masas sanguinolentas de color negruzco (coágulos).

c) *Calor en la sangre.* Fenómeno patológico provocado por la agresión del calor en la sangre. Se manifiesta por la sangre sobrecalentada que circula anormalmente y se desborda como los diferentes tipos de hemorragia: hemorragia de color rojo destellante o de manchas equimóticas en la piel. Si el calor de la sangre penetra

en el corazón pueden aparecer signos como agitación mental, lengua roja oscura, pulso rápido y, en caso grave, delirio (calor tóxico que ataca el Shen) y coma.

Interrelación de la sangre y la energía

La sangre y la energía constituyen la base material de las actividades vitales del organismo humano. Se diferencian entre sí, pero se ayudan mutuamente, tanto en el plano fisiológico como en el patológico.

En el plano fisiológico, la formación y la circulación de la sangre no pueden efectuarse sin la acción de la energía, es decir, que el aumento y circulación de la sangre dependen estrechamente de la acción de la energía.

a) *La energía engendra la sangre*. Es sabido que es la base material de la formación de la sangre y la absorción y transformación de las sustancias nutritivas por el bazo y el estómago. Es importante saber que esta transformación en sangre se efectúa gracias a la acción de la energía. Cuanto más abundante es la energía, mayor es esta transformación y, al contrario, una insuficiencia de la energía conlleva una hipofunción de esta transformación. De aquí que el vacío de energía conduzca inevitablemente al vacío de sangre, apareciendo síntomas como: respiración débil, astenia, cara pálida, vértigo, deslumbramiento, palpitación, etc., que son signos concomitantes del vacío de sangre y de energía.

La sangre no circula más que por el impulso de la energía del corazón, la función de distribución de la energía de los pulmones y la función de drenaje y evacuación del hígado. «La circulación de la energía conlleva la circulación de la sangre.»

b) *La energía controla la sangre*. La función de homeostasia de la energía obliga a la sangre a circular por el interior de los vasos sin desbordarse. Los diferentes tipos de hemorragia son provoca-

dos por un vacío de energía, la cual pierde su capacidad de control de la sangre, lo que provoca que «la energía sea la maestra de la sangre».

En sentido contrario, el crecimiento y la distribución de la energía dependen también de la alimentación de la sangre. Es gracias a esta alimentación que la energía puede asegurar sus funciones para desarrollar todas las actividades vitales del organismo humano donde «la sangre es la madre de la energía».

En el plano patológico, la sangre y la energía pueden influenciarse mutuamente. Por ejemplo:

– El estancamiento de la energía produce estancamiento de la sangre (la hepatitis crónica se transforma en cirrosis hepática).

– El estancamiento de la sangre produce estancamiento de la energía. El estancamiento de Qi conlleva un estasis de Xue. Produce como síntomas: dolor e hinchazón, masas acumuladas, obstrucción, pulso tenso, lengua violácea, etc. (dismenorrea, distensión del hipocondrio y bajo vientre).

– El vacío de energía produce vacío de sangre (indigestión, malnutrición: anemia).

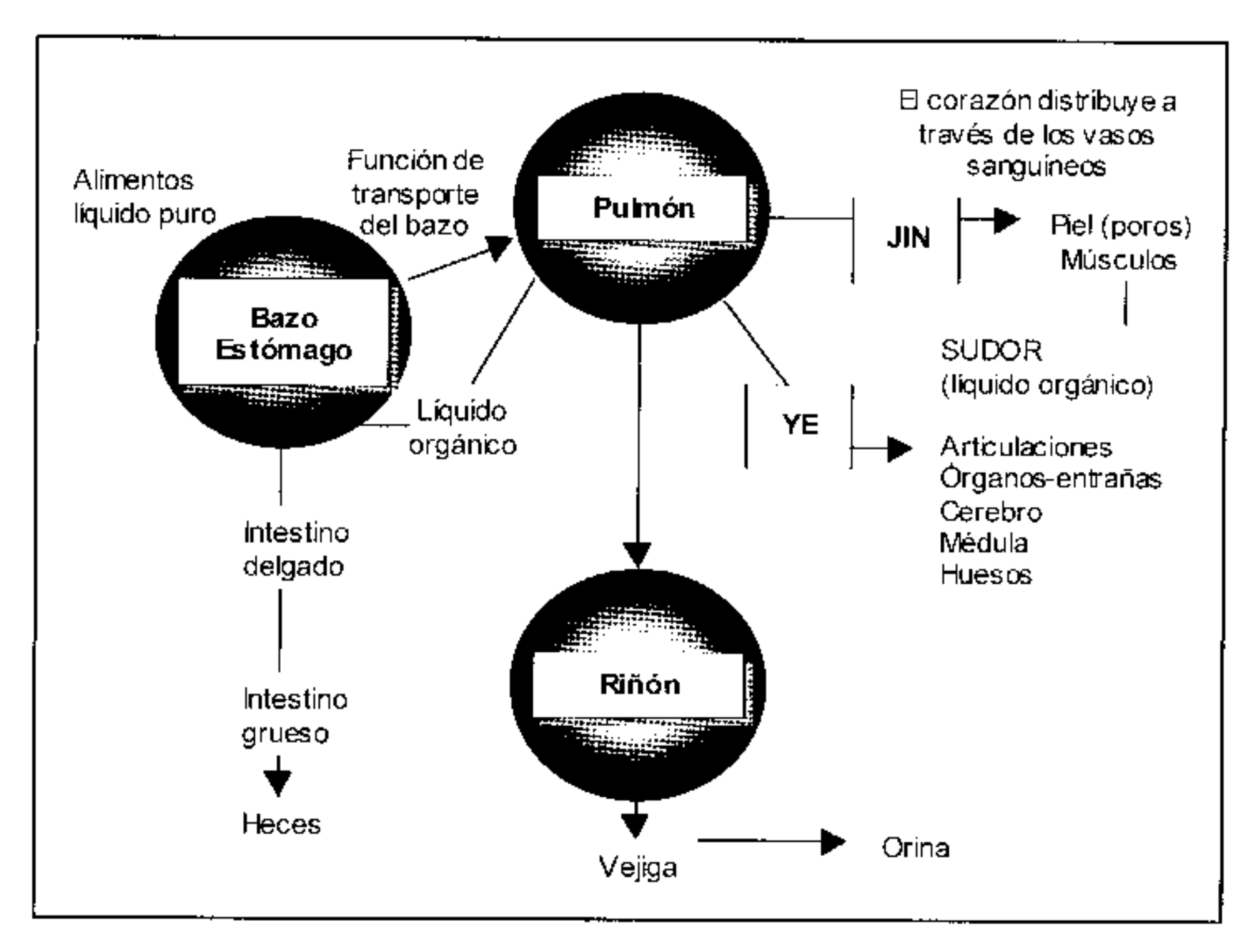
El vacío de Qi conlleva un vacío de sangre, dando lugar a síntomas como: cara pálida y sin brillo, astenia general, delgadez, palpitaciones, insomnio, piel seca, pulso débil y lengua pálida.

3. Líquido orgánico (Jin Ye)

El líquido orgánico es el nombre genérico de todos los líquidos del organismo. Engloba todos los líquidos de la secreción y de la excreción del cuerpo humano, como sudor, saliva, jugos gástricos e intestinales, orinas, etcétera.

Formación del líquido orgánico. El líquido orgánico se produce y toma cuerpo dentro de las sustancias nutritivas absorbidas y

digeridas por el bazo y el estómago. Toma su existencia dentro de la sangre, los tejidos, etc. La formación, distribución y eliminación del líquido orgánico se debe a un complejo proceso fisiológico que tiene relación con el bazo, el riñón y el pulmón.



En el esquema se puede constatar que el líquido orgánico funciona bajo la acción del bazo, de los pulmones y de los riñones, que pertenecen a los tres recalentadores (superior, medio e inferior), mostrando así el proceso del metabolismo del líquido orgánico.

Funciones del líquido orgánico. Su función principal es la hidratación y nutrición de los órganos-entrañas, músculos, piel, cabello, mucosas y los orificios naturales, así como la lubricación de las articulaciones y la alimentación del cerebro, de la médula y los huesos.

Existe una diferenciación dentro de los líquidos orgánicos, entre un líquido más claro y otro más espeso que clasificaremos según su emplazamiento y función.

JIN	Es más claro y fluido	
	Nutre e hidrata	Musculatura, piel, cabello, ojos, oídos, boca, nariz y orificios naturales
	Se consume y restaura fácilmente	
	Lección de Jin	Sudor abundante en verano, sed (en caso de fiebre), nariz y piel secas en estación de clima seco, ojos hundidos, rampas, vómitos, diarreas, poliuria
YE	Es más espeso y poco fluido	
	Alimenta	Los órganos-entrañas, el cerebro, la médula, los huesos
	Lubrica las articulaciones	
	Se consume y repone difícilmente	
	Desperdicio de Ye	Lesión de Yin (periodos tardíos de la enfermedad), lengua roja sin capa, lengua y labios secos (pero sin sed), adelgazamiento, sequedad de piel y cabello, tics de los músculos, temblores en manos y pies

A pesar de esta diferenciación, Jin y Ye pertenecen a los líquidos normales del organismo, pudiendo transformarse el uno en el otro; se les denomina con el apelativo común de *líquido orgánico*.

Modificaciones patológicas del líquido orgánico

Son el consumo del líquido orgánico y la acumulación desmesurada del mismo.

Consumo del líquido orgánico

a) Disminución o pérdida exagerada del líquido orgánico debido a hipertermia, sudoración excesiva, poliuria, vómitos, diarrea, enfermedad de larga duración y exceso de purgantes y diuréticos.

b) Insuficiencia del líquido orgánico debido a hipofuncionamiento del bazo y estómago, que disminuyen el aporte del líquido orgánico.

Las manifestaciones clínicas del consumo del líquido orgánico son: sed; sequedad de garganta, labios, lengua, nariz y piel; estreñimiento y oliguria. Y, en caso más grave, mal estado psíquico con lengua roja, oscura y seca, y con capa pelada o sin capa.

Desequilibrio circulatorio del líquido orgánico (acumulación desmesurada)

El edema y la acumulación de Tan-humedad son debidos a un desequilibrio de la distribución y eliminación del líquido orgánico, seguidas de la pérdida funcional de los pulmones en su actividad de distribución, del bazo y de los riñones.

Interrelación entre el líquido orgánico y la sangre. El líquido orgánico es una de las partes principales de la sangre. «El líquido orgánico en estado normal puede transformarse en sangre.» Esto conlleva que una parte del líquido orgánico se vierte en el interior de los vasos, junto con la energía nutritiva, y sube a los vasos pulmonares para transformarse en sangre. De aquí que la cantidad de líquido orgánico y de sangre puedan influenciarse mutuamente. Por ejemplo, la hemorragia (regla larga y abundante) grave puede acompañarse de síntomas debidos a un vacío del líquido orgánico como: sed, sequedad de la piel, oliguria, etcétera.

Un consumo de líquido orgánico puede influir en el crecimiento de la sangre, apareciendo una disminución de la sangre y del líquido orgánico.

- Vacío de sangre produce insuficiencia del líquido orgánico.
- Consumo del líquido orgánico produce vacío de sangre.

Así pues, en un enfermo con sudoración abundante e insuficiencia de líquido orgánico, es conveniente evitar métodos de emisión sanguínea.

Interrelación entre el líquido orgánico y la energía. Como el líquido orgánico pertenece al Yin y la energía al Yang, sus actividades funcionales serán diferentes, tanto en su naturaleza como en su morfología, pero poseen puntos comunes en cuanto al crecimiento, circulación y distribución, de ahí su íntima relación. Por ejemplo: la energía hace circular los líquidos; si la energía pierde esta función, esto puede influir en la distribución del líquido orgánico, provocando el estancamiento y la acumulación de líquidos, apareciendo «Tan-humedad» y obstaculizando las funciones de la transformación energética de los órganos-entrañas.

A la inversa, una disminución del líquido orgánico puede conducir al escape de la energía. Por ejemplo, la sudoración abundante tiene el peligro de que conlleva una pérdida de energía; el vómito y la diarrea persistentes provocan exactamente lo mismo (vacío de energía); un vacío de energía provoca manifestaciones clínicas de consumo de líquido orgánico: sudoración, poliuria, enuresis, etcétera.

Capítulo 4

Etiología

Para la medicina tradicional china no existen enfermedades de etiología desconocida; todas las enfermedades son motivadas por alguna causa y reflejan un estado patológico determinado. Identificar las causas de la enfermedad presentada en un paciente constituye una tarea importante en la práctica clínica.

El estudio de la etiología en la medicina china tiene en cuenta factores patógenos eventuales, pero se basa principalmente en las manifestaciones clínicas. La expresión «discernir los síntomas para encontrar la causa» (Bian Zhen Qiu Ying) indica que los orígenes de la enfermedad se descubren gracias al examen del cuadro clínico, de los síntomas y signos que presenta el paciente. Es así como se deduce y determina la causa de la patología.

Las energías perversas externas (Xie Qi)

Las causas externas de las enfermedades son los factores climáticos: viento, frío, calor del verano, humedad, sequedad y fuego. En estado normal podemos considerarlos como «seis energías» que representan los seis cambios climáticos de la naturaleza, y que constituyen la condición imprescindible para el desarrollo de todos los seres de la naturaleza.

En estado normal estas energías son inofensivas para el organismo, pero se se convierten en patógenas y ofensivas cuando se da un cambio anormal en el clima, o cuando la energía vital del

organismo está debilitada; esto conlleva un desarreglo o desmesura en alguna de estas energías. Por ejemplo: frío en primavera, calor en otoño, un cambio brusco de temperatura, un frío o calor excesivos, etcétera.

Las 6 energías se convertirán, pues, en energías perversas patógenas, en tanto que pueden vencer la capacidad de adaptación del organismo. Las enfermedades provocadas por estas energías perversas tienen las siguientes características:

a) Están en relación con la estación y el lugar. Por ejemplo: la enfermedad originada por el viento, se da con mayor frecuencia en primavera; la enfermedad originada por la humedad, durante el fin del verano y así sucesivamente.

b) Pueden atacar el organismo conjuntamente o por separado. Por ejemplo: el reuma con origen en el viento-frío, la diarrea de calor-humedad, el síndrome de Bi de viento-frío-humedad, etcétera.

c) En el transcurso de la enfermedad, la energía perversa puede transformarse. Por ejemplo: el frío perverso que penetra en el cuerpo puede transformarse en calor; la acumulacion prolongada de calor-humedad puede transformarse en sequedad atacando el Yin, etcétera.

d) Las 6 energías perversas atacan por lo general a la superficie del cuerpo penetrando en el interior por la piel, boca o nariz.

En la práctica clínica se dan ciertas modificaciones patológicas que no son debidas a las energías perversas externas, sino a desequilibrios funcionales de órganos y entrañas, aunque en sus manifestaciones clínicas se parecen a las causadas por estas energías. Estos desequilibros son conocidos por los mismos nombres (viento, frío, humedad, sequedad y fuego), pero debido a que son el resultado de un desequilibrio interno, se les conoce como: viento interno, frío interno, humedad interna, sequedad interna y fuego interno.

1. Viento

El viento es la energía principal de la primavera, aunque también se presenta en otras estaciones; por ello, las enfermedades causadas por el viento pueden observarse en cualquier época del año.

El viento ataca al cuerpo penetrando por la piel y los poros, y es, para la medicina tradicional china, uno de los factores patógenos más importantes en la aparición de enfermedades de origen externo (originadas por las agresiones climáticas).

Características y manifestaciones clínicas:

1. *El viento es una energía perversa Yang.* Ataca principalmente las partes Yang del cuerpo. Es ascendente y se exterioriza, es decir, ataca, sobre todo, la parte superior del cuerpo (cabeza y cara), los meridianos Yang y la superficie del cuerpo, abriendo los poros. Los síntomas más comunes que produce son los siguientes: cefalea, sudoración, temor al viento, nariz tapada, estornudos, picor de garganta, nariz y ojos.

2. *El viento se caracteriza por una gran movilidad y cambio rápido.* Es decir una localización no fija de la enfermedad. Por ejemplo: en el síndrome de «Bi» (reumatismo) provocado por viento-frío-humedad, cuando el dolor es móvil y no se fija en un lugar concreto del cuerpo, se trata de una manifestación del predominio del viento. Se denomina «Bi móvil» o «Bi de viento», y se corresponde con los dolores erráticos. Asimismo, las enfermedades provocadas por un ataque de viento tienen siempre una evolución rápida.

3. *El viento es el precursor de todas las enfermedades de origen externo.* Las restantes energías perversas se unen generalmente al viento para atacar al organismo, dando lugar a conbinaciones como: viento-frío, viento-calor, viento-humedad, etc. El viento facilita la penetración de las otras energías. Los antiguos chinos consideraban al viento perverso como la causa fundamental de los factores patógenos externos. Su Wen subrayó: «el viento es el comienzo de todas las enfermedades».

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El viento ataca a la superficie del cuerpo (exterior)	Dilata los poros y debilita la Wei Qi	Fiebre, temor al viento, sudoración
	Ataca la parte superior del cuerpo y obstruye los meridianos	Dolor de cabeza
	Perturba el Qi del pulmón	Tos, nariz tapada, rinorrea
	Bloquea la capa Wei	Capa lingual suave, blanca, pulso superficial y retrasado
El viento ataca los Jing Luo	Obstrucción del Qi-Xue	Entumecimiento de los miembros (en caso ligero)
		Rigidez, espasmos, contracturas (en caso grave)
		Convulsiones, opxistotono (en caso muy grave)
El viento ataca la piel	Prurito, ronchas que van y vienen	

2. Frío

El frío es la energía que predomina en el invierno, y es en esta estación cuando el organismo humano está más expuesto al ataque de esta energía perversa, también cuando se produce un descenso brusco de temperatura, o una exposición al viento después de haber sudado, etcétera.

El frío puede ser externo o interno

El frío externo puede atacar la superficie del cuerpo bloqueando la energía defensiva (Wei Qi), o bien penetrar directamente en el interior, atacando al Yang de órganos y entrañas.

El frío interno es la manifestación patológica de la deficiencia de Yang en el organismo.

Aunque el frío externo y el interno son diferentes, se interfieren mutuamente: la persona que padece un vacío de Yang es más susceptible a los ataques de frío; y cuando el ataque de frío externo persiste, se debilita la energía Yang y puede dar lugar a un síndrome de frío interno.

Características y manifestaciones clínicas

1. *El frío es una eneraía perversa Yin* que ataca fácilmente al Yang. El frío constituye un estado Yin, ya que «cuando hay exceso de Yin hay frío» (*Nei Jing*). El Yang atacado por el frío (Yin), pierde su capacidad de calentamiento generando un síndrome de frío. Cuando el frío ataca a la superfície del cuerpo, la energía defensiva (Wei Qi) queda bloqueada y aparecen los escalofríos. Cuando el frío ataca directamente al bazo-estómago, daña el Yang del bazo y aparecen dolores abdominales, vómitos de líquidos claros, diarreas, lengua con la capa blanca y otros síntomas.

2. *El frío provoca congelación.* La energía-sangre y el líquido orgánico, circulan por el cuerpo con fluidez gracias a la acción de calentamiento y propulsión del Yang y de la energía del cuerpo. Cuando el frío congela la energía y la sangre dificulta su circulación, lo que da lugar a la aparición de dolor. «Cuando hay obstrucción hay dolor» (*Nei Jing*); «el dolor es el predominio de la energía frío. Cuando hay frío hay dolor» (Su Wen).

3. *El frío provoca constricción.* El frío causa constricción y contracturas de los tendones, músculos y meridianos. Si ataca a los meridianos y articulaciones aparecerán contracturas tendinomusculares, dificultad de movimientos articulares, etc. Si ataca la superfície del cuerpo, contrae los poros bloqueando la energía defensiva, y provocando la aparición de fiebre, escalofríos y ausencia de sudoración, rigidez y dolor de cabeza y de cuerpo, pulso apretado, cara pálida y lengua con la capa blanca.

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El frío ataca la superficie del cuerpo	Obstruye los poros, bloquea el Wei Yang	Temor al frío, fiebre sin sudoración
	Estanca el Qi-Xue. Obstruye meridianos	Cefaleas, dolor del cuerpo
	Perturba el Qi del pulmón	Tos, disnea
	Capa lingual suave y blanca; pulso superficial y retrasado	
El frío obstruye meridianos	Bloquea el Qi Ji y contrae	Dolor y contracturas
	Lesiona el Yang Qi	Enfriamiento de las extremidades
El frío ataca el interior	Lesionando el Yang del bazo-estómago y perturbando el Qi Ji	Dolores abdominales, vómitos, diarreas

3. Calor del verano

El calor es la energía principal del verano. Las enfermedades provocadas por esta energía perversa son las propias de la estación y pueden observarse, sobre todo, en el periodo comprendido entre el solsticio de verano y principios del otoño (25 de junio al 8 de agosto). El calor canicular sólo es exógeno.

Características y manifestaciones clínicas

1. *El calor canicular es una energía perversa Yang,* propia del verano, y sus síntomas serán los de calor-Yang: fiebre alta, agitación ansiosa, cara roja, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla, orina fuerte, estreñimiento, sed y otros.

2. *El calor consume el líquido orgánico* al provocar una gran sudoración, lo que da lugar a síntomas como sed intensa con ganas de beber, orina fuerte y escasa, estreñimiento y otros. La energía se escapa junto con la pérdida de líquido orgánico por la sudoración abundante, y con ello aparecen síntomas de vacío de energía como respiración corta, astenia, desvanecimientos, pulso débil, etcétera.

3. *El calor frecuentemente va acompañado de humedad.* Al final del verano, además del calor, suele aparecer un periodo lluvioso, por

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El calor ataca al cuerpo	Calienta el cuerpo, consume el líquido orgánico	Temor al calor, sudoración, sed, orina oscura
	Hace escapar el líquido conllevando el Qi	Astenia, pulso débil y rápido
	Conlleva la humedad	Capa blanca o amarilla
Insolación (golpe de calor)	El calor arde y agota el Qi y el líquido orgánico	Fiebre, sed, sudoración, disnea
	El calor ataca al Maestro del corazón	Síncope, confusión mental, delirio
	El calor extremo produce el viento del hígado	Convulsión
	El calor consume líquido orgánico y Yin	Lengua roja oscura y seca, pulso blando y rápido

lo que se manifiestan en el cuerpo síntomas de calor y humedad, tales como astenia y pesadez de los 4 miembros, opresión torácica, náuseas, heces pastosas, diarreas, lengua hinchada y otros.

4. Humedad

La humedad es la energía principal del final del verano (la quinta estación). El final del verano se sitúa entre el verano y el otoño y es, por lo general, la estación más húmeda del año).

La humedad puede ser externa o interna. La externa tiene relación con el clima, el lugar de trabajo y la vivienda, mientras que la humedad interna es consecuencia de un trastorno en la función del transporte y transformación del bazo, lo que favorece la acumulación de humedad en el organismo.

Estas dos clases de humedad, aunque distintas, se interfieren mutuamente. Es mucho más susceptible a los ataques de humedad el individuo que tiene debilitada la función del bazo.

Características y manifestaciones clínicas

1. *La humedad es «pesada» y «viscosa» (impura).* En caso de un ataque de humedad, se observan síntomas como pesadez de cabeza, de cuerpo, astenia de los 4 miembros, muermo, etc., ya que la humedad perturba la armonía entre la energía defensiva y la energía nutritiva, impidiendo el ascenso de la energía pura. Los síntomas de «viscosidad» que observamos son: heces pastosas, tenesmo anal, orina turbia, pérdidas blancas (leucorrea), lengua con la capa pegajosa, mucosidades, etcétera.

2. *La humedad es una energía perversa Yin.* Perturba el Qi Ji (los movimientos de subida, descenso, entrada y salida de la energía), dando lugar a síntomas como opresión torácica, micción y defecación difíciles y otros síntomas de estancamiento de Qi. Ataca sobre todo al yang del bazo, que es un órgano que apetece la sequedad y detesta la humedad; este órgano es fundamental en el transporte y transformación de los líquidos orgánicos, por lo que las altera-

ciones en su yang generan una perturbación de esta función de transporte y transformación, lo que produce una acumulación de líquidos y da lugar a oliguria, edema, hidropesía, distensión abdominal, etcétera.

3. *La humedad es de naturaleza pegajosa.* Ello se manifiesta por la secreciones o excreciones viscosas y difíciles. En general, las enfermedades originadas por la humedad son de larga duración y persistentes, puesto que tienden a la cronicidad.

4. *La humedad tiene tendencia a atacar principalmente a la parte inferior del cuerpo (parte Yin).* Por ejemplo: edema de miembros inferiores, pérdidas blancas anormales (flujo), diarrea, etcétera.

Análisis de los síntomas y signo:

Etiología	Patogenía	Síntomas
La humedad ataca al cuerpo	Bloquea el Qi Ji, el Yang puro no asciende	Hinchazón y dolor de cabeza, opresión torácica, astenia física, pesadez del cuerpo con dolor
	Lucha entre el Qi vital y la humedad	Fiebre (a pesar de la sudoración)
	No consume líquido orgánico	Sin sed, orina clara
	Lengua con capa blanca, deslizante, pulso blando o retrasado	
La humedad obstruye	La distribución del Qi	Astenia de los 4 miembros, malestar general
	La circulación del Qi-Xue en los meridianos	Dolores articulares con dificultad de flexión-extensión, dolores musculares

5. Sequedad

La sequedad es la energia principal del otoño (especialmente en los otoños poco lluviosos) y ataca principalmente al pulmón y a la energía defensiva por las vías respiratorias (boca y nariz).

Características y manifestaciones clínicas

1. *La sequedad daña al líquido orgánico, produciendo un consumo e insuficiencia del líquido Yin del organismo.* Los síntomas seran: sequedad de boca, nariz y garganta; sed; piel, vello y cabellos secos; orina escasa; heces duras o estreñimiento, y otros.

2. *La sequedad ataca en especial al pulmón.* El pulmón es un órgano que prefiere la humedad y detesta la sequedad. Controla la respiración, piel, vello y poros, y comunica con la nariz. La sequedad perversa penetra en el cuerpo por nariz y boca, consume el líquido orgánico del pulmón y perturba la función de distribución y descenso de éste, apareciendo tos seca, esputos viscosos de difícil espectoración, esputos sanguinolentos, respiración corta, dolor torácico, etcétera.

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
Ataque de sequedad-frío	Perturba al pulmón y Wei Qi	Cefalea ligera, temor al frío sin sudoración, tos, picor de la garganta, nariz tapada, capa lingual blanca y seca
Ataque de sequedad-calor	Lesiona el líquido orgánico y afecta al pulmón	Calor del cuerpo (fiebre) con sudoración, sed sequedad de la garganta, tos, nariz seca, esputos sanguinolentos, lengua seca con capa amarilla, pulso superficial y rápido

6. Fuego (calor)

Tanto el fuego como el calor son debidos al exceso de Yang, pero el fuego es el calor en su más alto grado; el calor proviene, por lo general, del exterior, mientras que el fuego viene del interior (exceso de fuego del corazón, exceso de fuego del hígado, etc.).

Características y manifestaciones clínicas

1. *El fuego es una energía perversa Yang.* Tiende a subir hacia la parte alta y sus manifestaciones clínicas son: fiebre alta, ataques de calor o sofocaciones, sed, sudoración, pulso amplio y rápido, lengua roja con capa amarilla y otras. El fuego puede atacar al corazón-Shen produciendo agitación, insomnio, delirio, etcétera.

2. *El fuego consume al líquido orgánico y da síntomas de calor,* como sed intensa con ganas de beber, sequedad de garganta, orina fuerte, oscura y escasa y estreñimiento.

3. *El fuego (calor) transtorna la sangre, acelera su circulación y ataca a los vasos sanguíneos (los quema).* La sangre sobrecalenta-

da se desborda de los vasos y aparecen las hemorragias (hemoptisis, epistaxis, melenas, hematuria, equimosis cutáneas, hipermenorrea, metrorragia y otras).

4. *El fuego es causa de forúnculos, erosiones y llagas.* El fuego, cuando penetra en la «capa de la sangre» y se ubica en un lugar concreto, lo roe y quema. En la práctica clínica, los forúnculos rojos, erosiones y llagas, pertenecen al fuego.

Las anginas, odontalgías y algunos trastornos cutáneos (sarampión, escarlatina y algunas psoriaris) entran también en este apartado de alteraciones originadas por fuego.

Análisis de los síntomas y signos:

Etiología	Patogenia	Síntomas
El fuego-calor ataca al cuerpo	Arde en la capa Qi	Fiebre alta, sed, cara roja y ojos congestionados, pulso amplio y rápido
	Penetra en la sangre	Hemoptisis, epistaxis, erupciones cutáneas
	Perturba el corazón y el hígado	Agitación nerviosa, delirio, locura
	Lengua roja oscura, pulso fino y rápido	
El fuego-calor tóxico erosiona	Forúnculos, llagas rojas, hinchadas y dolorosas	

La energía perversa específica (Li Qi) (virus y microbios)

La energía perversa específica (Li Qi) es patógena y de fuerte contagio. Sus manifestaciones clínicas son: principio brusco, estado agudo mórbido y grave, síntomas comunes y de carácter epidémico.

Su aparición y propagación depende de los siguientes factores:

1. *Clima*. Cambio climático anormal. Ejemplo: sequedad prolongada, calor tórrido, aires pestilentes, etcétera.

2. *Lugar y alimentos*. Contaminación del aire, los alimentos, el agua, etcétera.

Estas energías curiosas invaden las vías respiratorias, o penetran en el estómago e intestinos para desencadenar epidemias (cólera,

peste, viruela, difteria, etc.). Las manifestaciones clínicas son imprevisibles, y fulminantes. Aquí se descubre el lado viral y microbiano de la medicina china, tal y como el *Nei Jing* lo describe.

Las cinco energías perversas internas

La aparición de las «5 energías perversas» internas se debe a modificaciones patológicas resultantes de desequilibrios en órganos y entrañas, o en la energía-sangre-líquido orgánico. Los síntomas son parecidos a los provocados por las energías perversas externas (viento, calor, frío, humedad y sequedad), pero como la causa de estas enfermedades proviene del interior, se denominan energías perversas internas: viento interno, frío interno, etcétera.

Las 5 energías perversas en sí no son factores patógenos, más bien, son alteraciones resultantes de las perturbaciones ya mencionadas (desarreglos funcionales). Veamos sus manifestaciones.

1. Viento interno

El viento interno tiene relación, sobre todo, con el hígado, de aquí la denominación «trastorno interno del viento del hígado» o «el viento del hígado». Síntomas como vértigo, temblores, convulsiones, tics y otros, son alteraciones concretas de un trastorno interno provocado por el viento.

Existen tres tipos de viento interno: a) viento del Yang de hígado; b) viento del calor extremo (Yin); y c) viento del vacío de sangre

a) *Viento del Yang de hígado*. Está causado por la lesión de las 7 pasiones, o bien fatiga que consume el Yin del hígado y del riñón, generando un vacío de Yin que no puede controlar al Yang (el agua no humedece la madera); el Yang no puede ser inhibido, sube excesivamente y se transforma en viento. En casos leves pueden observarse síntomas como temblores y rampas musculares, hipoestesia, temblores en las extremidades, vértigo con tendencia a la

pérdida del equilibrio, desviación de boca. En casos graves, se puede originar el Zhong Feng (golpe directo de viento) que corresponderá a una hemiplejia por accidente vascular cerebral.

b) *Viento de calor extremo*. Se observa en la fase tardía de las enfermedades febriles. El calor perverso ardiente consume el líquido orgánico, daña la sangre y la energía nutritiva, y con ello provoca una desnutrición de tendones y meridianos, apareciendo síntomas como: convulsiones, síncopes espasmódicos, temblores en las alas de la nariz, revulsión de los globos oculares, fiebre alta y delirio; en los casos graves: síncope.

c) *Viento del vacío de sangre*. Está ocasionado por una transformación insuficiente o pérdida importante de sangre, o la lesión de la sangre y la energía nutritiva debido a una enfermedad prolongada. También puede ser debido a una insuficiencia de sangre del hígado. Los tendones y vasos desnutridos dan síntomas de viento interno. Las manifestaciones clínicas son: entumecimiento y parestesias de miembros, calambres en los músculos y convulsiones de manos y pies con dificultad de extensión.

2. Frío interno

El frío interno indica un estado patológico en el que se da un vacío de la energía Yang en el organismo y se pierde la capacidad de recalentamiento, lo que produce el frío interno.

Los síntomas característicos son: pulso profundo, lento y blando, lengua pálida e hinchada, encorvamiento, cara pálida, escalofríos, enfriamiento de miembros y dolor en las articulaciones que empeora con frío y mejora con calor.

Este síndrome se debe, sobre todo, al vacío del Yang de bazo y de riñón. El bazo es la «raíz de la vida adquirida» (cielo posterior), el «principio de la transformación de la energía y la sangre». El Yang de bazo calienta los músculos y los 4 miembros; el Yang del riñón es la raíz de la energía Yang del cuerpo y calienta los órganos y tejidos de todo el organismo. Así pues, el vacío de Yang del bazo y del riñón provoca el síndrome de frío-vacío.

En caso de vacío de la energía Yang, la función del Qi Hua (metabolismo o «transformación energética»), queda perturbada y se ralentiza. Las funciones metabólicas se desajustan y da lugar a una acumulación o estancamiento de productos patológicos de naturaleza frío-Yin, como humedad-agua, edema o Tan-Yin.

Las manifestaciones clínicas son: micción frecuente, abundante y clara; secreciones claras (leucorrea clara, saliva abundante, orina clara, diarrea) edema y obesidad (por hipofunción metabólica).

3. Humedad interna

La humedad interna proviene de una hipofunción del bazo en el transporte y transformación del líquido orgánico. Como la humedad interna está causada por el vacío de bazo, se denomina «humedad por vacío del bazo». Sus causas son: desequilibrios en la alimentación, ingestión excesiva de alimentos crudos y fríos, sobrealimentación y sobreingestión de grasas dañinas para el bazo-estómago. Estos factores hacen que la distribución y transformación del líquido orgánico quede perturbada.

Si el líquido orgánico no se transforma, se acumula y se produce humedad-Tan (flema). Asimismo, la función de transporte y transformacion del bazo depende del recalentamiento y Qi Hua del Yang de riñón. El vacío del Yang de riñón puede, por lo tanto, actuar sobre la actividad del bazo evitando o favoreciendo la aparición de humedad interna.

La humedad es de naturaleza viscosa y pesada, bloquea considerablemente el Qi Ji y, según la localización de ésta, varían sus manifestaciones clínicas. Si se acumula en:

– Los meridianos: pesadez de cabeza (como si estuviera envuelta con un turbante) y pesadez de miembros (con dificultad de flexión y extensión).

– El recalentador superior: tos y opresión torácica.

– En el recalentador medio: distensión abdominal, anorexia, boca pastosa (gusto azucarado) y capa lingual espesa y seborreica.

– En el recalentador inferior: distensión abdominal, heces pastosas y micción difícil.

– En la piel y músculos: edema.

– En los huesos: deformaciones óseas y reumatismo que se agrava en los días de lluvia.

Aunque la humedad interna puede acumularse en cualquiera de los 3 recalentadores, lo hace preferentemente en el recalentador medio.

4. Sequedad interna

La sequedad interna es consecuencia de una insuficiencia de líquido orgánico. Los órganos, tejidos y orificios al no estar lo suficientemente hidratados presentarán diferentes síntomas de sequedad.

Las causas más frecuentes de sequedad endógena son: exceso de sudoración, abundantes vómitos, diarreas o hemorragias.

En general, el vacío de líquido Yin causa sequedad endógena, pero la lesión del líquido orgánico por calor-plenitud puede ser también causa de sequedad endógena. Puede manifestarse en todos los órganos y entrañas, pero especialmente en el pulmón, estómago, intestino grueso, piel, fameras y pelo.

Las manifestaciones clínicas son: piel reseca, sin brillo y arrugada; labios, lengua y cabellos secos, lengua roja sin capa o fisurada, ojos y nariz secos, uñas frágiles, estreñimiento o heces duras; orina poco abundante y amarilla oscura, etcétera.

Si ataca a determinados órganos aparecerán además los siguientes sítomas:

– Si afecta al pulmón: tos seca y hemoptisis.

– Si ataca al estómago (vacío de Yin del estómago): lengua de espejo (roja y sin capa).

– Si afecta al intestino grueso: estreñimiento con heces duras y secas.

5. Fuego interno

El «fuego interno» o «calor interno» denota un exceso de Yang, un vacío de Yin con exceso de Yang, o el estancamiento de energía y de sangre; también lo puede producir una enfermedad persistente.

El fuego y el calor pertenecen a la misma categoría, aunque «el fuego es el extremo del calor, por tanto, fuego y calor son idénticos en cuanto a patogenia y manifestaciones clínicas»; sólo se trata de una diferencia de grados.

Las causas principales son:

a) *El exceso de energía Yang que se transforma en fuego.* En estado normal, la energía Yang, que es «el fuego normal y dinámico», es necesaria para el funcionamiento del organismo (metabolismo). En la medicina china se denomina *Shao Huo* (fuego joven o menor), pero en estado patológico, si la energía Yang está en exceso, se produce una hiperfunción del organismo, aumenta el consumo de materias y con ello se produce la lesión y desperdicio del Yin y del líquido orgánico. A esta energía Yang patógena se le denomina *Zhuang Huo* (fuego grande o mayor). La medicina tradicional china considera también que el «exceso de energía es fuego»; en este caso hay una hiperfunción metabólica del organismo («se quema demasiado»).

b) *La persistencia de una energía perversa hará que se transforme en fuego.*

– Las 6 energías perversas exógenas: viento, frio, humedad, etc. se acumulan en el organismo y con el tiempo pueden transformarse en fuego. Es decir, cambia la sintomatología. Ejemplo: la acumulación de frío se transforma en fuego, la acumulacion de humedad se transforma en fuego, etcétera.

– La acumulación de productos metabólicos patológicos como Tan, equimosis, acumulación de alimentos y desechos, etc. pueden transformarse en fuego.

– La patogenia de la transformación de energía perversa en fuego, es porque todos los factores patógenos provocan estancamiento de

energía Yang en el organismo. El estancamiento de energía produce calor y fuego y se realiza así el calor-plenitud.

c) *La lesión de las 7 pasiones se transforma en fuego.* Debido generalmente a un Shock emocional se perturba el equilibrio de Yin-Yang, la energía-sangre y las funciones de los órganos y entrañas, produciendo un bloqueo de Qi. (El calor y el fuego son productos de un estancamiento prolongado de energía como hemos dicho.) Por ejemplo, la cólera, los celos, la insatisfacción o un enfado prolongado pueden perturbar la función de drenaje y evacuación del hígado y provocar un estancamiento. El estancamiento de energía de hígado puede transformarse a la larga en fuego: es el «fuego del hígado».

d) *El vacío de Yin provoca el fuego*. Es el «fuego-vacío». Debido a la insuficiencia de Yin, cuando el Yin está en vacío y el Yang en exceso, aparece el fuego. En el caso de vacío de Yin con calor interno se observa el «síndrome de calor-vacio». En estos casos aparecerán sofocaciones, subida de fuego-vacío hacia la parte alta (cara roja), calor en los 5 huecos (manos, pies y pecho), inquietud, lengua roja con poca capa o sin ella, pulso rápido y débil o tenso y fino, sudores nocturnos, curvatura lumbar (hiperlordosis) y otros.

Los 7 sentimientos (Qi Qing)

Con este término se designan en medicina tradicional china las siete causas psicoafectivas mentales: alegría, cólera, tristeza, aflicción, reflexión, miedo y terror o pánico.

En condiciones normales, estos estados emocionales son moderados y no constituyen factores patógenos ni influyen en la salud, pero cuando se salen de sus límites o afectan en desmesura al individuo, constituyen una agresión contra el organismo humano.

Un choque emocional brusco, violento o prolongado perturba el Qi Ji y provoca una desarmonía entre la energía y la sangre, el Yin y el Yang, y los órganos y las entrañas, por lo que se puede generar una enfermedad.

Relación entre las 7 sentimientos, la energía, la sangre y los órganos-entrañas

Las actividades psico-mentales del organismo están estrechamente relacionadas con las funciones de órganos y entrañas. A su vez, las funciones de órganos y entrañas, dependen de la energía y de la sangre. Su Wen dijo: «El ente humano posee cinco órganos que transforman cinco energías produciendo así: alegría, cólera, tristeza, reflexión y miedo». Por ello, consideramos que la energía quintaesencial de los cinco órganos constituye la base material de las actividades psico-mentales del organismo. Según Su Wen, los 7 sentimientos responden a los 5 órganos de la siguiente forma:

- La alegría pertenece al corazón
- La cólera pertenece al hígado
- La reflexión pertenece al bazo
- La tristeza pertenece al pulmón
- El miedo pertenece al riñón

Estos sentimientos se denominan *Wuzhi* (5 emociones).

Las modificaciones psico-mentales pueden influir sobre las funciones de los órganos y entrañas:

- La alegría relaja el Qi, lesiona el corazón.
- La cólera hace subir el Qi, lesiona el hígado.
- La tristeza disuelve el Qi, lesiona el pulmón.
- El miedo desciende el Qi, lesiona el riñón.
- La preocupación (reflexión excesiva) anula el Qi, lesiona el bazo.

Asimismo, las afecciones de los órganos y entrañas pueden influir sobre el estado psico-mental del individuo.

La cólera ahoga al hígado, pero las afecciones del hígado vuelven al enfermo colérico. La tristeza y la aflicción ahogan al pulmón, pero las afecciones del pulmón vuelven al enfermo triste y afligido. El miedo ahoga a los riñones, pero la debilidad del riñón vuelve al enfermo miedoso, y así sucesivamente.

«La sangre en exceso provoca cólera, la sangre en vacío provoca miedo [...] La energía del hígado en vacío produce miedo; en plenitud genera cólera. La energía del corazón en vacío provoca tristeza; en plenitud provoca risa anormal y persistente».

Características y manifestaciones clínicas de las 7 pasiones

Al estudiar las 6 energías perversas externas, vimos que las vías por las que atacan al organismo son la piel, la boca y la nariz, apareciendo al principio de la enfermedad un síndrome del exterior. Las modificaciones anormales de las siete pasiones influyen directamente sobre los órganos correspondientes produciendo un desarreglo en el Qi ji con una desarmonía energía-sangre. Así, ante un ataque externo de estas energías, el órgano que más sufre es el pulmón, puesto que controla el exterior del cuerpo (piel, pelo y poros) y vías respiratorias, por ello, «cuando el pulmón es frágil, teme a los cambios de temperatura».

Las alteraciones causadas por las 7 pasiones afectan principalmente y con mayor facilidad al corazón, ya que éste es el Emperador y la morada del Shen (de la energía mental y psicológica y del psiquismo). No obstante, no es el corazón la única víctima de las siete pasiones, todo el organismo podrá sufrirlas, los 5 órganos y las 6 entrañas. Además, pueden alterar la circulación del Qi-xue, produciendo desarreglos entre la energía y sangre que alterarán el normal funcionamiento del organismo.

Recordemos que la energía tiene la capacidad de hacer circular la sangre y los líquidos, pero que el Shen tiene un poder aún mayor al dirigir la energía y, con ello, a la sangre y los líquidos.

Para ilustrar esta capacidad de la mente (Shen) sobre el Qi-Xue, no tenemos más que observar las tremendas alteraciones que se producen en el individuo cuyo Shen se altera. La energía y la sangre circulan anormalmente, los órganos y las entrañas dejan de funcionar con normalidad, y se produce una especie de «caos visceral», que en ocasiones tiene un desenlace fatal. En cambio, cuando el Shen está bien nutrido y equilibrado, el Qi-Xue circula con

normalidad alimentando y vivificando todo el organismo, y los Zang-Fu (órganos-entrañas), bien dirigidos por el Emperador, (corazón-Shen) desempeñan sus funciones, entonces la vida en el organismo se desarrolla con normalidad.

Veamos a continuación el efecto que cada una de las pasiones produce sobre los órganos y sobre la energía y sus movimientos.

La alegría (risas, excitabilidad, hiperemotividad...). La alegría es la manifestación del sentimiento del corazón. En condiciones normales, la alegría favorece las funciones de este órgano. Su Wen dijo: «Cuando hay alegría, la energía está en armonía y el Ying y el Wei circulan y se regularizan. Por ello, la alegría vuelve a la energía armoniosa».

Pero la alegría en exceso puede volverse un elemento etiopatogénico, ya que consume y dispersa la energía del corazón y, por consiguiente, el Shen se escapa de su lugar y se perturba.

Ling Shu escribe: «Con el exceso de alegría y de emoción, el Shen se dispersa y no se conserva». En la práctica clínica observamos en estos casos signos de astenia mental, negligencia, dificultad para la concentración, delirio onírico, insomnio, olvidos y, en casos graves, locura.

Sin embargo, el corazón es el maestro del Shen, y no sólo la alegría puede ahogarlo, el exceso de los «5 Zhi» (sentimientos) puede hacerlo también. Ling Shu indicó: «Inquietud, tristeza, reflexión, miedo ahogan al corazón».

El corazón es el maestro soberano de los 5 órganos y las 6 entrañas. Por este hecho, los trastornos de los 7 sentimientos afectan siempre al corazón. Ling Shu dijo: «Pena, amor, preocupaciones y tristeza trastornan al corazón. Cuando el corazón está trastornado, los 5 órganos y las 6 entrañas están igualmente trastornados».

La cólera (la irritabilidad, la agresividad contenida, los celos, insatisfacciones y frustaciones). Estas son manifestaciones del sentimiento del hígado, órgano que reserva la sangre y guarda el Hun (alma vegetativa inconsciente). El efecto de la cólera sobre el Qi Ji (que regula el hígado) es el siguiente: «la cólera hace ascender a la energía», el hígado controla la función de dre-

naje y evacuación, «la madera ama la libertad» y tiene un carácter de expansión y ascensión. La cólera excesiva conlleva una subida excesiva de la energía del hígado con los síntomas siguientes: cara y ojos rojos, vértigo, cefalea, vómitos de sangre e irritabilidad. A la inversa, los sujetos que presentan una insuficiencia de sangre-Yin del hígado son frecuentemente coléricos, porque cuando el Yin y la sangre del hígado están en insuficiencia, el agua no puede mantener a la madera y el fuego del hígado se puede desbordar en cualquier momento.

La tristeza (aflicción, melancolía, pena, duelo...). En la tristeza, el alma se encuentra sumergida en la pena, en la inquietud, ansiedad y pesimismo. La aflicción y la tristeza son manifestaciones del sentimiento del pulmón. El efecto de éstas sobre el Qi es el siguiente: «la tristeza disuelve la energía». Efectivamente, La tristeza en exceso consume la energía del organismo, debilita la voluntad y ocasiona el pesimismo. El pulmón controla la energía de todo el cuerpo y guarda el «Po» (alma instintiva), la tristeza ahoga en primer lugar la energía del pulmón, por eso observamos en la práctica clínica respiración corta, opresión torácica, astenia, pereza, anorexia, suspiros, etc. Inversamente, el sujeto que presenta un vacío del pulmón se pone fácilmente triste y a menudo es melancólico.

Según Su Wen y otros autores clásicos, la tristeza en exceso trastorna varios órganos internos.

La reflexión (preocupación, obsesión...). La reflexión es la manifestación del sentimiento del bazo. Ling Shu la define así: «el regreso del pensamiento sobre sí mismo, con vistas a examinar profundamente una idea, una situación o un problema, se llama *reflexión*». En principio no tiene por qué ser etiopatogénica, pero cuando es excesiva, el pensamiento queda estancado y recordemos que la energía sigue al pensamiento, por lo que si el Shen se estanca, el Qi también lo hará. Y este es el efecto que la reflexión excesiva tendrá sobre el Qi: «lo estancará».

La reflexión, aunque sea el «Zhi» del bazo, tiene también relación con el corazón-Shen. «La reflexión proviene del corazón y res-

ponde al bazo.» La reflexión es una función fisiológica normal del organismo. Pero, como decíamos, si es excesiva trastorna la circulación normal de la energía produciendo un estancamiento de Qi.

«La reflexión anula a la energía» y perturba la función de transporte y transformación del bazo, por lo que la energía se estancará, sobre todo, en el recalentador medio y se bloqueará la capacidad del bazo de distribuir lo puro hacia arriba. Los síntomas más frecuentes serán: anorexia, distensión torácica y abdominal, vértigo, insomnio, olvido, astenia mental y otros.

El miedo y el terror (aprehensión, fobia, angustia, pánico...). El miedo y el terror son manifestaciones propias del sentimiento del riñón. El miedo es un sentimiento que se produce cuando uno ha sido prevenido; familiarmente se le llama cobardía. El terror (o temor) es un sentimiento que llega de forma imprevista. El miedo es el Zhi del riñón, puede encontrarse generalmente en sujetos que presentan un vacío de energía de los riñones o una insuficiencia de sangre y energía. Tiene también relación con el corazón-Shen y la vesícula biliar. El corazón guarda el Shen, estando el Shen trastornado, el corazón se acobarda y el miedo aparece. En los casos de miedo, «el corazón no tiene sostén y el Shen no tiene abrigo [...] El miedo hace descender a la energía» y ataca al riñón que pierde su control. Su Wen dijo: «vivir en una situación de amenaza permanente es vivir con miedo y angustia. Esto ahoga los 5 órganos y, en particular, los rinones y el corazón [...] Durante el miedo, la energía desciende hacia abajo y por eso se produce una pérdida involuntaria de orina y de heces».

En práctica clínica observamos en los casos de miedo:

- Sujeto miedoso o cobarde
- Desea encerrarse en casa y estar solo
- Teme a la gente como si fuera una amenaza
- Fobias a diferentes situaciones

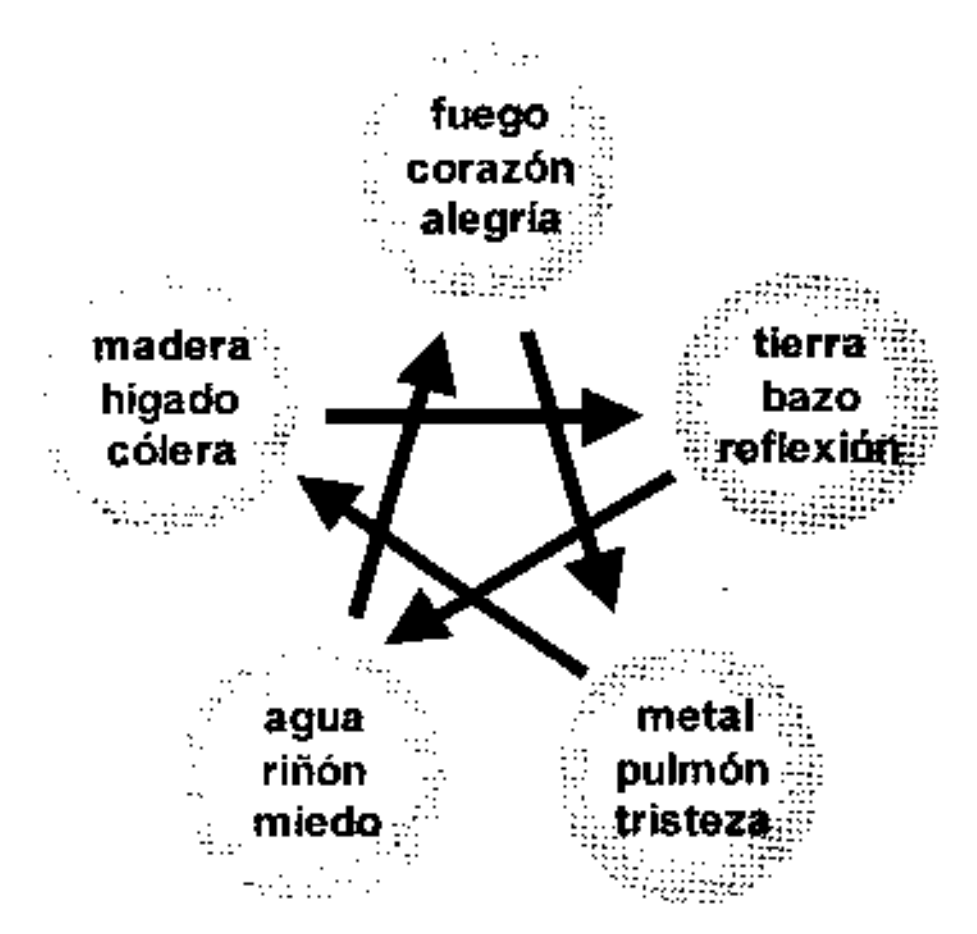
Y en casos de temor o enloquecimiento:

- Ansiedad

- Trastorno mental
- Delirio onírico
- Pérdida de orina o heces

Para terminar este tema y a modo de resumen, diremos que el exceso de los 5 Zhi (alegría, cólera, reflexión, tristeza y miedo) influye en los órganos internos y que cada uno de ellos influye sobre un órgano en particular, pero en especial sobre el corazón. Inversamente, la insuficiencia de energía de los 5 órganos puede engendrar un trastorno en el estado psico-mental del individuo.

Además, la medicina china utiliza las relaciones de producción y de dominación de los 5 elementos para dominar estos desórdenes.



– La cólera en exceso hiere al hígado, pero la tristeza triunfa sobre la colera.
– La alegría en exceso hiere al corazón, pero el miedo triunfa sobre la alegría.
– La tristeza en exceso hiere al pulmón, pero la alegría triunfa sobre la tristeza.
– El miedo en exceso hiere a los riñones, pero la reflexión triunfa sobre el miedo.
– La reflexión en exceso hiere al bazo, pero la cólera triunfa sobre la reflexión.

La alimentación desequilibrada

La alimentación es un elemento necesario para la existencia humana. Bien combinada, genera salud, pero los excesos o defectos pueden perturbar las funciones fisiológicas del organismo, dañando la energía vital.

Desequilibrios en el régimen alimenticio

a) *La alimentación irregular: excesos o carencias.* Tanto la sobrealimentación como las carencias dañan al bazo y al estómago, ori-

ginando diferentes patologias del Qi. La carencia de alimentos (cuantitativa o cualitativa) reduce el aporte y transformación de energía y de sangre, lo que debilita la energía vital, dando lugar a los distintos síndromes de vacío de Qi-Xue (avitaminosis y otros déficits nutricionales). La exceso de alimentación sobrecarga el bazo-estómago, perturbando la función de transporte y transformación, y dando lugar a: hinchazón abdominal, indigestión, anorexia, náuseas, vómitos, etcétera.

b) *La alimentación contaminada.* La ingestión de alimentos en mal estado o contaminados da lugar a distintas afecciones gastro-intestinales: disentería bacteriana, dolor abdominal, parasitosis, intoxicaciones, etc., que dañan la energía vital del individuo.

c) *Predilección alimentaria*. La preferencia por los alimentos muy fríos puede lesionar el Yang del bazo-estómago, ocasionando el síndrome frío-interno con síntomas como: diarrea, dolor abdominal y otros similares. La preferencia por los alimentos muy calientes y picantes favorece la acumulación de calor en el estómago e intestinos, lo que provoca síntomas como sed, distensión y dolor abdominal, resfriado, hemorroides y otros propios de calor, o calor-humedad.

Su Wen subrayó: «Los 5 sabores alimentícios que van al estómago se relacionan con los 5 órganos»:

- El ácido va al hígado
- El amargo al corazón
- El dulce al bazo
- El picante al pulmón
- El salado al riñón

La particular predilección por uno de ellos atañe al órgano correspondiente. Asimismo, el tropismo positivo o negativo por alguno de estos sabores puede desvelar una patología en alguno de los órganos relacionados. El exceso de cada uno de los sabores puede dañar al órgano correspondiente (el exceso de salado al riñón, el dulce al bazo, y así sucesivamente), por eso, en materia dietética es necesario saber armonizar los cinco sabores (amargo, dulce, ácido, picante y salado), y las 5 naturalezas (fría, fresca, neutra, tíbia y caliente), con el fin de no desequilibrar al organismo.

Fatiga, surmenage y excesos de cualquier tipo

La fatiga puede ser física, mental y de excesos sexuales.

a) *Fatiga física.* El equilibrio entre actividad y reposo es una condición indispensable para conservar el buen estado de salud. El trabajo físico en extremo daña la energía provocando astenia general; el abuso en el empleo de alguna facultad agota a ésta. Su Wen dice: «el mirar durante mucho tiempo daña la sangre del hígado (por eso la persona pierde visión) [...] El sentarse durante mucho tiempo daña los musculos-carne (que controla el bazo) [...] Estar de pie durante mucho tiempo daña los huesos» (que gobierna el riñón) [...] El caminar durante mucho tiempo daña a los tendones (que gobierna el hígado)». Por tanto, el surmenage, es un factor de debilitamiento de la sangre y la energía, que afectará a huesos, ojos, músculos y al organismo en general, en tanto que supone un mayor consumo de Qi-Xue.

b) *Fatiga Mental.* Decíamos antes que el exceso de reflexión daña al corazón y al bazo; concretamente produce vacío de Qi-xue del corazón-bazo, que dará lugar a la aparición de palpitaciones, amnesia, insomnio, sueños abundantes, anorexia, distension abdominal, heces pastosas, gases, etcétera.

c) *Excesos sexuales.* Los riñones, son la reserva del Jing. La abundancia del Jing contribuirá a un buen estado de salud, armonía en los 5 órganos y a que el Shen esté bien nutrido y sea próspero (espíritu claro y capacidad mental). El exceso de actividad sexual, agotará el Jing del riñón y con ello aparecerán: vértigos, silbidos en los oídos, inercia, espermatorrea, eyaculación precoz e impotencia, lumbalgias, debilidad de rodillas y otros síntomas. (Todos los excesos, incluidos los sexuales, son nocivos.)

Tan-Yin (flema-humendad)

El Tan y el Yin son productos patológicos originados por un desequilibrio metabólico en los líquidos del organismo (Jin-Ye). Tan es la

parte más densa, espesa y mate; Yin es la parte más fluida, líquida y clara. Las dos son distintas pero inseparables.

a) *Formación del Tan-Yin.* Es el resultado de la mala transformación energética del pulmón, del bazo, y del riñón y del triple recalentador (TR). Bien porque estos órganos han sido atacados por las 6 energías perversas externas, o por un desequilibrio alimentício, a causa de las 7 pasiones, u otros elementos etiopatogénicos de los ya mencionados.

Cuando los líquidos no pueden transformarse ni distribuirse, quedan acumulados y «el agua estancada se corrompe».

Pulmón, bazo, riñón y el triple recalentador participan de manera directa en el metabolismo de los líquidos, al igual que el hígado.

- El pulmón controla el descenso y transformación de los líquidos.
- El Yang del riñón controla los líquidos y los vaporiza.
- El TR es la vía para el transporte y evacuación de los líquidos.
- El hígado regula el Qi Ji, y con ello los líquidos circulan.

La perturbación funcional de alguno de estos órganos-entrañas favorece la acumulación de líquidos y produce Tan-Yin.

En gereral, el Yin reside en intestinos, estómago, tórax, hipocondrios, piel y músculos; mientras que el Tan, que sigue la circulación de la energía, puede estar en todas partes desencadenando diversas enfermedades. Y de aquí la afirmación de que «el Tan es la causa mágica de todas las enfermedades».

Esquema de la formación de Tan-Yin:

	Consecuencia
Si el pulmón pierde su función de descenso, el líquido orgánico no se distribuye ni desciende	Estancamiento de energía
Si el bazo pierde su función de transporte y transformación los líquidos-humedad se acumulan	Acumulación de humedad
En la insuficiencia del Yang del riñón se pierde la transformación y los líquidos no se transforman	Acumulación de frio
Si hay estancamiento del Qi del hígado los líquidos se acumulan	

b) *Características y manifestaciones clínicas del Tan-Yin*

1. Espectoración abundante, rotraqueal.
2. Distensión, edema, borborismo intestinal, anorexia.
3. Opresión torácica, náuseas, vértigo, palpitaciones.
4. Capa de la lengua espesa y seborreica. Pulso deslizante y tenso.

En la práctica clínica la presencia de alguno de estos signos puede indicar la presencia de Tan-Yin. Pero las manifestaciones clínicas varían según la localiación de éstos.

Lo podemos concretar de la manera siguiente:

Tan	Pulmón	Tos, esputos abundantes
	Corazón	Palpitaciones, insomnio, delirio, locura
	Estómago	Náuseas, vómitos, hinchazón abdominal
	TR o meridiano Shao Yang	Paludismo, alternancia de frío y calor
	Garganta	Nudo histérico
	Tórax, hipocondrio	Opresión y distensión
	4 miembros	Dolor, entumecimiento, pesadez
	Meridianos, tendones, huesos	Escrófula, gánglios linfáticos, tiroides, adenopatías
Yin	Piel, músculos	Edema
	Tórax, hipocondrio	Tos, dolor y distensión torácica, dolor al respirar
	Intestinos	Borborismo, hinchazón abdominal, sequedad de boca, anorexia

En medicina tradicional china el análisis de la enfermedad causada por el Tan-Yin se basa, además de en las manifestaciones clínicas, en el diagnóstico por el pulso y por la lengua.

Equimosis (estasis de sangre)

La equimosis se debe a un desequilibrio circulatorio que afecta a la sangre y se considera un factor etiopatogénico, debido a que causa diferentes alteraciones en el organismo.

Su formación la podemos resumir en los puntos siguientes:

1. El estancamiento de energía conlleva el estancamiento de sangre (causas: 7 pasiones, traumatismos, desarreglos alimentícios y otros).
2. El vacío de energía, debilita la propulsión de sangre.
3. El vacío de Yang enfría la sangre y ésta se estanca.
4. La lesión de los vasos dificulta la circulación de la sangre.
5. El frío, el calor, el Tan o la humedad obstruyen los meridianos y vasos, originando equimosis.

Las manifestaciones clínicas son complejas y variadas, así como su localización. Pero podemos agruparlas en 4 puntos:

1. *Dolor.* Por lo general será un dolor picoteante que rechaza la palpación, con carácter fijo e intenso y que se agrava por la noche.
2. *Hinchazón* (tumefacción). Está fija en la superficie y es de color violeta o amarillo-verdoso. En su interior es dura a la palpación y dolorosa a la presión.
3. *Hemorragia.* Si los vasos y los meridianos están obstruidos, la sangre se desborda al exterior, apareciendo: hemorragia de color oscuro con coágulos, por ejemplo, dismenorrea, etcétera.
4. *Color violáceo y/o descolorido.* La lengua es roja oscura o violeta con manchas equimóticas. Los labios y uñas también violáceas. El pulso será fino, rasposo e irregular. El semblante violeta, verdoso o negruzco, la piel reseca y los cabellos marchitos.

Capítulo 5

Los métodos de diagnóstico

Los 4 elementos

El diagnóstico de la medicina china tiene dos objetivos principales:

- Identificar y reconocer las características o síntomas-signos.
- Buscar equilibrio energético general del conjunto del organismo.

El diagnóstico chino se basa en el principio fundamental de que los signos y síntomas son el reflejo del estado de las vísceras. Zhu Zheng He (1280-1358) dijo: «Todo lo que está en el interior debe manifestarse en el exterior. Para conocer el interior hay que observar el exterior».

Así, la inspección, la olfato-audición, el interrogatorio y la palpación constituyen los 4 métodos básicos e indispensables que nos permiten diagnosticar la causa y la naturaleza de la enfermedad. Cada uno de estos cuatro elementos de diagnóstico tienen una función específica, ninguno puede sustituir a otro. El conjunto de ellos nos permite conocer de manera exacta la enfermedad y elaborar su diagnóstico.

Inspección

La inspección nos permite desvelar las actividades internas a través de las manifestaciones externas. La existencia de las relaciones internas entre las vísceras (Zang-Zu) y la superficie del cuerpo permite que los cambios del Qi-Xue y de Yin-Yang de las vísceras se

manifiesten en el exterior. En la inspección se aprecian el Shen, la tez, la lengua y el aspecto general del cuerpo.

Inspección del Shen

En términos generales, el Shen es la vitalidad del organismo. En un sentido amplio, Shen se refiere a todas las manifestaciones vitales del organismo humano; en este sentido, podemos decir que el Shen es la vida. En un sentido más concreto, Shen se refiere a las actividades mentales, lo que lo identifica con el espíritu (la mente). La inspección del Shen se realiza en estos dos aspectos.

El *Ling Shu* dice: «El encuentro de los dos Jing hace nacer el Shen». El Shen proviene del Jing congénito y debe estar alimentado constantemente por el Jing adquirido. Según el *Lin Shu* «Shen es la quintaesencia de los alimentos».

La relación entre Jing y Shen consiste en que el Jing nutre al Shen, y el Shen dirige el Jing. Si el Jing es suficiente, la forma corporal es sólida y el Shen es próspero; de lo contrario, el Jing está lesionado, la forma corporal se debilita y el Shen se agota. Asimismo, existe una relación muy estrecha entre Shen y energía: la energía es la fuerza motriz de la vitalidad. El Qi produce el Shen y el Shen dirige al Qi.

Shen, Jing y Qi son las tres joyas de la vida. Para que la salud tenga una base sólida, es necesario que el Jing se mantenga en estado de saturación, que el Qi sea suficiente y el Shen próspero y bien nutrido. Del mismo modo, Jing insuficiente, vacío de Qi o Shen agotado serían causas de debilidad y vejez del cuerpo. Por esta razón, la inspección del Shen nos permite conocer el estado del Jing y del Qi. Además, si el Shen está nutrido por los cinco órganos puede reflejar el vacío o plenitud de la quintaesencia energética de esos órganos.

Ling Shu indica: «si los 5 órganos están equilibrados y los vasos sanguíneos están armonizados, entonces el Shen reside en su lugar».

Asimismo, «el hombre que posee el Shen tiene asegurado su máximo funcionamiento vital; por el contrario, una deficiencia del Shen conlleva a una existencia pesada» (Su Wen). Con ello confirmamos que la plenitud o debilidad del Shen tiene una enorme

importancia para el estado del Zheng Qi vital y para la gravedad de la enfermedad.

La abundancia de Shen proporciona al sujeto un buen estado general, rasgos físicos y semblante naturales, mirada despierta, palabra fácil y reacciones rápidas. Cuando Su Wen nos recuerda la importancia del Shen para el óptimo funcionamiento vital, nos dice que si la energía vital aún no se ha debilitado y las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas no se han dañado, el estado mórbido estará relacionado con una enfermedad general en la que la recuperación será rápida. Por el contrario, si el Shen se agota, los resultados serán astenia mental, enfriamiento, mirada triste y fija, voz apagada y reacciones lentas. Su Wen dice que «en este caso la energía vital está alterada, el estado mórbido es grave y la recuperación será difícil e incierta».

	De Shen (tener el Shen)	**Shi Shan (perder el Shen)**	**Jia Shen (Shen falso)**
Forma y color	Forma corpotal normal, músculos bien desarrollados, tez rosada y reluciente	Adelgazamiento Tez oscura	En ausencia de Shen, de repente los pómulos se ponen rojos como si estuvieran maquillados
Mirada	Viva y con brillo	Mirada fija sin brillo	De repente pasa de tener la mirada fija a tener mirada con brillo
Estado mental	Mente clara Facilidad de palabra	Mente confusa, letargo o coma, dificultad en la expesión	Mente confusa que recupera de repente la claridad
Respiración	Calmada y regular	Débil o irregular	
Postura y gestos	Normales	Anormales	
Apetito	Casi normal o normal	Anorexia o no poder comer	Apetito repentino

Inspección del tinte

Basándose en el color y el semblante de la cara podemos determinar el estado del Qi vital y del Qi perverso. El tinte varía según la raza y dependerá de la constitución física, el tipo de vida, las con-

diciones del trabajo, etc. Si el color es natural, reluciente y fresco, podemos decir que es normal, que el Qi y Xue no están dañados y que, en caso de lesión, ésta será superficial y la recuperación rápida. Pero si el tinte es oscuro y apagado, será un signo de ataque profundo, ya que el Qi vital estará alterado y la recuperación será más difícil.

En medicina tradicional china se relacionan los distintos tintes de la cara según los cinco colores:

Violáceo y verde	**(Hígado)**
Amarillo	**(Bazo)**
Rojo	**(Corazón).**
Blanco	**(Pulmones)**
Negruzco	**(Riñones)**

Estos colores representan las afecciones de los diferentes órganos-entrañas correspondientes. El *Ling Shu* añade: «los colores violáceo y negruzco manifiestan el dolor, el amarillo y el rojo describen el calor, mientras que el blanco es signo de frío».

Resumiremos diciendo que:

- Semblante pálido y sin destello: síndrome de frío, pérdida de sangre, o insuficiencia de Qi-Xue.
- Semblante amarillo: síndrome de vacío y de humedad.
- Semblante rojo: síndrome de calor. Rojo intenso: calor-plenitud. Rojo tenue: calor-vacío.
- Semblante violáceo o verdoso: síndrome de frío, estancamiento de sangre y dolor muy intenso.
- Semblante negruzco: vacío de riñón y estancamiento de Xue. Dolores.

Inspección del aspecto general del cuerpo

Se basa en el análisis referente a:

a) La forma del cuerpo.
b) Las posiciones y movimientos.

La forma del cuerpo. Durante el examen, es necesario observar el estado físico del paciente (vitalidad o debilidad, obesidad o delgadez), así como malformaciones físicas.

• *Vitalidad o debilidad.* El aspecto exterior del cuerpo es reflejo del estado de los cinco Zang. Si el interior es vital, el exterior es robusto; si el interior está debilitado, el exterior es débil.

• *Obesidad-delgadez*. Obesidad, piel blanca sin brillo y mente ofuscada caracterizan un cuerpo vacío de Qi: el Yang Qi es insuficiente. Un cuerpo delgado, cara mate, tórax estrecho, y piel seca indican una insuficiencia de Yin-Xue.

• *Malformaciones* tales como cifosis, lordosis lumbar se deben a una insuficiencia congénita e indican lesión de Qi del pulmón, debilidad de bazo-estómago, vacío de Jing de riñones, etcétera.

Posturas y movimientos. «El Yang rige el movimiento, el Yin el descanso»; el movimiento corresponde al Yang, el reposo al Yin. Cuando un enfermo es obligado a guardar cama y siente calor, agitación y le molesta la ropa, presenta síntomas de calor; cuando se encoge y necesita cubrirse, es síntoma de frío.

En el transcurso de una enfermedad aguda y febril, si hay temblores y tics en los párpados, labios, manos y dedos es signo de viento. Los mismos síntomas en caso de vacío indican una insuficiencia de Qi-Xue y Yin.

Inspección de la lengua

El examen de la lengua constituye uno de los fundamentos básicos del diagnóstico en la medicina china. Se encuentran ya anotaciones al respecto en el *Nei Jing* cuando se habla de «lengua seca», «capa amarillenta», etc. La lengua es considerada el espejo del corazón y sus modificaciones pueden reflejar el estado fisiopatológico del organismo.

Manifestaciones clínicas

La inspección de la lengua constituye un punto de apoyo y referencia objetiva e indispensable en los diferentes diagnósticos dialécticos,

como lo son el de las 8 reglas, el de los 6 meridianos, el de Wei-Qi-Ying-Xue y el de los Zang-Fu.

La lengua tiene, a través de los meridianos, una relación directa o indirecta con los órganos internos. Así:

- La rama colateral del meridiano del corazón (Shao Yin de la mano).
- El meridiano del bazo Tai Yin del pie.
- El meridiano del riñón Shao Yin del pie.
- El meridiano del hígado Jue Yin del pie.
- Las ramas colaterales del meridiano de vejiga Tai Yang del pie.

Es por ello que la lengua puede ser nutrida por la esencia de los órganos-entrañas y refleja sus modificaciones patológicas.

a) *Estado del Zheng Qi* (energía vital). El cuerpo de la lengua puede determinar la plenitud o debilidad de la energía vital (Zhen Qi) y la capa el estado de Xie Qi (energía perversa). Dado que la capa es producto del Qi del estómago, su inspección puede reflejar también el estado de éste. Por ejemplo:

- Lengua rosa y humedecida: abundancia de Qi-Xue.
- Lengua pálida: vacío de Qi-Xue.
- Capa suave, blanca y transparente: abundancia de Qi del estómago.
- Sin capa: consumo de Qi del estómago o vacío de energía.

b) *Localización superficial o profunda de la enfermedad.* Bian She Zi Nan aconsejó: «diagnosticar la naturaleza (cuerpo) de la lengua para distinguir el vacío o plenitud de los 5 órganos; inspeccionar la capa de la lengua para observar la invasión superficial o profunda de las 6 Xie Qi». Así, sea cual sea el ataque, externo o interno, la capa lingual puede reflejar la profundidad de la energía perversa y la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo:

- Capa suave: principio de la enfermedad, ataque superficial del Xie Qi (energía perversa), localización superficial.

• Capa gruesa: ataque y localización profunda de la enfermedad.
• Lengua roja-oscura: penetración del calor en la capa Ying-Xue (energía nutritiva y sangre), indica una localización profunda de la enfermedad y un ataque grave.

c) *Naturaleza del Xie-Qi.* Las energías perversas se reflejan de modo distinto en la lengua. Por ejemplo:

• Capa amarilla: calor.
• Capa blanca y deslizante: frío.
• Capa seborreica: acumulación de alimentos.
• Capa amarilla-seborreica-espesa: calor/humedad.
• Lengua desviada: agitación del viento.
• Lengua con manchas equimóticas: estancamiento de Xue.

d) *Agravación o mejoría de la enfermedad.* El color y la naturaleza de la capa se modifican a medida que la enfermedad evoluciona favorable o desfavorablemente. La transformación es más rápida en el caso de las enfermedades febriles de origen externo. Por ejemplo:

– Si la capa blanca pasa a ser amarilla y luego gris-negruzca indica que el ataque pasa de superficial a profundo, y de síndrome frío a síndrome calor.
– Si la capa húmeda se convierte en seca indica el aumento progresivo de calor que consume el líquido orgánico y denota que se agrava la enfermedad.
– Si la capa gruesa y seca pasa a ser suave y húmeda indica la regresión progresiva del ataque y el aumento progresivo del líquido orgánico, que favorece el establecimiento de la enfermedad.

Pero en la práctica clínica no siempre van al unísono la lengua y el cuadro clínico que presenta el paciente; en algunas ocasiones el paciente presenta una lengua normal aunque la enfermedad sea grave; o bien un sujeto sano puede tener una lengua anormal. Es necesario, por lo tanto, complementar el análisis de la lengua con los otros 4 elementos de diagnóstico.

b) *Relación entre la lengua y los Zhang-Fu.* Esta relación se establece a través de los meridianos. Entre los órganos-entrañas cabe destacar la del corazón, el bazo y el estómago. La lengua es el espejo del corazón, representa el bazo y su capa es producto del Qi del estómago.

Dado que la lengua está ramificada en numerosos vasos sanguíneos, su función tiene relación con la del corazón respecto a su control. La agilidad de movimientos de la lengua armoniza los sonidos formando las palabras; ello tiene relación con la función del corazón en el «control de Shen». En primer lugar, la lengua refleja el estado fisiológico y funcional del corazón y, dado que éste es el maestro de órganos-entrañas e influye en el estado funcional del Qi Xue de todo el cuerpo, refleja el estado del mismo. Por ello constatamos que las modificaciones patológicas de los órganos-entrañas se reflejan en la lengua.

La función gustativa de la lengua, pudiendo influir en el apetito, tiene, por lo tanto, relación con la función de transporte y transformación del bazo, y la de absorción del estómago.

Dado que bazo-estómago constituye la «raíz de la vida adquirida» (cielo posterior) y el principio de la transformación de Qi-Xue, desempeñan un papel determinante sobre las otras partes del cuerpo. La lengua puede, por lo tanto, no sólo reflejar el estado funcional del bazo-estómago, sino también la abundancia de Qi-Xue y de líquido orgánico de todo el organismo.

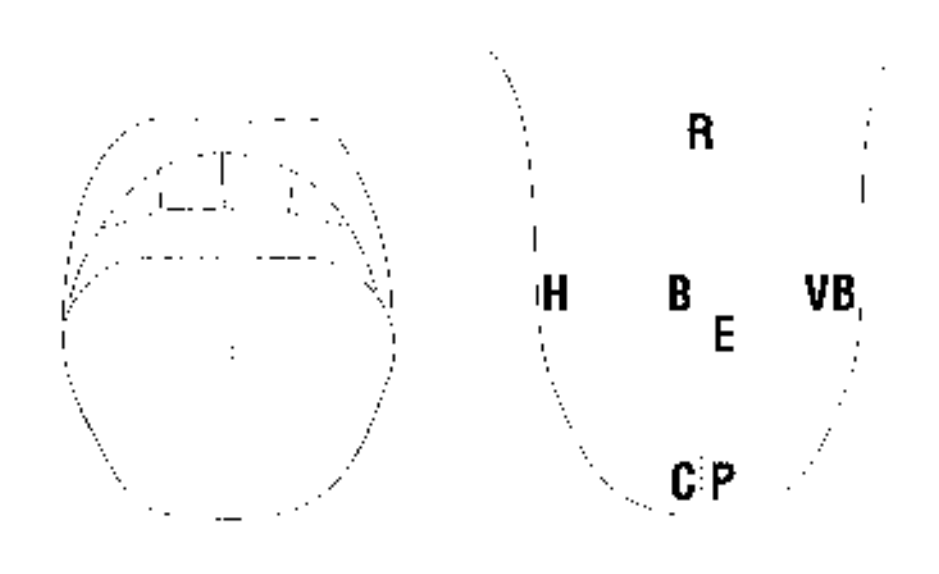
En el gráfico y apartados siguientes describiremos la distribución de los órganos-entrañas sobre la superficie de la lengua y los métodos de clasificación.

1. *Distribución según el meridiano del estómago:*

- La punta de la lengua: (13 VC) Shan Wang.
- El centro de la lengua: (12 VC) Zhong Wang.
- La raíz de la lengua: (10 VC) Xia Wang (indicando el diagnóstico, en trastornos del estómago).

2. *Distribución según los órganos-entrañas:*

- La punta de la lengua: corazón y pulmón.
- Los bordes laterales: hígado (lado derecho) y vesícula biliar (lado izquierdo).



- El centro de la lengua: bazo, estómago.
- La raíz de la lengua: riñones.

3. *Técnicas y anotaciones*

Para realizar correctamente una inspección es necesario tener en cuenta lo siguiente:

– *Ambiente luminoso*. Examinar al paciente en un espacio bien iluminado, a fin de que la luz natural penetre en la cavidad bucal.

– *Actitud*. El paciente debe sacar la lengua sin forzar, y ésta debe ser examinada lo más rápidamente posible, ya que el color de la lengua puede oscurecerse debido a la tirantez prolongada.

– *Alimentos*: Evitar tomar alimentos o medicamentos que puedan teñir la capa de la lengua.

La lengua puede modificar su aspecto debido a:

- Aceitunas, café, ácido acético: capa gris-negruzca.
- *Coptis chinensis riboflavina* (vitamina B): capa amarilla.
- Cigarrillos: capa gris.
- Alimentos calientes: lengua roja.
- Respirar por la boca y rinitis crónica: lengua seca.

También hay que tener en cuenta que el aspecto normal de la lengua se modifica según la estación y el tiempo.

- En verano predomina el calor canicular y la humedad: la capa será más espesa y amarillenta.
- En otoño predomina la sequedad: la capa será más suave y seca.

• En invierno predomina el frío: la capa será más húmeda.

• Por la mañana, al levantarse la capa es más espesa. Durante el día, después de cualquier comida la capa es más suave.

La edad y la constitución física también modifica el aspecto de la lengua:

• En personas ancianas con vacío de Qi Xue, la lengua está fisurada y las papilas linguales atrofiadas.

• En personas obesas la lengua es más grande y pálida.

• En personas delgadas la lengua es más contracturada y roja.

4. *Contenido*

Partiendo de la división de la lengua en cuerpo y capa, su inspección se basa en el análisis de las modificaciones de sus partes. El cuerpo de la lengua es el órgano en sí, y la capa es el conjunto de sustancias mucopastosas que tapizan la superficie de la misma.

En general, para determinar el vacío o la plenitud (estado funcional) de los órganos-entrañas nos basamos en las modificaciones del cuerpo de la lengua, es decir, tomamos referencia en el color-morfología y movimientos de la lengua.

Para determinar la naturaleza del ataque y su localización (superficial o profunda), nos basamos principalmente en las modificaciones de la capa de la lengua (su textura y color).

Antes de abordar los aspectos patológicos de la lengua es conveniente saber cuál es su aspecto normal: su color es rosa con una capa suave y blanquecina (transparente); el cuerpo es flexible, ágil, suave y homogéneo en toda la superficie; y su estado es moderadamente húmedo y limpio.

Cuerpo de la lengua

• *Color*

a) *Lengua pálida*. Cuando el color de la lengua es más pálido de lo normal nos indica un síndrome de vacío y de frío. Por ejemplo, la insuficiencia de la energía Yang conlleva frío interno y la insuficiencia de Xue que no nutre a la lengua.

– Si la lengua está pálida, húmeda y gruesa indica vacío de Yang con exceso de frío. La insuficiencia de Yang del bazo impide que se transformen y transporten los líquidos, favoreciendo la acumulación de éstos y de humedad en el interior del cuerpo, lo que hace que la lengua aparezca húmeda. Asimismo, el vacío de bazo no transforma ni transporta al Xue, que no puede nutrir la lengua haciendo que ésta adquiera un tono pálido.

– Si la lengua está pálida y con poco o ningún líquido, es debido al vacío de energía Yang que no transporta ni distribuye el líquido orgánico. El líquido orgánico se produce a partir de las sustancias nutritivas de los alimentos, gracias a la función de recalentamiento de la energía Yang y es distribuido a todas las partes del cuerpo a través de la función de transporte del Yang Qi. Si el Yang Qi del recalentador superior y el recalentador medio (es decir, B y P) están en vacío, quiere decir que el Yang del bazo no transforma el líquido orgánico y que el Qi del pulmón no los distribuye. La lengua aparece, pues, pálida y con poco líquido.

– Si la lengua está pálida, lisa y sin capa, indica el vacío de Qi Xue prolongado a causa de las lesiones del bazo-estómago. Al principio sólo aparece lisa en el centro (B-E), pero si, poco a poco, toda la lengua se vuelve lisa y sin capa será debido a que el vacío de bazo-estómago prolongado conlleva el vacío de Qi-Xue, y la lengua está mal alimentada.

En la práctica clínica observamos la lengua pálida principalmente en casos de nefritis crónica, anemia, distintos tipos de hemorragias y malnutrición.

b) *Lengua roja*. El color de la lengua es más oscuro, lo que indica un síndrome de calor que puede ser calor-plenitud o calor-vacío.

– *Lengua roja de síndrome calor-plenitud*. Lengua roja, a veces erizada, con capa amarilla y espesa. Puede ser el resultado del ataque de una energía externa-calor, de un ataque de viento-frío perverso externo que penetra en el interior del cuerpo y que se transforma en calor, o del hiperfuncionamiento de los órganos-entrañas que favorece el fuego interno. En estos casos se acompaña de sed

intensa con apetencia de bebidas frías y pulso amplio, rápido y fuerte. Se observan síntomas de insuficiencia de líquido orgánico, ya que el calor ardiente lo consume, pero la causa fundamental es el exceso de calor.

– *Lengua roja de síndrome calor-vacío*. Lengua roja, a veces fisurada, con poca o ninguna capa. Es el resultado de la insuficiencia o vacío de líquido orgánico-Yin que conlleva el calor-vacío interno. Hay sequedad en la boca, pero sin sed ni ganas de beber, sólo necesidad de humedecerla. El pulso es fino, rápido y débil.

c) *Lengua roja-morada*. El tinte rojo evoluciona a oscuro indicando calor-interno grave.

– *Lengua rojo-morada, erizada y con muchos puntitos rojos*. En caso de enfermedad de origen externo, la lengua de color rojo oscuro es signo importante de penetración del calor en las capas Ying-Xue (energía nutritiva-sangre) más interiores.

– *Lengua rojo-morada, fisurada con poca o ninguna capa*. En caso de enfermedad de origen interno o de larga duración la lengua de color rojo oscuro indica insuficiencia o vacío de líquido orgánico-Yin con exceso de fuego.

d) *Lengua violácea* (azul-negruzca). El tinte violáceo puede indicar a la vez síndrome de frío y el síndrome de calor.

– *Lengua violácea, rojo-oscura (purpúrea) y seca*. Indica el exceso de calor perverso y la lesión del líquido Yin.

– *A veces con capa amarilla seca y fisurada*. La lengua violácea y rojo-oscura proviene de la lengua rojo-oscura cuando el calor perverso aumenta y ataca el líquido orgánico y el Qi. La lesión del Qi conlleva el estancamiento de sangre.

– *Lengua violácea, clara y verdosa húmeda y sin capa*. Indica el exceso de frío interno que conlleva el estancamiento de sangre (ataque directo de frío en hígado y riñón).

– *Lengua violácea y apagada (sin brillo) o con manchas equimóticas*. Indica estancamiento de sangre:

• ***Forma***

a) *Lengua gruesa y ancha*. Su tamaño nos indica acumulación de Tan-humedad.

– Si la lengua es amplia, tierna y pálida con capa deslizante, indica acumulación de líquido a causa del vacío de Yang del bazo y riñón.

– Si la lengua es rosa o roja y ancha con capa amarillo-seborreica, indica acumulación de Tan-humedad-calor a causa del calor humedad del bazo-estómago.

b) *Lengua hinchada*. La lengua está hinchada y ocupa toda la boca. En caso grave aparece glositis. Puede tener tres causas posibles:

– El calor del corazón y del bazo sobrecalienta la sangre en los vasos y ésta sube dando lugar a una lengua hinchada, de color rojo destellante y con dolor.

– La sobreingestión de alcohol, a la que se añade el ataque del calor perverso, da lugar a una lengua hinchada y violácea.

– La intoxicación da lugar al estancamiento de sangre; la lengua queda hinchada, violácea y oscurecida. (el glosoangioma hincha la legua y la vuelve de color violeta.)

c) *Lengua apergaminada*. El cuerpo de la lengua es a la vez pequeño y fino. Ello indica, por lo general, insuficiencia de Qi Xue y de líquido Yin que no nutre la lengua. Así, es en casos de vacío de Qi, de Xue o de Yin con exceso de fuego:

– Si la lengua está encogida y pálida, indica vacío concomitante de Qi Xue.

– Si está apergaminada, roja y seca, indica vacío de Yin con exceso de fuego y consumo del líquido orgánico.

– La lengua apergaminada, roja-oscura y seca aparece en fases tardías de las enfermedades febriles.

d) *Lengua fisurada*. El cuerpo de la lengua presenta fisuras y hendiduras irregulares. Sus causas son:

1. La lesión del Yin debida al calor.
2. El vacío de Xue.
3. El vacío de bazo con acumulación de humedad.

– Si la lengua está fisurada y de color rojo oscuro, indica un exceso de calor que consume el líquido orgánico.

– Si la lengua está fisurada, pero pálida, es el vacío de Xue que no nutre a la lengua.

– Si la lengua está fisurada, pero pálida, gruesa y con marcas dentales en el borde, indica un vacío del bazo con acumulación de humedad.

- Una lengua fisurada congénita en un sujeto sano y sin ninguna sintomatología, no es indicio de ningún desarreglo patológico.

e) *Lengua erizada.* En el borde y la punta de la lengua aparecen papilas linguales hipertrofiadas En este caso la lengua suele estar roja, como resultado de la acumulación de calor perverso (en el recalentador superior o medio, en capa Qi o Ying nutritivo).

– Si la lengua está erizada y con capa amarilla es por exceso de calor en la capa Qi.

– Si la lengua está erizada y roja-oscura, pero sin capa, es debido al calor en las capas Ying-Xue (energía nutritiva y sangre).

Según la aparición de las papilas hipertrofiadas, en las diferentes zonas de la lengua podemos determinar los órganos afectados. Por ejemplo: punta de la lengua erizada: exceso de fuego del corazón; centro de la lengua erizada: exceso de calor en el estómago-intestinos.

f) *Marcas dentales*. Podemos observar marcas en los bordes de la lengua y se perciben en las lenguas anchas. Son el resultado del vacío de bazo, que pierde su capacidad de transporte y transformación de los líquidos, lo que produce la humedad.

Si la lengua con marcas dentales es amplia, es consecuencia de la acumulación de frío-humedad.

Si es suave y pálida, es debido al vacío del bazo o al del Qi.

• ***Aspecto***

a) *La lengua rígida*. Se caracteriza por la dificultad en la flexión y extensión y en los movimientos. Sus causas pueden ser:

– En caso de enfermedad de calor perverso de origen externo el calor penetra en el corazón y ataca al corazón-Shen. Además, el calor ardiente consume el líquido orgánico, lo que conlleva la desnutrición de los meridianos; la lengua pierde su agilidad y flacidez volviéndose rígida.

– En caso de enfermedad de origen interno, o el viento del hígado acompañado de humedad obstruye «Liang quan» (23 VC) y los meridianos, o el exceso de Yang del hígado conlleva la subida del viento-fuego. Los meridianos desnutridos hacen que la lengua aparezca rígida y sin agilidad.

b) *Lengua blanda*. El cuerpo de la lengua es blando y se mueve con dificultad. Es debido al vacío de Qi Xue que conlleva desnutrición de los meridianos. Tiene como causas principales el vacío concomitante de Qi Xue, la lesión del líquido orgánico por el calor y el vacío extremo de Yin.

– En una enfermedad de larga duración, si la lengua es blanda y pálida indica vacío de Qi Xue.

– En enfermedad reciente, si la lengua es blanca o roja oscura indica la lesión del líquido orgánico por calor.

– En enfermedad crónica, si la lengua es blanda y roja oscura indica vacío extremo de Yin.

c) *Lengua temblorosa*. Cuando se extiende la lengua, su cuerpo tiembla involuntariamente. Las causas pueden ser:

– Vacío de Qi Xue, vacío de Yang y lesión del líquido orgánico que conllevan una desnutrición de los meridianos-tendones, por lo que la lengua tiembla (es el caso de enfermedad de larga duración).

– El calor extremo consume el líquido orgánico y se transforma en viento (en caso de enfermedad febril de origen extremo).

d) *Lengua desviada*. Cuando se extiende la lengua y su cuerpo se desvía lateralmente. Esto denota un ataque de viento perverso a los meridianos, o bien una obstrucción de los meridianos por Tan. Indica el síndrome de Zhong Feng (apoplejía cerebral).

e) *Lengua corta*. La lengua está contracturada y es imposible extenderla. Es un signo grave de enfermedad.

– Si la lengua es corta, contracturada, pálida o violácea y húmeda, se trata del frío que congela los meridianos.
– Si la lengua es corta, contracturada, ancha y con capa seborreica, indica acumulación de Tan.
– Si la lengua es corta, contracturada, roja y seca, es el exceso de calor que ataca el líquido orgánico.
– Si la lengua es corta, contracturada, ancha y pálida, indica vacío de Qi Xue.

f) *Lengua relajada*. La lengua es rechazada por la boca, que tiene dificultad para hacerla entrar.

– Si la lengua está relajada, de color rojo-oscuro, seca y grande, es debido al calor-plenitud interno y la perturbación del fuego Tan al corazón.
– Si la lengua está relajada, alargada e insensible, es debido al vacío de Qi.

La lengua relajada, con dificultad para entrar en la boca, seca y sin capa, suele constituir un signo grave de enfermedad. La lengua relajada, humedecida y con posibilidad de hacerla entrar en la boca, es también un signo de enfermedad aunque menos grave.

Color de la lengua	Localización de la patología	Indicaciones		Otros datos
Pálido (blanco)	Zang (órgano)	Síndrome de vacío	frío-vacío	Lengua hinchada y húmeda
			vacío de Qi	Con marcas de dientes
			vacío de Xue	Lengua apergaminada
Rojo	Xue (sangre)	Síndrome de calor	calor-plenitud	con capa
			calor-vacío	sin capa
Rojo-morado	Xue (sangre)	calor	síndrome de plenitud	lengua erizada
			síndrome de vacío	sin capa y lengua apergaminada o fisurada
cianótica **oscura**	Xue (sangre)	calor extremo		lengua seca
cianótica **pálida**	Zang (órgano)	frío excesivo, estasis de Xue		lengua húmeda con marcas cianóticas
Violáceo	Zang (órgano)	frío extremo		lengua húmeda e hinchada
		Estasis de Xue		los bordes de la lengua violáceos

Capa de la lengua

• *Color*

a) *Capa blanca*. Se da en síndromes de exterior y frío. En personas sanas se puede observar una capa suave y blanca; también en sujetos que padecen el principio de un ataque de energía perversa externa, pero que aún no ha penetrado en el interior del cuerpo y por ello no se observan aún modificaciones patológicas. La capa blanca se observa en el síndrome de Tai Yang y de la capa Wei.

– Si la lengua está pálida con la capa blanca y húmeda, indica síndrome de frío-interno o de frío-humedad. No obstante, en algún

caso especial la capa blanca indica también síndrome de calor. Por ejemplo, si la lengua está totalmente recubierta de una capa blanca como si fuera polvo, es debido a la energía perversa externa específica y al exceso de calor tóxico interno. Se encuentra en caso de epidemia.

– Si la capa es blanca, seca, arenosa y áspera al tacto, es debido al ataque brusco de calor que genera rápidamente calor interno y lesiona el líquido orgánico. La capa aún no ha tenido tiempo para volverse amarillenta y el calor interno ya es ardiante.

b) *Capa amarilla*. Indica el síndrome de interior y de calor. Puede observarse en las enfermedades de origen externo e interno. Cuanto más amarilla es la capa más ardiente es el calor perverso.

– *Enfermedades de origen externo*. La aparición de la capa amarilla indica la penetración de la energía perversa externa, originándose el síndrome de calor-plenitud. La capa amarilla va, por lo tanto, acompañada de color rojo de la lengua.

– *Enfermedades de origen interno*. Diversas inflamaciones agudas (infecciones de las vías respiratorias, digestivas, etc.) existe un desequilibrio de los Zhang-Fu. Es el exceso de calor-interno.

En el diagnóstico de los 6 meridianos, la capa amarilla indica el ataque al Yang Ming. (En el diagnóstico de Wei-Qi-Ying-Xue indica el ataque al Qi.)

c) *Capa gris*. Indica un síndrome de interior.

– La capa gris, suave y húmeda se observa en el síndrome de frío con acumulación interna de Tan-humedad.

– La capa gris y seca se presenta en caso de exceso de calor que consume el líquido orgánico, o en caso de vacío de Yin con exceso de fuego. Así, la capa gris que procede de una capa blanca indica el ataque de frío-humedad. La que proviene de una capa amarilla indica ataque de calor.

d) *Capa negra*. Proviene de la capa gris en caso de enfermedad

crónica o grave. Puede estar causada también por frío o por calor.

– Capa negra, seca y fisurada con lengua erizada indica calor extremo con consumo grave del líquido orgánico.

– Capa negra y húmeda con lengua pálida indica vacío de Yang acompañado de frío-Yin extremo.

• ***Naturaleza***

a) *Capa suave o espesa*. Consideramos que la capa está suave cuando podemos distinguir el color del cuerpo a través de ella. Cuando no es posible decimos que está espesa. La capa suave corresponde a un estado de normalidad o a un ataque ligero y superficial, cuando la energía perversa no es aún predominante y la energía vital no se ha debilitado todavía. La capa suave indica, por lo tanto, un síndrome de exterior en caso de trastorno de origen externo, y el estado ligero en caso de trastorno de origen interno. La capa espesa indica predominio y penetración de la energía perversa y la acumulación de los alimentos Tan-humedad.

A través de la evolución de la capa seguiremos la progresión de la enfermedad. Así, cuando una capa suave se vuelve cada vez más espesa significa que la energía perversa penetra en ella y que el estado mórbido se agrava.

Por el contrario, si la capa espesa se vuelve cada vez más suave, indica una disminución (eliminación progresiva) de la energía perversa, mejorando el estado mórbido.

b) *Capa húmeda o seca*. La humedad y la sequedad tienen una estrecha relación con la secreción de saliva y con la velocidad de evaporación. Gracias a ello podamos calcular la cantidad de líquido orgánico del cuerpo humano. Si la superficie de la lengua está muy húmeda (capa deslizante), indica frío-humedad. El vacío de la energía Yang del San Jiao (TR) no transforma ni transporta el líquido, que se acumula transformándose en Tan-humedad y dando lugar a la capa húmeda.

En la práctica clínica dicha capa indica la acumulación de Tan-humedad a causa del vacío de Yang.

La capa seca se produce por la lesión de líquido orgánico debido a exceso de calor, vacío de líquido Yin, vacío de Yang que no transforma el líquido orgánico, o lesión del pulmón por la sequedad.

c) *Capa seborreica o podrida*

– *Grasienta*. La superficie de la lengua está cubierta de una capa espesa de naturaleza muco-pastosa, las papilas linguales son finas, seborreicas y aglomeradas y hay dificultad para sacarla. Es resultado de la humedad que inhibe a la energía Yang. Se observa en casos de acumulación de humedad, de Tan, de alimentos, de calor-humedad, etc. Si la capa es seborreica y amarilla, indica calor-Tan, calor-humedad, acumulación de alimentos. Si la capa es seborreica y blanca indica humedad-frío.

– *Podrida*. Las papilas están hipertrofiadas, flexibles y espesas como si se tratara de un residuo de «queso de soja» amontonado en la superficie de la lengua, pero fácil de sacar. Indica grave acumulación de alimentos y de Tan.

d) *Capa pelada*. Si la capa está cuarteada y deja ver el fondo de la lengua, hablamos de «capa pelada» e indica lesión del Qi y del Yin del estómago. Si la capa se despeja completamente como un espejo la llamamos «lengua de espejo» e indica agotamiento del Yin y lesión grave del estómago. Si la lengua es lisa, sin capa y páli-

Color	Localización de la patología	Indicaciones		Oros datos de la lengua
Blanca	Exterior	Síndrome de exterior	frío-externo	capa húmeda
			calor externo	capa con poco líquido
Amarilla	Interior	Síndrome de interior	calor-interno	capa seca
			vacío de Yang con humedad que no se elimina	capa húmeda y lengua pálida
Gris	Interior	Síndrome de interior	calor excesivo	capa seca
			frío excesivo	capa húmeda
Negra	Interior	Síndrome de interior	calor extremo	capa seca cocida y lengua roja oscura
			frío extremo	capa húmeda o deslizante

da, indica lesión del bazo-estómago con vacío extremo de Qi Xue. Si la lengua es lisa y sin capa, pero roja indica agotamiento del líquido Yin del estómago y riñón con exceso de fuego.

Audición-olfato

La audición-olfato consiste en examinar los sonidos emitidos por el paciente y sus olores corporales.

El sonido

El estudio del sonido (escucha) comporta seis puntos:

a) La voz
b) La respiración
c) La disnea
d) La tos
e) Los vómitos
f) El hipo
g) Los eructos

a) *La voz*. Según la modificación de la voz del enfermo, el terapeuta puede distinguir las enfermedades externas e internas, las producidas por vacío-frío y por plenitud-calor. Por ejemplo:

- Voz débil y baja: signo de vacío.
- Voz sonora: signo de plenitud.
- Voz alta y habla locuaz: signo de calor y plenitud.
- Voz baja, susurrante y hablar taciturno: signo de frío y vacío.

b) *La respiración*

- Respiración fuerte: signo de plenitud y calor. Predomina la energía perversa, pero la energía vital aún no se ha debilitado.
- Respiración débil: signo de vacío y frío. La energía vital está débil y hay vacío de Qi del pulmón y del riñón.

c) *La disnea*. Distinguimos dos tipos de disnea:

- Disnea plenitud
- Disnea vacío

Disnea plenitud:

- Plenitud torácica
- Expiración fuerte (se siente el alivio)
- Voz sonora

Generalmente se trata de signos de plenitud-calor del pulmón y del estómago.

Disnea vacío:

- agitación
- voz baja
- respiración entrecortada

Una larga respiración calma al enfermo. Generalmente se trata de signos de vacío del riñón. Por otro lado se constatan también:

– Disnea acompañada de latido de las aletas de la nariz. Signo de una afección grave. Pertenece al grupo de enfermedades debidas a una grave obstrucción energética. Estas enfermedades terminan siempre con una pérdida de conocimiento que puede llevar a la muerte.

d) *La tos.* La tos está evidentemente ligada a los trastornos pulmonares, pero las enfermedades de los cinco órganos pueden repercutir sobre los pulmones y, por tanto, provocarla de manera indirecta. Los clásicos estudiaron la tos según sus diferentes formas clínicas:

- Basadas en la expectoración y la tonalidad de la tos.
- Basadas en el carácter agudo o crónico y el estado de vacío o plenitud de la afección.

• Si la tos se observa en una enfermedad reciente y es aguda, sonora y fuerte indica síndrome de plenitud y de exterior.

• Si tiene relación con una enfermedad crónica y es débil, indica síndrome de vacío e interior.

• Si es pesada y grave indica frío y humedad.

• Si es clara y seca indica calor y sequedad.

• Si es más frecuente durante el día indica viento, calor y sequedad.

• Si es más frecuente durante la noche indica vacío del pulmón y acumulación de Tan-humedad.

e) *Hipo.* El hipo se debe a una contracción espasmódica del diafragma que produce una brusca sacudida de abdomen y del tórax, y que se acompaña de un ruido ronco específico causado por la constricción de la glotis y una vibración de las cuerdas vocales. El diagnóstico del hipo se basa en esta emisión de ruido que puede ser sonoro o débil, continuo o discontinuo. De ese modo:

• *Hipo de accesos muy sonoros.* Signo de plenitud-calor. Se observa sobre todo en enfermedades evolutivas del frío con acompañamiento de estreñimiento. Está relacionada con trastornos de la circulación de la energía del estómago que no puede dirigirse hacia la parte inferior del cuerpo.

• *Hipo de accesos de tonalidad baja.* Signo de vacío-frío, generalmente relacionado con una diarrea crónica. Está relacionado con una insuficiencia de bazo-Yang.

• *Hipo discontinuo, intermitente, caracterizado por la aparición de una sacudida a intervalos espaciados* (hipo cada 1/2 hora). Signo de degradación de la energía del estómago en enfermedades crónicas y graves.

De manera general, el hipo causado por una plenitud-calor es de fácil tratamiento, mientras que el hipo causado por un vacío-frío es de difícil tratamiento.

f) *Eructos.* El eructo es una emisión ruidosa por la boca de

energía que proviene del bazo y de estómago. Distinguimos 2 tipos de eructos:

• *Eructo fuerte de olor agrio y áspero*. Signo de estancamiento de la energía del bazo-estómago por acumulación de alimentos. Si el eructo es fuerte y frecuente, sin olor agrío y además el paciente se siente aliviado por su emisión, es un signo de estancamiento de Qi del hígado que agrede al estómago.

• *Eructo inodoro*. Signo de deficiencia de la energía del hígado relacionada con trastornos del bazo-estómago.

El Olor

El olor corporal del enfermo, el de la boca, de la nariz, de los esputos, incluso el de las heces y de la orina pueden aportar datos útiles al diagnóstico.

En el comienzo de la enfermedad del calor tóxico, el enfermo exhala siempre un olor anormal, fuerte y nauseabundo. A mayor grevedad de la enfermedad la exhalación es mayor. En el comienzo de la enfermedad evolutiva del frío, la energía vital no se ha visto atacada aún, por lo tanto hay ausencia de olor. Cuando la enfermedad evoluciona en profundidad hacia el Yang Ming (IG/E) el olor aparece.

• Olor que proviene de la boca y nariz:
- Olor ligeramente fétido y caliente: calor en el estómago.
- Olor agrio: acumulación alimentaria en el estómago.
- Olor fétido: caries dental.
- Olor de pescado: inflamación pulmonar.
- Olor fuerte y nauseabundo: rinorrea purulenta.
• Olor que proviene de la orina y de las heces:
- Heces de olor fétido: acumulación de calor en el intestino.
- Heces líquidas sin olor o con olor a pescado podrido: frío en el intestino.
- Orinas perturbadas y olor amoniacal muy fuerte: acumulación de humedad-calor en la vejiga.
- Emisión de gases fétidos: estancamiento de alimentos no digeridos.

Interrogatorio

«Hacer un examen sin interrogatorio es una insensatez» (Su Wen). Los médicos antiguos siempre dieron una importancia vital al interrogatorio en el examen del paciente. Zang Jin Yue, médico famoso de la dinastía Ming, escribía en su libro *Lei Jing*: «El interrogatorio es el punto esencial del examen, es la primera visión del terapeuta». En el interrogatorio debemos discernir el síntoma principal, y a partir de éste plantear una serie de preguntas que nos lleven a conocer el origen de la enfermedad, todo ello nos permitirá establecer el diagnóstico adecuado.

El método a seguir en la medicina china, aunque basado en los mismos principios que la medicina occidental, se diferencia por algunas peculiaridades (Yin-Yang, vacío-plenitud, interior-exterior y frío-calor).

En un principio orientaremos el interrogatorio con preguntas como:

- Lugar y origen
- Dietética e higiene de vida
- Antecedentes y enfermedades familiares
- Inicio y evolución de la enfermedad

Aunque lo más importante sean los síntomas actuales del paciente.

Zhan Jin Yue resumió las experiencias antiguas en la *canción de las diez preguntas*:

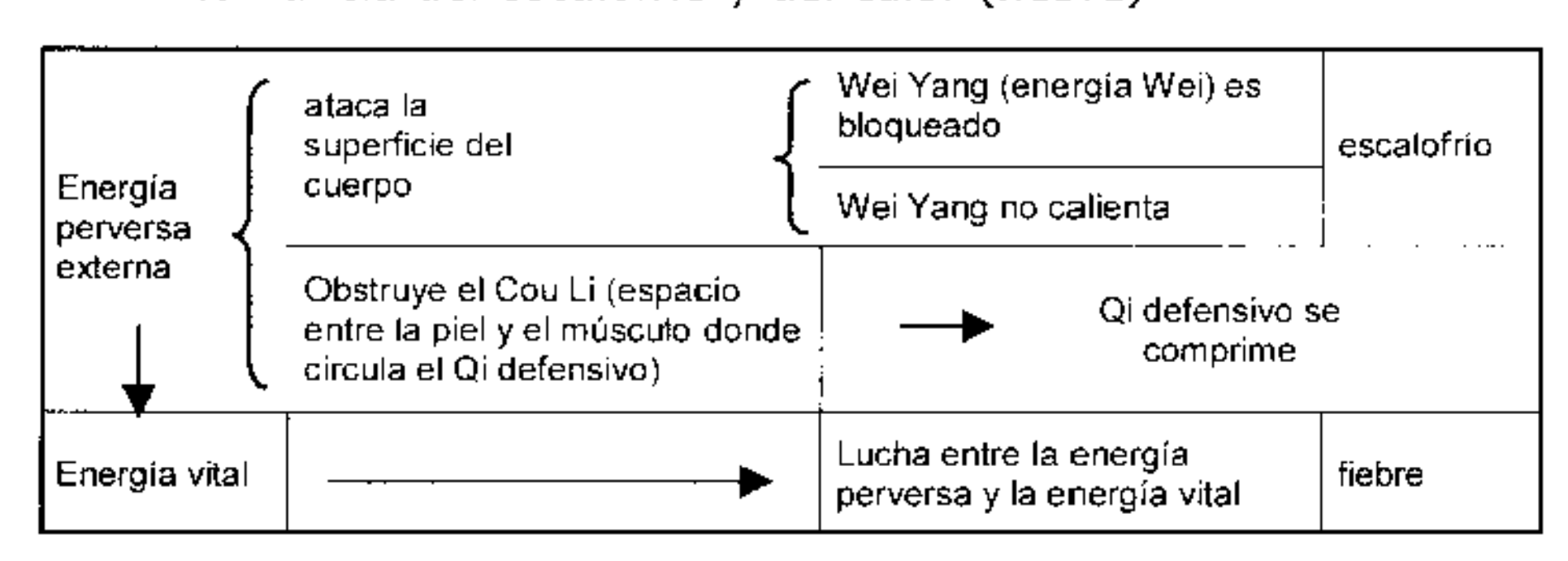
1. Frío-calor
2. Sudoración
3. Cefaleas
4. Orinas y heces
5. Apetito y preferencia de sabores
6. Tórax y abdomen
7. Audición: acúfenos y sordera
8. Sensación de sed
9. Antecedentes
10. Causas

Interrogatorio sobre el frío y el calor

Frío significa sentir el frío; *calor* significa sentir el calor. Son dos síntomas subjetivos del paciente en el transcurso de la enfermedad. El frío se presenta de dos formas: Wu Han (el paciente tiene escalofríos y sensación de frío que no se alivia con el calor) y Wei Han (la sensa-

ción de frío aparece progresivamente y se puede aliviar con el calor). El calor indica que la temperatura del cuerpo es más elevada de lo normal incluyendo la sensación subjetiva de tener una parte o todo el cuerpo caliente. La aparición del frío o del calor depende fundamentalmente de la naturaleza del factor patógeno y del predominio de Yin o de Yang en el cuerpo. En general, en caso de un ataque de frío externo aparece el escalofrío (Wu Han), y en caso de un vacío de Yang aparece el enfriamiento (Wei Han). Ante un ataque del calor o en caso de un vacío de Yin, se produciría fiebre o sensación de calor. En la práctica clínica se observan:

- Presencia de escalofrío (Wu Han) y de calor (fiebre)
- Presencia de escalofrío sin calor (fiebre)
- Presencia de calor (fiebre) sin escalofrío
- Alternancia del escalofrío y del calor (fiebre)



1. *Presencia de frío y de calor*. El frío (escalofrío) aparece al mismo tiempo que la fiebre. Es un síntoma principal en un síndrome de exterior.

a) *Ataques de frío*. Aparece un fuerte temor al frío y fiebre ligera. Es el síndrome de frío-externo.

El paciente presenta:

- Temor al frío-fiebre
- No hay sudor, disnea
- Dolor generalizado del cuerpo
- Pulso superficial y apretado

La naturaleza del frío conlleva el efecto de contraer y congelar; al bloquear la energía defensiva Yang, ésta se concentra y produce calor y dolor.

b) *Ataque de calor*. Es el síndrome de calor-externo. Se traduce en una fuerte fiebre con ligero temor al frío. Los síntomas asociados son:

- Ligero temor al frío, fiebre alta
- Puso superficial y rápido
- Cefaleas
- Sed

El calor es una energía perversa Yang. Produce fácilmente un exceso de Yang que genera fiebre.

c) *Ataque de viento, síndrome Tai Yang-viento*. Se asocia a:

- Ligera fiebre
- Sudoración espontánea
- Temor al viento

El viento es una energía perversa Yang. Se caracteriza por su exteriorización. El viento lesiona el Yang defensivo, abre la superficie del cuerpo y provoca sudoración espontánea.

2. *Presencia de frío sin calor*. El paciente tiene sólo escalofríos y no tiene fiebre. Es el síndrome de frío-interno.

Las posibles causas son:

- Penetración directa del frío perverso que lesiona la energía Yang.
- Vacío de Yang (constitución física de vacío de Yang).

Existen en la práctica clínica dos tipos de manifestaciones:

a) *Síndrome de frío-plenitud*. Cuando el frío perverso alcanza directamente los Yang-Fu, el Yang Qi está lesionado, observándose:

- Fuertes dolores abdominales o dolores locales
- Sensación de frío
- Ausencia de fiebre

b) *Síndrome de frío-vacío*. Cuando se produce vacío de Yang en el interior del cuerpo, se pierde la capacidad de calentar y aparece:

- Temor al frío sin fiebre.
- Cara pálida, deseo de abrigarse.
- Pulso profundo, lento o retardado y débil.

3. *Presencia de calor sin frío*. El paciente tiene fiebre sin escalofríos. Es el síndrome de calor-interno. Las manifestaciones clínicas son:

a) *Hipertermia* (Zhuang Re). Calor-plenitud.

- Fiebre Elevada (>39º).
- Cara roja, sed intensa y sudoración profunda.
- Pulso amplio-grande.
- Capa lingual amarilla-seca.

El viento-frío ha penetrado en el interior del cuerpo y se ha transformado en calor, extendiéndose. La energía perversa está en plenitud y la energía vital también.

b) *Fiebre cíclicas del Yang-Ming*:

- Calor-sequedad en estómago-intestino (entre 15-17 h.). Dado que la fiebre se eleva en la «hora BU» se le llama «fiebre de la hora BU».
- Vientre lleno y doloroso.
- Estreñimiento, delirio.
- Capa lingual seca o gris negruzca/seca.

c) *Fiebres cíclicas de calor-humedad*:

- Fiebre por la tarde.
- Cuerpo caliente, poco perceptible en un principio, pero que al palpar con insistencia no asciende.
- Náuseas, opresión torácica.
- Cabeza y cuerpo pesados.
- Heces blandas.
- Capa lingual espesa y seborreica.

d) *Fiebres cíclicas de vacío de Yin: calor-vacío*:

- Fiebre por la tarde o noche.
- «Calor en los 5 huecos» (en las palmas de las manos, plantas de los pies y opresión/calor torácico): sensación de calor difuso desde la profundidad del cuerpo hacia el exterior.
- Sudores nocturnos.
- Garganta y boca secas.
- Lengua roja con poca capa.
- Pulso fino y rápido.

e) *Fiebre crónica (Wei Re) o febrícula crónica*. Son las fiebres de larga duración. La temperatura no sobrepasa los 38º. Se observa en síndromes de interior y en la fase tardía de las enfermedades febriles. Por ejemplo: febrícula por vacío de Yin, febrícula por vacío de energía, etcétera.

4. *Frío y calor alternados*. La fiebre y los escalofríos se manifiestan a intervalos. Es la característica del síndrome semi-extremo-semi-interno. La energía perversa no está todavía en exceso, ni la energía vital muy disminuida, y ambas luchan entre sí. (Por ejemplo, en los casos de malaria.)

Interrogatorio sobre la sudoración

Los sudores forman parte del líquido orgánico del cuerpo. La sudoración normal tiene como función armonizar el Ying-Wei (energía nutritiva-energía defensiva) y humedecer la piel. La sintomatología del sudor puede estar provocada tanto por un síndrome externo como por una lesión interna. En el interrogatorio anotaremos la presencia-ausencia de sudor, su horario y localización, su exceso y los síntomas asociados.

1. *Sudoración en síndrome externo.* En el síndrome externo; la presencia o ausencia de sudor nos determinará la naturaleza de la energía perversa y el estado de la energía vital.

a) *Síndrome de exterior sin sudoración*. Es el ataque de frío perverso en el síndrome de frío-plenitud externo. Síntomas:

- Fuerte temor al frío
- Fiebre ligera
- Dolor y rigidez en la nuca
- Pulso superficial y apretado o ceñido (contraído por el frío)

b) *Síndrome Exterior con sudoración*. Ataque de viento-calor. Es el síndrome de calor-plenitud extremo.

- Fiebre fuerte
- Dolor de cabeza y garganta
- Ligero temor al frío
- Pulso superficial y rápido

2. *Sudoración en un síndrome de interior*. En el síndrome de interior el estado de la sudoración nos permite conocer el equilibrio Yin-Yang.

a) *Sudor espontáneo*. El paciente suda durante el día y aumenta después del movimiento o esfuerzo físico. La causa es el vacío de Yang que no protege la superficie corporal. Otros síntomas son:

- Astenia mental
- Poca energía
- Temor al frío

b) *Sudor nocturno*. La sudoración cesa al despertarse. La causa es el vacío de Yin. Otros síntomas son:

- Sofocaciones
- Sequedad de garganta
- Pómulos rojos
- Calor en los 5 huecos

c) *Sudor profuso*. El sudor es muy abundante y el líquido orgánico se escapa en gran cantidad.

- *Síndrome de calor-plenitud*: sudoración profusa, fiebre alta sed con deseo de bebidas frías, pulso amplio

- Síndrome de vacío (escape de Yang): sudoración con grandes gotas frías, cara pálida, enfriamiento de los 4 miembros, astenia mental, pulso extremadamente débil/no pulso

Significa que el líquido orgánico se escapa con la huida de la energía Yang. Se da en caso de enfermedades graves.

d) *Sudoración limitada a la cabeza*:

– *Calor perverso en el Jiao superior*: fiebre y sed, capa lingual amarilla, pulso rápido.
– *Calor-humedad en el Jiao medio*: cuerpo pesado, cansado; capa lingual amarilla/seborreica.

e) *Sudoración en una parte del cuerpo*:

– *Sudoración sólo en una parte del cuerpo*: parte izquierda, parte derecha, parte superior, parte inferior, Tan-viento, o viento-humedad que obstruyen los meridianos, desarmonía entre Ying (energía nutritiva) y Wei (energía defensiva), desarmonía entre Qi y Xue.
– *Sudoración excesiva en las palmas de las manos y en las plantas de los pies*: trastornos del bazo-estómago que pierden su capacidad de transporte y transformación.
– *Sudoración limitada al pecho*: vacío de energía del corazón o vacío de Yin del corazón.

Interrogatorio sobre el dolor

El dolor es un síntoma subjetivo muy frecuente que puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo.

1. *Las causas de los dolores pueden ser*:

a) *Plenitud*: energía perversa de origen externo, estancamiento de Qi y Xue, acumulación de Tan-humedad, etcétera. Obstruyen los meridianos-vasos Luo y perturban la circulación de Qi Xue. «Cuando hay obstrucción, hay dolor.»
b) *Vacío*: vacío de Qi Xue que no nutre los Zhang-Fu, meridianos y vasos Luo.

2. *La localización del dolor*. Cada parte del organismo está en relación con las vísceras y sus meridianos. Por lo tanto, la localización del dolor nos podrá indicar el órgano o meridiano afectado.

a) *Cefaleas*. La cabeza es la reunión de todos los Yang. El cerebro es el «mar de la médula». Según sea su localización, la cefalea será:

- Cefalea Yang Ming: dolor en la frente y las cejas.
- Cefalea Shao Yang: dolor en la región temporal-sienes.
- Cefalea Tai Yang: dolor en la región occipital.
- Cefalea Jue Yin: dolor en el vértex.

Por lo general, las cefaleas de origen externo son súbitas y de corta duración y provocan un dolor intenso y continuo. Serán cefaleas de un síndrome de plenitud. Por ejemplo, la cefalea que se agrava con viento-frío y va acompañada de temor al frío, dolor en el cuerpo, capa lingual suave y blanquecina y pulso superficial y apretado.

Las cefaleas de origen interno tienen un principio lento y progresivo, de larga duración y con dolor intermitente; pertenecen al síndrome de vacío. Por ejemplo:

– *Cefalea por vacío de energía*: dolor prolongado; se agrava por el esfuerzo físico; temor al frío; poca energía, astenia; lengua pálida; pulso débil.

– *Cefalea por vacío de sangre*: dolor sordo; palpitaciones; insomnio; hormigueos en manos y pies; cara pálida; lengua y labios descoloridos; pulso fino.

– *Cefalea de vacío de los riñones*: dolor con sensación de vacío en la cabeza, vértigo y acúfenos.

b) *Dolores torácicos*. El corazón y los pulmones están en el tórax, así, los trastornos de éstos pueden provocar una mala circulación de la energía en el tórax y ser causa del dolor por varias causas:

- Insuficiencia de energía Yang.
- Acumulación de Tan-humedad.

• Vacío de energía con estancamiento de sangre.

Por ejemplo:

– El dolor torácico con expectoración de sangre purulenta es debida a un abceso pulmonar.

– El dolor torácico violento que se extiende por la espalda y el brazo acompañado de disnea, se debe al Bi del tórax (Xiong Bi); aquí el Yang del corazón está defectuoso y el Tan-humedad provoca una obstrucción de los vasos.

c) *Dolor de hiponcondrio.* Los meridianos del hígado y la vesícula biliar circulan por los hipocondrios. Las causas que pueden provocar este color son los siguientes:

- Estancamiento de la energía del hígado.
- Exceso de fuego del hígado.
- Calor/humedad en hígado y vesícula biliar

d) *Dolores epigástricos*. Las causas pueden ser:

- Frío perverso que ataca al estómago.
- Energía del hígado que ataca al estómago.
- Acumulación de alimentos en el estómago.

e) *Dolores abdominales*. En medicina china el abdomen se divide en tres partes:

• El «gran vientre» situado por encima del ombligo y que corresponde al bazo/estómago.

• El «pequeño vientre» situado debajo del ombligo y que corresponde al riñón, la vejiga, los intestinos y el útero.

• El «poco vientre» (laterales del pequeño vientre) corresponde a la zona recorrida por el meridiano del hígado.

EJEMPLOS:

• *Dolor sordo en la zona superior del ombligo con preferencia a la presión, acompañado de heces blandas*: frío-vacío de bazo-estó-

mago que pierde su capacidad de transporte y de transformación.

• *Dolor e hinchazón en la zona inferior del ombligo, con micción difícil*: la vejiga pierde su función de transformación energética.

• *Dolor y sensación de frío que irradia hacia los genitales*: frío que obstruye el meridiano del hígado.

f) *Dolores lumbares.* En la región lumbar están situados los riñones, y su dolor es debido a una patología renal.

• El dolor lumbar sordo y prolongado, acompañado de debilidad es debido a un vacío de riñón.

• El dolor lumbar con sensación de pesadez, agravado por los cambios de tiempo (lluvia/humedad), se debe a un ataque de viento-frío-humedad.

• El dolor lumbar punzante y fijo, que rechaza la presión y bloquea los movimientos lumbares es debido a un estancamiento de sangre después de un traumatismo o contusión.

El estudio de las características del dolor nos permite determinar su causa y patogenia.

• *Dolor con hinchazón (Zhang)*: estancamiento de energía. Puede aparecer por todo el cuerpo, aunque generalmente se localiza en el vientre y epigastrio.

• *Dolor-pesadez (Zhong)*: acumulación de humedad que bloquea la circulación de energía y sangre. Se localiza sobre todo en la cabeza, miembros y región lumbar.

• *Dolor punzante (Zi)*: estancamiento de sangre (similar al provocado por alfileres) que se localiza en el pecho, hopocondrios, «pequeño vientre» y «poco vientre».

• *Dolor con quemazón*: exceso de fuego, vacío de Yin. Con sensación de calor fuerte que se alivia con frío. Se localiza en hipocondrio y epigastrio.

• *Dolor frío*: ataque de frío perverso. Vacío de Yang. Sensación de frío que se alivia con calor.

• *Dolor sordo*: vacío de energía-sangre. Vacío de Yang. Es el dolor-vacío, suave pero continuo y de larga duración.

Interrogatorio sobre el oído

La función del oído está relacionada con los riñones.

1. *Sorderas y acúfenos de plenitud*: obstrucción del Shao Yang. Se caracteriza por lo siguiente:

- Aparición brusca
- Náuseas y vómitos
- No se alivia con la presión sobre el oído

2. *Sorderas y Acúfenos de Vacío*: vacío de Jing de riñón. Se caracteriza por:

- Ruido suave
- Vértigos-palpitaciones
- Se alivian con la presión sobre el oído

Interrogatorio sobre el apetito y los sabores

1. *Sed y bebidas*. La presencia o ausencia de sed indica abundancia o insuficiencia del líquido orgánico.

a) *Sin sed*. No falta líquido orgánico; síndrome de frío y de calor perverso no fuerte.

- Sed: disminución de líquido orgánico.
- Mucha sed: apetencia de bebidas frías, agitación y ansiedad con pulso amplio indica calor-plenitud.

b) *Sed con deseo de bebidas calientes*, beber poca cantidad o deseo de beber, seguido de vómitos, micción difícil indica Tan-Yin internos.

- Sed con muy poca necesidad de beber. Se observa en enfermedades agudas de calor e indica calor en capas Ying y Xue.
- Sensación de boca seca con necesidad solamente de humedecerla indica estancamiento de sangre.

2. *Apetito y cantidad de alimentos ingeridos*. Interrogar acerca de esto nos permite examinar la función del bazo-estómago y establecer un pronóstico en la evolución de la enfermedad.

a) En la anorexia se produce una interrupción de la función de recepción del estómago, lo que indica una mala función del bazo-estómago. Por ejemplo, anorexia en enfermedad crónica acompañada de delgadez, astenia, cara amarilla y mate significa el vacío de bazo-estómago.

• Falta de apetito y opresión torácica, distensión abdominal, miembros pesados, capa espesa y seborreica: significa humedad que ataca al bazo y éste pierde su función de transporte y transformación.

• Anorexia o inapetencia de alimentos grasos y sustanciosos: significa calor-humedad en hígado-vesícula biliar.

b) *Bulimia*

• *Apetito excesivo*. Sensación de hambre después de comer, acompañado de delgadez corporal: significa fuego en el estómago.

• *Sensación de hambre sin ganas de comer, o comer muy poco*: significa vacío de Yin del estómago.

c) *Sabores en la boca*

• *Sabor amargo*: síndromes de calor y fuego. calor-plenitud en el hígado-vesícula biliar

• Sabor dulce-graso: calor-humedad en el bazo-estómago.

• Sabor salado: patología de riñón, síndrome de frío.

Interrogatorio sobre el sueño

El sueño tiene estrecha relación con la cantidad de Yin-Yang existente. Ling Shu subrayó: «cuando la energía Yang llega a su fin y la energía Yin está en su apogeo el sujeto se duerme. Y cuando la energía Yin llega a su fin y la energía Yang está en su apogeo se despierta». Las modificaciones patológicas del sueño son el insomnio y la somnolencia.

a) Insomnio

- Dificultad para conciliar el sueño.
- Despertarse durante la noche.
- Despertarse frecuentemente con sobresaltos.
- No poder dormir.

Es una manifestación de que el Yang no puede penetrar en el Yin, y el Shen no puede permanecer en su morada. Las causas se encuentran en el vacío de Yin-sangre:

- Vacío de sangre de corazón y bazo
- Ruptura de relación energética corazón-riñón.
- Acumulación de alimentos en el estómago.
- Fuego del hígado que produce fuego del corazón

b) *Somnolencia*

- Somnolencia excesiva.
- Somnolencia diurna.
- Somnolencia inconsciente.

Los dos primeros estados son debidos a un vacío de Yang con exceso de Yin, o a una acumulación de Tan-humedad que bloquea la energía Yang e impide su movimiento de ascensión.

Los signos que acompañan son: mente confusa, vista borrosa descentrada, pesadez de cabeza, deseo constante de dormir. La somnolencia inconsciente se debe a la penetración de calor en la capa Ying (nutritiva) que obstruye al Maestro del corazón y provoca pérdida de conciencia. Es la somnolencia de las enfermedades febriles.

Interrogatorio sobre heces y orinas

Preguntamos acerca de su consistencia, color, olor, horario, cantidad, frecuencia y síntomas que se observan al defecar u orinar.

a) *Heces*. El interrogatorio sobre las heces permite distinguir el frío-calor y la plenitud-vacío.

• Estreñimiento con heces duras y secas de olor fuerte: calor-plenitud.
• Diarrea con heces líquidas inodoras: frío-vacío.
• Heces líquidas con alimentos no digeridos: vacío de Yang de bazo y riñón.

b) *Orinas*. A través de la orina conocemos el estado del líquido orgánico y de los órganos relacionados con ellos.

• Orina amarilla-roja: calor.
• Orina clara-blanca: Frío.
• Polaquiuria con incontinencia de orina (en ocasiones, orinas claras y blancas): vacío de energía.
• Oliguria con orina amarilla: calor ardiente que lesiona el líquido orgánico o disfunción del pulmón, bazo o riñón que no transportan, transforman o distribuyen el líquido orgánico correctamente.

Interrogatorio sobre las menstruaciones

En la mujer existen enfermedades relacionadas con la menstruación, leucorrea, embarazo y postparto. En el interrogatorio nos referiremos a:

• Regularidad o irregularidad en las reglas
• Color y cantidad de sangre

1. *Regularidad de las menstruaciones*

a) *Menstruaciones adelantadas*. Las menstruaciones son *adelantadas* cuando aparecen 8 o 9 días antes de lo normal. Se producen en caso de calor en la sangre o vacío de Qi.

• Calor en la sangre (calor del hígado vacío de Yin): sangre abundante, oscura, espesa y roja y pulso rápido.
• Vacío de Qi (el bazo no controla el Xue): menstruaciones ade-

lantadas, sangre abundante, pálida y fluida, lengua pálida con capa blanca y pulso débil.

b) *Menstruaciones retrasadas 8 o 9 días*. Se observan en caso de frío en la sangre, vacío de sangre y estancamiento de Qi.

• *Frío en la sangre*: mentruaciones retrasadas, color oscuro y de poca cantidad, enfriamiento, lengua pálida y pulso lento.

• *Vacío de sangre*: menstruación retrasada, color pálido, poca cantidad, vértigo, mareos, lengua apergaminada y pulso fino.

• *Estancamiento del Qi-Xue*: menstruación retrasada, poca cantidad con coagulos, distensión mamaria, dolor e hinchazón del bajo vientre y pulso tenso.

c) Menstruación retrasada y adelantada irregular. Las mentruaciones se adelantan o retrasan de modo irregular. Se producen en casos de vacío de riñón o de estancamiento de Qi del hígado.

2. *Cantidad de sangre en las menstruaciones*

a) *Hipermenorrea*. Las menstruaciones son abundantes con ciclo normal. Se producen en caso de calor en la sangre y vacío de Qi.

b) *Hipomenorrea*. Las menstruaciones son escasas con ciclo normal. Se observa en caso de vacío de Xue, congelación por frío, estasis de Xue y vacío de riñón.

c) *Amenorrea*. La menarquía está aún ausente en la mujer mayor de 18 años o las menstruaciones son interrumpidas durante más de 3 meses. Se produce en caso de vacío de hígado-riñón o vacío de Qi-Xue, y en caso de estancamiento de Qi-Xue u obstrucción de los Chong Mir-Ren Mai por Tan-humedad.

Palpación

La palpación en medicina tradicional china se basa en dos métodos: 1) a través de los pulsos; y 2) a través de las diferentes partes del

cuerpo, particularmente los 4 miembros, tórax, abdomen y puntos de acupuntura.

Palpación a través del pulso

El examen del pulso es uno de los métodos de diagnóstico fundamentales en medicina china. Consiste en colocar el pulpejo de los dedos sobre ciertas arterias del paciente para apreciar diferentes aspectos del pulso (superficial o profundo, lento o rápido, débil o fuerte, etc.).

El pulso se forma por la circulación de la energía-sangre en los vasos y meridianos, por tanto, la abundancia o insuficiencia de energía y sangre, así como el estado funcional (vacío o plenitud) de los órganos y entrañas puede influir en el aspecto del pulso. La energía-sangre constituye la base material del pulso. Esta relación tan estrecha entre pulso, energía-sangre y funciones de los órganos-entrañas se resume en el esquema siguiente:

Relaciones del pulso	**Energía-sangre**	- forman el pulso - base material del mismo
	Órganos- entrañas	**Corazón:** - hace circular (propulsar) la energía-sangre. - fuerza motriz en la formación del pulso. **Vasos sanguíneos:** **Palacio de la sangre.** Vía de la circulación de la energía-sangre. **Pulmón:** Controla la respiración y todos los vasos del cuerpo (los vasos sanguíneos del cuerpo se reúnen en el pulmón. La sangre se distribuye por todo el cuerpo a través de la función de distribución y descenso del pulmón). **Bazo:** Controla la función de transporte y transformación. Controla la sangre. (El bazo-estómago es la fuente de la transformación de la energía-sangre. La sangre no se desborda fuera de los vasos gracias a la función hemostática del bazo.) **Hígado:** Controla la función de drenaje y evacuación (regula la cantidad de sangre que circula). **Riñón:** - Conserva el Jing (la esencia se transforma en sangre y es un material fundamental en la formación de la sangre). - El riñón controla la médula que transforma sangre (hematopoyesis).

Debido a esta conexión entre pulso, órganos y entrañas, los trastornos y modificaciones patológicas de éstos, así como de la energía y la sangre, pueden influir sobre los aspectos del pulso. Por tanto, el examen del pulso nos permite definir la localización y evolución de la enfermedad, así como el predominio o debilidad de la energía vital y de la energía perversa. Por ejemplo, el emplazamiento del pulso (superficial o profundo) indica la localización de la enfermedad (interna o externa). El pulso superficial indica la localización superficial-externa de la enfermedad; el pulso profundo indica una enfermedad profunda e interna; el pulso rápido o lento puede reflejar la naturaleza de la enfermedad: el pulso lento es propio de un síndrome de frío, el pulso rápido lo es de un síndrome de calor. El pulso débil o vacío denota una insuficiencia de la energía vital; el pulso fuerte y lleno indica un exceso de energía perversa, un síndrome de plenitud.

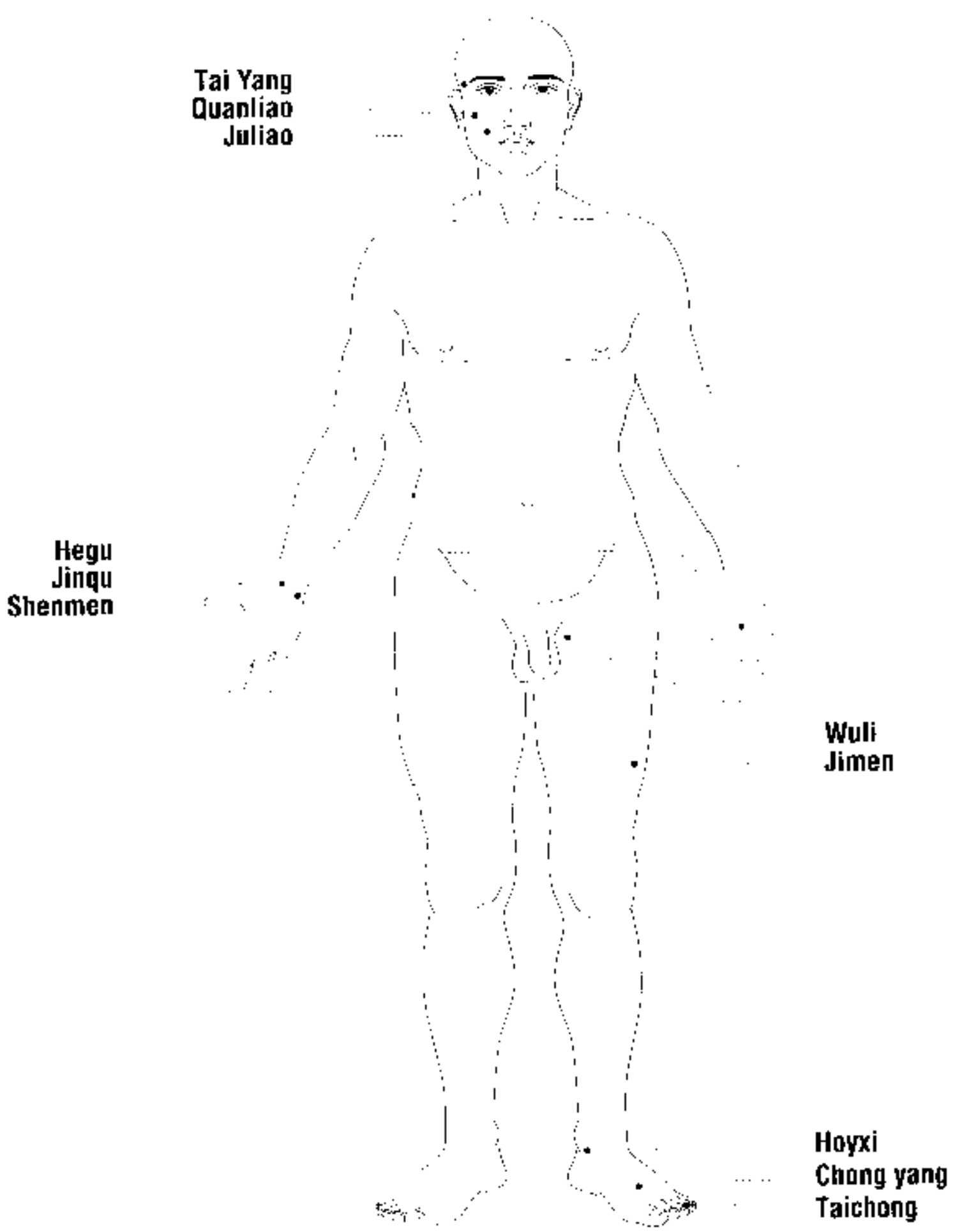
1. *La localización de los pulsos*. La localización de los pulsos ha variado según los autores a lo largo de la historia. Existen principalmente dos tipos de localización:

- Pulsos de todo el cuerpo (reveladores).
- Pulsos de Cun Kou (radiales).

a) *Pulsos de todo el cuerpo*. Según Su Wen el estado de la energía-sangre de los órganos-entrañas, puede ser apreciado gracias a las tres regiones del cuerpo: cabeza, miembros superiores y miembros inferiores. Cada región se divide en tres niveles que corresponden respectivamente al cielo, al hombre y a la tierra. Su Wen llama a estos pulsos «los 9 pulsos de las 3 regiones».

b) *Pulsos de Cun Kou (radiales)*. Actualmente, en la práctica de la medicina china el examen del pulso se practica generalmente sobre los Cun Kou (pulsos radiales), es decir, sobre la arteria radial a nivel de la muñeca. Ésta se divide en tres zonas:

El *Nan Jing* dice: «la energía de los 12 meridianos se refleja en



las arterias. ¿Por qué escoger solamente las dos muñecas para juzgar el estado de la energía y la sangre, de los órganos y las entrañas, y de la vida y la muerte? Porque los Cun Kou (pulsos radiales) situados sobre la arteria radial son el lugar de paso de la circulación de la energía-sangre de todo el organismo. Son el lugar en el que se refleja el Tai yin (pulmón). Es el lugar de comienzo y de fin del ciclo. Por ello se examinan los pulsos a nivel de Cun Kou.

Esto explica la razón por la cual el examen del pulso se basa sobre el pulso radial. Podemos Resumirlo de la manera siguiente:

a) El Cun Kou es la gran reunión de los vasos y el lugar de paso

Región superior (cabeza)	Nivel Cielo	El pulso se localiza en el punto curioso Tai Yang, sobre la arteria temporal. Se palpa con el fin de explorar la energía de los dos hemisferios cerebrales y los lados de la cabeza.
	Nivel Hombre	El pulso se sitúa en el punto Ermen (22 TR) por delante del oído, para conocer el estado de la energía de los oídos y de los ojos.
	Nivel Tierra	El pulso se sitúa en el punto Juliao (3E), sobre la arteria facial, para explorar la energía de la boca y de los dientes.
Región media (miembros superiores)	Nivel Cielo	El pulso se sitúa en el punto Jing (8P) del meridiano Tai Yin de la mano, sobre la arteria radial. Para explorar la energía del pulmón.
	Nivel Hombre	El pulso se encuentra en el punto Shenmen (7C) del meridiano Shao Yin de la mano, sobre la arteria cubital, para explorar la energía del corazón.
	Nivel Tierra	El pulso se encuentra en el punto Hegu (4IG), del meridiano Yang Ming de la mano, sobre la arteria palmar para explorar la energía del tórax.
Región inferior (miembros inferiores)	Nivel Cielo	Pulso que se encuentra en el punto Wuli (10H), sobre la arteria femoral y en el punto Tai Chong (3H), sobre la arteria media, se emplea para explorar la energía del hígado.
	Nivel Hombre	El pulso se encuentra en el punto Jimen (11B) sobre la arteria femoral o en el punto Chong Yang (42E) sobre la arteria pedia para explorar la energía del bazo-estómago.
	Nivel Tierra	El pulso se sitúa en el punto Houxi (3R), sobre la arteria tibial posterior, para explorar la energía del riñón.

de la circulación de la energía de los órganos-entrañas. El pulso radial concierne en realidad al meridiano del pulmón Tai Yin de la mano. Es el lugar donde circula la energía-sangre del meridiano del pulmón. El pulmón destaca por su función de control de los Mai (vasos sanguíneos y los meridianos). La energía-sangre de los órganos-entrañas van al pulmón y se reúne en el Cun Kou.

b) El pulmón y el bazo forman el Tai yin y sus respectivas energías se comunican entre sí. El bazo (estómago) constituye la fuente de la transformación de energía y sangre. El meridiano del pulmón comienza en el recalentador medio. El pulmón controla además la energía de todo el cuerpo.

c) El pulmón es el lugar de comienzo y fin de ciclo de los meridianos. La circulación de la energía-sangre de los doce meridianos empieza y termina en el meridiano del pulmón. Por lo tanto, el examen del pulso radial puede reflejar el estado (abundancia o insuficiencia) de la energía y la sangre y el estado (vacío o plenitud) de los órganos y entrañas.

Pulso de Cun Kou	Zona Pulgar:	Se sitúa en el punto Taiyuan (9P) delante de la apófisis estiloides radial
	Zona Barrera:	Se sitúa en el punto Jinqu (8P), delante de la cara interna de la apófisis estiloides radial
	Zona Pie:	Se sitúa en el punto Lieque (7P) detrás de la apófisis estiloides radial
Cada zona del pulso se divide en 3 niveles de profundidad:		
Superficial	También se llama el pulso del Cun Kou "9 pulsos de las 3 zonas"	
Medio		
Profundo		

2. *Sistema de reparto de los órganos-entrañas a nivel de los pulsos radiales.* Según el *Nan Jing*, los órganos-entrañas se reparten de forma siguiente:

En la muñeca izquierda	Pulgar	Superficial	Corazón
		Profundo	Intestino delgado
	Barrera	Superficial	Hígado
		Profundo	Vesícula biliar
	Pie	Superficial	Riñón
		Profundo	Vejiga
En la muñeca derecha	Pulgar	Superficial	Pulmón
		Profundo	Intestino grueso
	Barrera	Superficial	Bazo
		Profundo	Estómago
	Pie	Superficial	Riñón
		Profundo	Mingmen

Con respecto a la noción de pulso superficial y pulso profundo, las opiniones son muy variadas y contradictorias. Pero en la actualidad el criterio más generalizado es el siguiente:

	Pulgar	**Barrera**	**Pie**
	refleja el estado del tórax (recalentador superior) (PC)	(refleja el estado de la zona media del cuerpo y recalentador medio)	(refleja el estado de la parte baja y recalentador inferior)
Muñeca izquierda	Corazón y Maestro del corazón.	Hígado y vesícula biliar	- Riñón Yin - Vejiga - Intestino delgado
Muñeca derecha	Pulmón y tórax	Bazo y estómago	- Riñón Yang y Mingmen - Intestino grueso

3. *Técnica de la palpación del pulso*

a) *Tiempo*. En principio, el examen del pulso debe realizarse por la mañana en ayunas. Su Wen dice: «se examinan los pulsos por la mañana, puesto que la energía Yin aún no está en actividad y la energía Yang aún no se ha dispersado. En ayunas, los meridianos aún no se han llenado, los vasos Luo están en estado normal y la energía-sangre aún no ha sido alterada. Por lo tanto, el pulso debe examinarse al levantarse». Efectivamente, en ese momento será más fácil percibir los pulsos patológicos. Eso no quiere decir que no se pueda examinar el pulso en otro momento, sobre todo teniendo en cuenta que en la práctica clínica no siempre es posible observar esta norma.

Se aconseja dejar descansar al paciente unos minutos antes de palpar el pulso. De esta manera, el paciente recupera su ritmo normal y tanto el pulso como la respiración y la circulación serán más regulares. Al mismo tiempo, se debe crear un ambiente apacible.

b) *Postura del enfermo*. Se recomienda la posición de decúbito supino o sentado y con el brazo a la altura del corazón; la muñeca debe está recta con la palma de la mano hacia arriba. Las posturas incorrectas pueden dificultar la circulación de energía-sangre e influir sobre el pulso.

c) *Técnica para la palpación del pulso.* Se aplica primero el pulpejo del dedo medio en la cara interna de la apófisis estiloide (zona barrera 8 P); luego colocar el pulpejo del dedo índice en la zona pulgar y el pulpejo del dedo anular en la zona pie. Los pulpejos de los tres dedos deben mantenerse al mismo nivel y en forma de arco.

La palpación del pulso se realiza en dos fases:

• *Examen global.* Es decir, presionar al mismo tiempo los tres dedos para apreciar el estado general de la energía-sangre.

• *Examen diferencial.* Necesario para apreciar el pulso de cada órgano en particular. Se efectúa presionando un dedo o aflojando los otros dos. La distancia entre los tres dedos (más cerca o más separados) dependerá de la talla del paciente. Los dedos estarán más separados cuando se trate de un sujeto de gran talla.

En los niños menores de 5 años se aplica «un dedo (pulgar) de forma que cubra las tres zonas», puesto que el pulso del niño es más corto.

En cada pulso se ejercen tres grados de presión: ligera, media y fuerte. Si se ponen los dedos ligeramente sobre la piel, será la presión ligera (nivel superficial); si los dedos presionan fuertemente, será la presión fuerte (para localizar el nivel profundo); y si la presión no es ni fuerte ni ligera (presión media) servirá para valorar el nivel medio.

d) *Respiración.* El terapeuta debe estar calmado, su respiración debe ser normal puesto que un movimiento respiratorio se toma como unidad de tiempo. Una inspiración y una expiración forman una respiración. Un sujeto normal respira 18 veces por minuto, por tanto, en cada respiración se perciben 4 latidos del pulso (18 x 4 = 72 latidos por minuto). El estudio del estado de los pulsos se efectúa en un periodo de unos 50 latidos.

e) *Procedimiento.* Dado que el pulso presenta diferentes características (localización, velocidad, forma y fuerza), el procedimiento para la palpación del pulso debe efectuarse según los 4 pasos siguientes:

1. Determinar el emplazamiento del pulso: superficial o profundo.
2. Definir su velocidad: rápido o lento.
3. Distinguir su forma: pequeño (fino) o grande (amplio).
4. Definir su fuerza y consistencia: débil o fuerte, blando o duro.

4. *Pulso normal.* Antes de estudiar los diferentes pulsos patológicos, es necesario conocer qué es el pulso normal.

El pulso fisiológico se presenta en las 3 zonas con 4 latidos por respiración (aproximadamente 72 latidos por minuto), no es ni superficial ni profundo, se muestra calmado, regular, escurridizo y ondulante. El pulso del pie presenta cierta fuerza a la presión profunda. El pulso normal es el pulso que tiene energía del estómago, Shen y raíz (energía del riñón).

a) *Energía del estómago*. La presencia de la energía del estómago es un elemento muy importante. El estómago es el «mar de los cereales y del agua»; la fuente del cielo posterior (de la vida adquirida); es el principio de la formación de energía y de sangre; de la energía defensiva y nutritiva. La vida o la muerte dependen de la presencia o ausencia de la energía del estómago.

Nan Jing dice: «Mientras haya energía del estómago, habrá vida. Cuando dicha energía se agote, significará la muerte». Un pulso que tiene energía del estómago es un pulso equilibrado, ni superficial ni profundo, ni rápido ni lento: calmado y regular.

b) *Shen Qi (energía Shen)*. La presencia del Shen es igualmente importante. Confiere al pulso su fuerza y equilibrio. Un pulso que tiene Shen es un pulso armonioso y con fuerza. Por ejemplo, si un pulso se palpa débil y tenue, pero todavía conserva algo de fuerza, será un pulso que tiene Shen. Del mismo modo, si un pulso es tenso y fuerte, pero no es totalmente duro y tiene algo de suavidad, es un pulso que tiene Shen.

c) *Raíz (energía de riñón)*. Cualquier pulso debe poseer su fuente, es decir, energía del riñón. Los riñones son la fuente del cielo anterior, la vida heredada. Si la energía del riñón es insuficiente, el

pulso del pie se bate con fuerza a la presión intensa. Los pulsos normales pueden ser influenciados y modificados por los siguientes factores:

a) *Clima*. El pulso normal se altera dependiendo de los cambios de los fenómenos naturales. Durante la primavera, estación de renovación en la naturaleza, la energía Yang aumenta, el frío todavía persiste, el Qi Ji está un tanto bloqueado, y el pulso se mostrará ligeramente tenso. Durante el verano, estación de gran crecimiento de la energía Yang, el pulso será un poco amplio. Durante el otoño, estación de almacenamiento y repliegue, la energía Yang comienza a debilitarse, el pulso se aminora y será superficial. Durante el invierno, estación de la conservación, e interiorización, la energía Yang se esconde en la profundidad, el pulso será más profundo.

b) *Sexo*. El pulso de la mujer es, por lo general, más blando, más débil y más rápido que en el hombre. En la mujer embarazada el puso es deslizante y rápido.

c) *Edad*. A menor edad, el pulso será más rápido. En un bebé es de 120-140 latidos/minuto, y en un niño de 5-6 años de aproximadamente 90 latidos minuto. En general, el pulso es:

- Lleno y fuerte en los jóvenes
- Débil en personas de edad avanzada
- Rápido en los niños

d) *Constitución física*. En el sujeto alto el pulso es más largo, en el sujeto bajo es más corto, en el sujeto delgado más superficial y en el obeso más profundo.

e) *Factores psíquicos*. Las siete pasiones (cólera, alegría, etc.) tienen una influencia sobre el pulso. (ejemplo: la cólera afecta al hígado y produce un pulso tenso y alterado. El temor perturba el Qi Ji y provoca un pulso ansioso.)

f) *Esfuerzo físico*. Tras un esfuerzo físico intenso el pulso se convierte en amplio y rápido. Durante el sueño el pulso se muestra retardado y lento.

5. *Pulsos patológicos.* En principio, todas las características pulsátiles fuera del pulso fisiológico descrito anteriormente son pulsos patológicos. Desde la antigüedad (hace 2.000 años), los pulsos se han ido denominando y describiendo de manera diferente, y los métodos para clasificarlos han sido también modificados. Para facilitar su estudio y comprensión, los 8 pulsos patológicos se clasifican en 6 pulsos-llave:

a) *Superficiales*: superficial, amplio, blando, difuso, dicroto y timpánico.
b) *Profundos*: profundo, escondido, débil y duro.
c) *Lentos*: lento, retardado, anudado, cambiante.
d) *Rápidos*: galopante, agitado, ansioso, rápido.
e) *Vacío*: vacío, fino, tenue, corto.
f) *Plenitud*: lleno, deslizante, apretado, largo, tenso.

La localización superficial o profunda del pulso permite determinar un síndrome exterior o interior. Un pulso normal debe situarse en el nivel medio.

a) *Pulso superficial.* El pulso superficial se caracteriza por una localización en la supercicie. Parece estar bajo la piel, y tan sólo al apoyar el dedo presionando se debilita, pero sin dar la sensación de vacío. El pulso superficial indica un síndrome del exterior. Si el pulso es superficial y con fuerza, se tratará de un síndrome de plenitud-externa; si es superficial y sin fuerza denota un síndrome de vacío-externo.

El pulso superficial implica una localización de la enfermedad en la superficie del cuerpo. Cuando la energía perversa exógena ataca a la superficie del cuerpo, la energía defensiva se moviliza para luchar contra ella y la energía vital se exterioriza. Si la energía vital no se ha debilitado y la energía perversa ataca con fuerza, la resistencia vital es fuerte y el pulso será superficial y con fuerza. Si la energía vital se debilita, el pulso será superficial y sin fuerza.

b) *Pulso profundo.* Se sitúa en la profundidad, por lo que es necesario presionar con fuerza para percibirlo. Es decir, apenas se palpa a nivel del músculo, y se define en el hueso. El pulso profun-

do indica un síndrome del interior. Si el pulso es profundo y con fuerza, denota plenitud-interna. Por ejemplo, se observa en los casos de acumulación de alimentos, edema, Tan-Yin, etc. Si el pulso es profundo y sin fuerza, se tratará de un síndrome de vacío-interno debido al debilitamiento de la energía Yang, a la insuficiencia de energía vital. (por ejemplo, en el caso del vacío de bazo-riñón se observa diarrea de alimentos no digeridos, enfriamiento de los 4 miembros y pulso profundo y débil o profundo, lento y débil.)

En la práctica clínica, el pulso profundo y lento indica frío interno y el pulso profundo y rápido indica calor interno.

La velocidad del pulso indicará si se trata de un síndrome de frío o de calor. El pulso fisiológico es de 4 latidos por respiración.

a) *Pulso lento*. El ritmo es lento, sólo 3 latidos por respiración (equivalente a 60 latidos/minuto). Esta característica es propia de un síndrome de frío. Si el pulso es lento y con fuerza indica acumulación de frío. Si es lento y sin fuerza, indica el frío-vacío. Si es lento y profundo, representa el frío-interno.

El pulso lento se debe a la penetración del frío en el organismo bloqueando la circulación de energía-sangre. Otra causa es el vacío de la energía Yang que no propulsa suficientemente a la energía y la sangre.

b) *Pulso rápido*. Se cuentan más de 5-6 latidos por respiración (aproximadamente 90 latidos/minutos). El pulso rápido indica un síndrome de calor. Si el pulso es rápido y con fuerza, denota calor-plenitud; si es rápido y sin fuerza, calor-vacío; si es rápido y superficial, calor-externo; y si es rápido y profundo indica calor-interno. (ejemplo: en caso de exceso de calor perverso, el pulso es rápido y fuerte y se observan síntomas como fiebre, cefalea, ojos congestionados, aftas, dolor de garganta, agitación y sed.)

En el caso de vacío del Yin, el pulso se muestra rápido pero sin fuerza. Los síntomas que presenta son: garganta seca, lengua roja oscura, calor en los 5 huecos, sofocaciones, sudores nocturnos, etc.).

En el transcurso de una enfermedad febril de origen externo se observa al principio que el pulso es rápido y superficial (la energía

perversa está en la capa Wei-energía defensiva), es rápido y profundo cuando la enfermedad está en plena evolución, y rápido y fino en la fase tardía (la energía perversa lesiona el Yin).

La fuerza del pulso (vacío o lleno) es una característica que define si hay predominio o debilitamiento de la energía perversa y de la energía vital.

a) *Pulso vacío*. Es un pulso superficial, lento, blando y desprovisto de fuerza. Da la sensación de vacío tanto si presionamos ligeramente como si lo hacemos con fuerza. Este pulso indica un síndrome de vacío. En general, un pulso vacío y superficial denota vacío de energía, y un pulso vacío y rasposo indica vacío de sangre. El pulso vacío y rápido es indicio de vacío de Yin, y el pulso vacío y lento, de vacío de yang.

b) *Pulso lleno*. Es un pulso que sale de su emplazamiento y que es grande, largo y fuerte en los tres niveles de presión. El pulso lleno aparece en un síndrome de plenitud. La energía perversa predomina, pero la energía vital no se ha debilitado y luchan entre ellas.

El volumen del pulso (grande o pequeño) nos sirven para distinguir la abundancia o insuficiencia de energía y de sangre. En este apartado distinguimos: a) pulso grande; y b) pulso fino (pequeño).

Se trata de un pulso muy fino y blando, como un hilo, pero cuando se presiona no da la sensación de vacío.

Este pulso se manifiesta en casos de vacío de energía-sangre, y sobre todo en el de vacío de Yin. (Ejemplo: el pulso fino y tenso es característico del vacío de Yin de hígado, y el pulso fino y rasposo indica vacío de sangre.)

El emplazamiento del pulso (si ocupa o no el lugar que le corresponde) puede ser largo o corto.

a) *Pulso largo*. El pulso late en longitud, más allá de su emplazamiento. Este pulso corresponde a un síndrome de plenitud. (Por ejemplo: exceso de Yang de hígado; exceso del Yang por calor interno, etc.)

b) *Pulso corto*. El pulso es muy corto, no llega a su emplazamiento natural y da la impresión de no tener ni cabeza ni cola.

Este es un pulso de insuficiencia. Cuando el pulso es corto y débil, corresponde al vacío de energía; si es corto pero fuerte, puede indicar estancamiento de la energía y sangre o acumulación de Tan o de alimentos.

Forma del pulso: deslizante o rasposo.

a) *Pulso deslizante*. Es un pulso que va y viene, escurriéndose como una perla y que no es ni demasiado fuerte ni demasiado débil.

El pulso deslizante aparece en el síndrome de Tan-Yin, en la acumulación de alimentos y en el calor-plenitud. Pero también puede apreciarse en una mujer embarazada o en un sujeto de buena constitución física. Es indicativo de abundancia de energía y sangre. (De buen pronóstico en el caso de la embarazada.)

b) *Pulso rasposo*. Es un pulso que se desliza con dificultad, fino, lento, corto y rudo, al contrario del pulso deslizante. El pulso rasposo indica:

- Lesión de Jing (esencia)
- Insuficiencia de sangre
- Estancamiento importante de energía-sangre

c) *Pulso tenso*. Se trata de un pulso largo, rectilíneo y tenso como una cuerda de arco (gran tonicidad). El pulso tenso corresponde a:

- Trastornos del hígado y vesícula biliar
- Dolores
- Tan-yin

En la práctica clínica el pulso tenso y rápido indica fuego del hígado, el tenso y lento indica frío del meridiano de hígado, y el tenso y deslizante indica la presencia de Tan-Yin.

Se debe detectar si en el pulso se aprecia la carencia periódica de un latido, tanto si el pulso es rápido como si es lento.

a) *Pulso precoz*. Es un pulso rápido, acelerado con detenciones intermitentes e irregulares, es decir, imprevistas. El pulso precoz indica calor-plenitud con exceso de Yang, o bien estancamiento de energía y sangre o Tan Tin.

b) *Pulso anudado*. Es un pulso lento e irregular. Se detiene de vez en cuando de manera imprevista. Este pulso se corresponde con:

- Exceso de Yin
- Estancamiento de energía-sangre
- Tan-frío

c) *Pulso cambiante*. Es un pulso lento que se detiene a intervalos regulares. Al contrario del pulso precoz y del anudado, la detención de latido es más larga y tarda en recuperarse. El pulso cambiante indica:

- Insuficiencia de energía en los órganos
- Síndromes de dolores fuertes
- Trastornos psíquicos (temor)
- Traumatismos graves

Pulsos que agrupan varios aspectos.

a) *Pulso retardado*. El pulso da la impresión de tardar, es un poco más lento de lo normal. Tiene 4 latidos por respiración. El pulso retardado corresponde a:

- Síndrome de humedad
- Vacío del bazo-estómago

Esta característica pulsátil puede observarse en un sujeto normal. El pulso retardado patológico se acompaña generalmente de otros aspectos del pulso. (Ejemplo: el pulso retardado superficial, vacío, blando, rasposo, etc.)

b) *Pulso amplio* (formando ondas grandes). El pulso se siente al presionar un poco y llena los dedos. Se despliega con impetuosidad en grandes ondulaciones, como las olas que llegan poderosamente a la orilla y se retiran débilmente.

El pulso amplio corresponde al exceso de calor. (Ejemplo: en el caso del síndrome de Yan ming (meridiano), el pulso es amplio y rápido.) Si el pulso amplio se observa en enfermedades de larga duración o en el caso de una hemorragia, diarrea crónica, etc., es un signo grave que denota el predominio de la energía perversa y el agotamiento de la energía vital.

c) *Pulso tenue*. El pulso es muy fino y blando, al presionar parece que no existe. En vaivén no es claro. El pulso tenue corresponde al vacío de energía y sangre y al vacío de Yang.

d) *Pulso apretado*. Se tiene la impresión de tener una cuerda retorcida que empuja al dedo. Es un pulso fuerte y duro. Este pulso se encuentra en casos de:

- Síndrome de frío
- Síndrome de dolores fuertes
- Acumulación de alimentos

e) *Pulso blando*. Es un pulso superficial, fino, blando y débil, que cede fácilmente al tacto. Se siente solamente bajo la presión ligera y desaparece bajo presión fuerte. Indica síndrome de vacío.

f) *Pulso débil*. Es un pulso fino, débil y profundo. Corresponde al vacío de la energía y la sangre.

h) *Pulso timpánico*. Es un pulso vasto, tenso y superficial como

la piel de un tambor. Es duro arriba y vacío abajo. El pulso timpánico indica:

- Pérdida de sangre
- Lesión de Jing
- Metrorragias en partos prematuros

i) *Pulso duro*. Es un pulso grande, profundo, tenso, largo y lleno. Indica un síndrome de frío-plenitud interno.

j) *Pulso ansioso*. Este pulso se percibe más en la barrera como un guisante. Es rápido, deslizante y fuerte. Corresponde al dolor tremendo y al espanto.

k) *Pulso escondido*. Es un pulso muy profundo que da la impresión de estar acoplado al hueso. Únicamente se percibe al efectuar una gran presión. Corresponde a la penetración profunda de la energía perversa.

l) *Pulso difuso*. Es un pulso superficial, disperso y en desorden; se percibe y desaparece progresivamente bajo una presión media, y es imperceptible con una presión profunda. Este pulso se encuentra en casos de:

- Insuficiencia de energía de los riñones
- Agotamiento de energía de los órganos

m) *Pulso dicroto*. Cuando se toma da la impresión de apoyar el dedo sobre una hoja de cebolla, hueca en el interior y sólida en el exterior. Es un pulso superficial, grande y vacío en el centro. El pulso dicroto indica:

- Hemorragias
- Lesión de Yin

En la práctica clínica estos 28 pulsos patológicos no se presentan aisladamente. Revisten varios aspectos a la vez.

Ejemplo: pulso superficial y rápido; pulso superficial, rápido y vacío; pulso superficial, rápido, deslizante y lleno.

La interpretación de estos pulsos asociados será la del conjunto de los pulsos separados. (Ejemplo: el pulso superficial corresponde al síndrome exterior y el pulso rápido, al calor. El pulso rápido y superficial indica un síndrome de calor-externo.)

He aquí los pulsos asociados que se encuentran con mayor frecuencia en la práctica clínica:

• Pulso superficial y apretado: síndrome de frío-externo debido al ataque del frío perverso exógeno.

• Pulso superficial y retardado: lesión del Wei (energía defensiva) por el ataque del viento. Es el síndrome de vacío-externo (síndrome de Tai Yang-viento).

• Pulso superficial y rápido: síndrome de calor-externo (ataque del calor-viento).

• Pulso superficial y deslizante: síndrome de exterior acompañado de Tan (se observa en el sujeto que presenta el síndrome de Tan al que se añade el ataque de la energía perversa exógena).

• Pulso profundo y lento: síndrome de frío-interno; se observa frecuentemente en el vacío de Yang de bazo-riñón.

• Pulso rápido y tenso: estancamiento de energía del hígado que se transforma en fuego, calor-humedad en el hígado y vesícula biliar.

• Pulso deslizante y rápido: síndrome de Tan-calor, o bien calor interno con acumulación de alimentos.

• Pulso amplio y rápido: exceso de calor en la capa de Qi (energía) de origen exógeno.

• Pulso profundo y tenso: estancamiento de la energía del hígado o edema.

• Pulso profundo y rasposo: estancamiento de sangre (por vacío del Yang).

• Pulso tenso y fino: vacío de Yin de hígado-riñón, o bien vacío de sangre con estancamiento de hígado, o estancamiento del hígado con vacío de bazo.

• Pulso profundo y retardado: vacío del bazo, acumulación de líquidos.

• Pulso profundo y fino: vacío de Yin o de sangre.

• Pulso tenso, deslizante y rápido: el fuego del hígado acompañado del Tan.

4. *Palpación de la superficie del cuerpo*

La palpación de las diferentes regiones del cuerpo, es idéntica a la que se efectúa en la medicina occidental. Sin embargo, existen algunas particularidades que constituirán el objeto de nuestro estudio.

a) *Palpación de la piel*. Consiste en determinar el calor o frío de la superficie de cuerpo. La piel caliente es indicio del exceso de energía perversa. La piel fría es signo del vacío de la energía Yang.

Si la piel está muy caliente al principio de la palpación, pero disminuye el calor al cabo de un rato, corresponde al síndrome de calor-externo. Si la piel está caliente y aumenta la temperatura cuando se insiste un poco en la palpación, corresponde al síndrome de calor-interno.

b) *Palpación de los miembros*. El examen de los miembros permite discernir el frío o el calor. Las manos y los pies fríos indican vacío de Yang o exceso de Yin; es el síndrome por frío. Las manos y los pies calientes corresponden al exceso de Yang o al vacío de Yin, es el síndrome por calor. Si la palma de las manos está más caliente que el dorso, es un signo de calor de origen interno. Si el dorso de la mano está más caliente que la palma de la mano, es un signo de calor de origen externo.

c) *Palpación del tórax y del abdomen*. Se emplea para determinar los caracteres de vacío o plenitud, de frío o de calor y la localización de la enfermedad en los órganos y entrañas. (Por ejemplo, distensión, dolor abdominal y sensación de dureza al efectuar presión: signo de plenitud debido a un estancamiento de energía.)

• Distensión abdominal, ausencia de dolor o sensación de alivio con la presión: signo de vacío debido al vacío de energía central.

• Búsqueda del calor: signo de frío.

• Búsqueda del frío: signo de calor.

d) *Palpación de los puntos de acupuntura*. Al palpar ciertos puntos de acupuntura se puede observar dolor, hundimiento, prominencia, alivio, etc. Por lo general, la reacción fuerte (por ejemplo, dolor insoportable) al presionar indica un síndrome de plenitud; la sensación de alivio corresponde a un síndrome de vacío.

Los puntos que se palpan son los puntos Shu de la espalda, los Mu del abdomen-tórax, los Xi, los Yuan, los Luo y ciertos puntos o zonas sensibles. La palpación de estos puntos de acupuntura ayuda a comprobar el diagnóstico de la enfermedad.

Las 8 reglas (Ba Gang)

Etimológicamente, *Ba* significa ocho y *Gang* la cuerda principal de una red. Ba Gang generaliza y sintetiza las características comunes de todos los métodos de diagnóstico de la medicina china. Son las reglas que guían la práctica clínica y están basadas en las 8 nociones fundamentales:

- Biao-Li (exterior-interior)
- Han-Re (frío-calor)
- Xu-shi (vacío-plenitud)
- Yin-Yang

Establecer un diagnóstico por Ba Gang consiste en clasificar los datos de síntomas y signos recogidos por medio de los 4 elementos durante el examen, para determinar la localización, naturaleza y clase de la enfermedad, así como la relación de fuerza entre el Qi vital y el Qi perverso. Esto significa que todas las manifestaciones clínicas por complicadas y variadas que sean pueden ser clasificadas según Ba Gang:

- La localización de la enfermedad nos indica si se trata de Biao (exterior) o Li (interior).
- La naturaleza de la enfermedad se refiere al Han (frío) o Re (calor).

• La relación de fuerza entre el Qi vital o Qi perverso concierne al Xu (vacío) o Shi (plenitud).

• La clase de la enfermedad no es nada más que el Yin o el Yang.

Sin embargo, la evolución de la enfermedad no es simple y a menudo los aspectos son complicados y confusos. Este punto nos conduce a hacer tres observaciones.

a) En la práctica clínica, las 8 reglas no forman cuatro parejas independientes, sino que deben ser consideradas unas en función de otras. Así, cuando distinguimos el vacío o plenitud debe relacionarse con el frío o calor, exterior o interior.

b) Durante la evolución de la enfermedad los síntomas pueden presentar cambios en cuanto a su naturaleza. Por ejemplo, exterior penetra al interior; el interior va a la superficie; el frío se convierte en calor; la plenitud se transforma en vacío, etcétera.

c) Además, en ciertos estados de la enfermedad las manifestaciones clínicas pueden ser opuestas a la naturaleza de la misma. Por ejemplo, una apariencia de frío cubre un calor real; una plenitud aparente oculta un vacío real, etc. Cabe destacar que en el transcurso de la enfermedad pueden aparecer una mezcla de varios síndromes, es decir, la coexistencia de exterior-interior, frío-calor o vacío-plenitud.

Biao-Li (exterior - interior)

Biao significa fuera, exterior, superficie; *Li* significa dentro, interior, profundidad.

Biao y Li son las reglas que sirven para determinar la localización (externa o interna, superficial o profunda) de la enfermedad. Esta noción es relativa. Por ejemplo, si comparamos la superficie del cuerpo con los órganos-entrañas, la superficie del cuerpo es Biao y los órganos-entrañas son Li; de entre los órganos y entrañas, las entrañas son Biao y los órganos son Li; de entre los órganos-entrañas y los meridianos, los meridianos son exterior y se consi-

deran como Biao y los Zang-Fu como Li. Con relación a los meridianos, los 3 meridianos Yang están en el Biao y los 3 meridianos Yin son Li etcétera.

Esta noción de relatividad es importante, sobre todo en los diagnósticos de los «seis meridianos» (6 capas energéticas). Y de Wei-Qi-Ying-Xue (energía defensiva, energía nutritiva, sangre).

En concreto, Biao designa la piel, pelo, masa muscular y carnosa y los meridianos. Li engloba los huesos, médula y órganos-entrañas.

Estas reglas se aplican sobre todo en el diagnóstico de las enfermedades de origen externo y permiten saber su localización superficial o profunda, interna o externa y prevenir su tendencia evolutiva.

Síndrome Biao

Bajo el síndrome de Biao se agrupan una serie de síntomas causados por el ataque de los Xie Qi (energías perversas exógenas) a través de la piel, poros, boca y nariz. Se observa sobre todo al inicio de una enfermedad de origen exógeno e indica una reacción defensiva del organismo humano. Se caracteriza por:

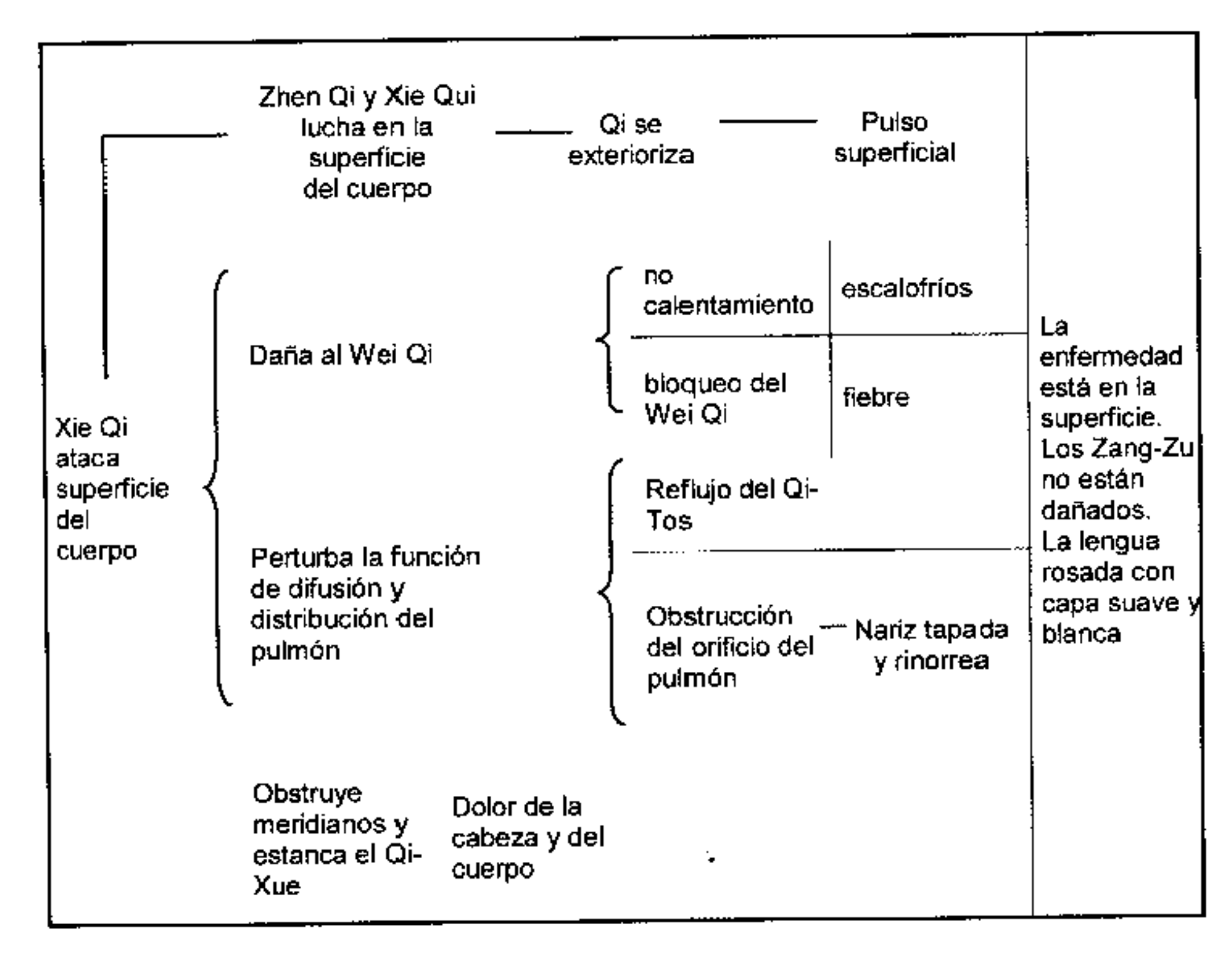
- Ubicación brusca
- Duración corta
- Localización superficial
- Estado clínico leve

Las manifestaciones clínicas que caracterizan el diagnóstico son:

- Fiebre con temor al frío (viento), dolor de cabeza y de cuerpo, capa lingual suave y blanquecina y pulso superficial.
- Nariz tapada, rinorrea, dolor y picor de la garganta, tos, etcétera.

Síndrome Li

En síndrome Li agrupa una serie de síntomas que indican una localización profunda de la enfermedad: en órganos-entrañas, energía-sangre, huesos-médula, etc. al contrario del síndrome Biao.



Se observa sobre todo en un periodo más avanzado, en la fase final de las enfermedades de origen externo o en el caso de enfermedades de origen interno. Dado que el síndrome Li refleja los trastornos de los Zang-Fu y Qi-Xue, se caracteriza por:

- Localización profunda
- Evolución progresiva
- Duración larga
- Estado clínico grave

Hay 3 causas principales del síndrome de interior:

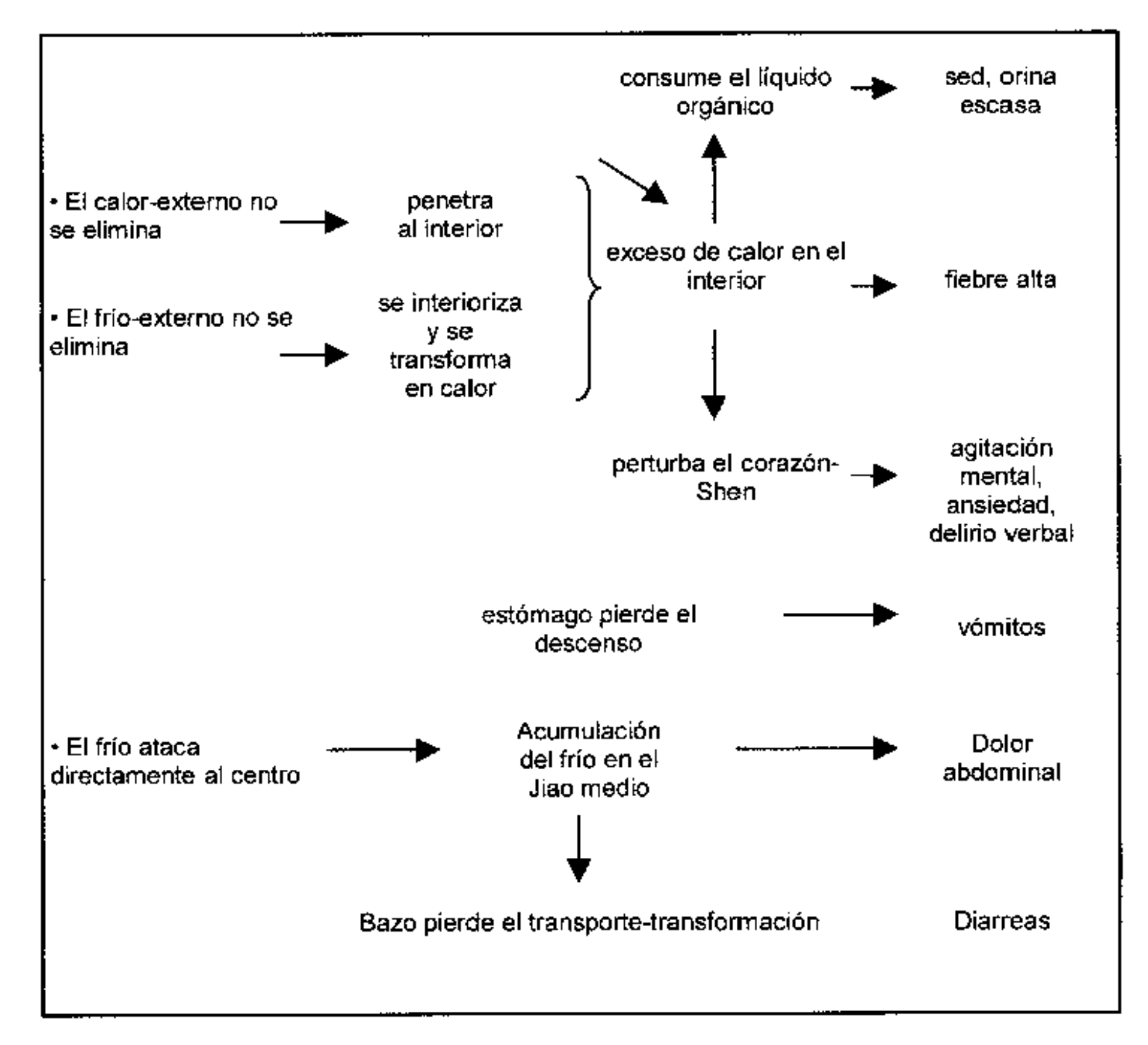
a) La no eliminación de la energía perversa externa, que penetra al interior del cuerpo y daña los órganos-entrañas.

b) El ataque directo de la energía perversa externa a los órganos-entrañas.

c) La lesión de las 7 pasiones, desequilibrios alimenticios, estrés,

exceso de trabajo, etc., que perturban las funciones de los órganos-entrañas desequilibrando la circulación de la energía y sangre.

Dado que la etiología del síndrome Li es complicada y que la localización de la enfermedad es variada y extensa, los síntomas son numerosos y dispares dependiendo de cada caso. Citaremos algunas de sus manifestaciones, completándolas más adelante en el diagnóstico de los síndromes de frío-calor, vacío-plenitud y el de los órganos-entrañas: hipertermia, agitación, delirio, sed, dolor abdominal, resfriado o diarrea, vómitos, orina amarilla oscura y poco abundante, capa de la lengua amarilla o espesa y grasienta y blanca, pulso profundo.



Relación entre el síndrome de exterior y el de interior

La superficie del cuerpo y los órganos-entrañas están estrechamente relacionados por mediación de los meridianos-vasos Luo.

En el transcurso de la evolución de la enfermedad, en determinadas condiciones, puede aparecer una mezcla de síndrome de Biao y de Li y la transformación mutua entre ellos. Por ejemplo:

- Ataque simultáneo Biao y Li
- Evolución de la superficie hacia el interior
- Evolución del interior hacia la superficie

a) *Ataque simultáneo Biao y Li.* Aparecen al mismo tiempo síntomas de superficie a interior, debido a que:

- El síndrome Biao no eliminado evoluciona hacia el interior.
- A la enfermedad de origen interno se une el ataque de alguna energía perversa externa.
- A la enfermedad de origen externo se añaden desequilibrios alimenticios.

El ataque simultáneo de exterior e interior se observa al mismo tiempo que los síndromes de frío-calor y vacío-plenitud.

- Síndrome de frío superficial y calor interno.
- Síndrome de calor superficial y frío interno.
- Síndrome de vacío superficial y plenitud interna.
- Síndrome de plenitud superficial y vacío interno.

b) *Evolución de la superficie hacia el interior.* El síndrome Biao que no se ha eliminado penetra hacia el interior. Se debe, por lo general, a la falta de capacidad defensiva del organismo, o a que la fuerza de la energía perversa es demasiado fuerte; también puede deberse a un tratamiento incorrecto o retardado. Por ejemplo: en un principio, el paciente presenta fiebre y escalofríos, luego los escalofríos desaparecen y aumenta el calor con síntomas como sed, len-

gua roja con capa amarilla, orina amarillo-oscura, etc. Son todos los síntomas de la evolución de Biao Li.

c) *Evolución del interior hacia la superficie*. En el caso de enfermedad interna, y gracias a un tratamiento adecuado y a tiempo, la energía perversa es expulsada del interior al exterior, reforzándose progresivamente la capacidad defensiva del organismo. Por ejemplo: al principio se percibe una sensación de calor interno, agitación, tos, opresión torácica; luego fiebre y sudoración, etc. Son los signos evolutivos del interior hacia el exterior. La evolución del exterior hacia el interior indica agravación de la enfermedad, mientras que le evolución del interior hacia el exterior marca una mejoría.

Han-Re (frío-calor)

Son las dos reglas que determinan la naturaleza de la enfermedad. Los síndromes de frío y de calor reflejan el exceso y el vacío de Yin y de Yang del organismo. El exceso de Yin o vacío de Yang indica síndrome de frío. El exceso de Yang o vacío de Yin indica síndrome de calor.

Su Wen subrayó que «cuando hay exceso de Yang hay calor; cuando hay exceso de Yin hay frío [...] El vacío de Yang ocasiona el frío y el vacío de Yin ocasiona el calor». Los antiguos chinos consideraron el frío y el calor como símbolos de Yin y de Yang. Más concretamente diremos que el síndrome de calor designa una serie de síntomas y signos de calor, mientras que el síndrome de frío engloba un grupo de síntomas y signos de frío. Por ejemplo: el síndrome de frío-superficial da lugar a síntomas como fiebre, escalofríos, boca pastosa sin sed, capa lingual suave, humeda y blanquecina, pulso superficial, etc., que son todas ellas manifestaciones clínicas de frío.

Síndrome de frío

El síndrome de frío agrupa los síntomas causados por el frío perverso, o por el exceso de Yin con vacío de Yang. Sus causas principales son:

• Ataque de frío perverso externo.

• Después de una enfermedad de larga duración la energía Yang queda dañada y consumida.

• La sobreingestión de alimentos crudos y fríos ocasiona la acumulación interna de frío.

El síndrome de frío puede ser:

• Síndrome de frío-superficial
• Síndrome de frío-vacío
• Síndrome de frío-interno
• Síndrome de frío-plenitud

Cada síndrome de frío tiene sus manifestaciones clínicas propias, pero de modo general pueden ser clasificadas en función de estos cinco aspectos: frío, blanco, fluido, húmedo y quieto.

• Frío: temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, dolor y sensación de frío en la espalda, lumbares, abdomen y piernas, etcétera.

• Blanco (pálido): cara pálida, lengua pálida, capa blanca, flemas claras, orina clara y abundante.

• Fluido: secreciones y excreciones (flemas, mocos, sudores, leucorreas, heces) fluidas y claras.

• Húmedo: capa lingual húmeda, sin sed, garganta y nariz no secas.

<table>
<tr><th colspan="2">Ataque del frío perverso</th><th colspan="2">Ingestión de productos fríos y crudos</th><th colspan="2">Constitución física de vacío de Yang</th><th colspan="2">Enfermedad crónica que lesiona el Yang</th></tr>
<tr><td colspan="4">Exceso de frío-Yin</td><td colspan="4">Vacío de Yang-Qi</td></tr>
<tr><td colspan="4">Inhibe excesivamente el Yang</td><td colspan="4">No calienta suficientemente</td></tr>
<tr><td colspan="8">Síndrome de frío</td></tr>
<tr><td colspan="2">No calienta</td><td colspan="3">No propulsa</td><td colspan="3">Pérdida de Qi Hua. Acumulación de líquidos</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Frío: temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, dolor y frío del cuerpo</td><td colspan="2">La circulación de Qi-Xue</td><td>Las actividades</td><td colspan="2">Fluido</td><td>Húmedo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Blancura (palidez): cara, labios, lengua</td><td>Quietud (poca movilidad): encogerse, moverse y hablar poco. Pulso lento</td><td colspan="2">Flema y moco fluidos. Leucorreas, orinas claras, heces líquidas</td><td>Sin sed. Capa lingual deslizante</td></tr>
</table>

• Quieto: dormir encogiéndose, quedarse quieto, hablar poco, expresión indiferente, pulso lento, etcétera.

El frío se caracteriza por congelar y lesionar el Yang. Tanto si se trata de un exceso de frío como de vacío de Yang, las manifestaciones clínicas y los signos están caracterizados por el frío y el enfriamiento.

Síndrome de calor

El síndrome del calor agrupa los síntomas causados por el calor perverso o por el exceso de Yang con vacío de Yin. Refleja una hiperfunción del organismo. Sus causas principales son:

• Ataque de calor-fuego perversos externos.
• El frío perverso se transforma en calor y penetra en el interior del cuerpo.
• La lesión de las 7 pasiones se transforma el calor.
• Los desequilibrios alimenticios ocasionan acumulación de calor.
• El exceso sexual consume el Yin provocando vacío de Yin con exceso de Yang.

El síndrome de calor puede ser:

• Síndrome de calor superficial
• Síndrome de calor-vacío
• Síndrome de calor interno
• Síndrome de calor-plenitud

Manifestaciones clínicas: los diferentes síndromes de calor dan lugar a manifestaciones clínicas distintas, pero de manera general pueden ser clasificadas de esta manera: caliente, amarillo (rojo), móvil (agitado), seco y espeso.

• *Caliente*: se refiere a la fiebre, incluyendo la fiebre alta, la fiebre cíclica, la fiebre vespertina, sensación de calor con nerviosismo, las palmas de las manos y plantas de los pies están calientes.
• *Amarillo (rojo)*: se refiere a la cara y otras partes del cuerpo o a las secreciones o excreciones amarillas y rojas.

• *Agitado*: agitación nerviosa, locuacidad, gesticulación excesiva, expresividad, pulso rápido.

• *Seco*: sed con ganas de beber, sequedad de la nariz y de la boca, lengua y capa secas, heces secas con estreñimiento.

• *Espeso*: secreciones y excreciones viscosas.

El calor calienta y lesiona el Yin en un síndrome de calor, que bien sea por exceso de calor o por vacío de Yin con exceso de Yang, los síntomas y signos son caracterizados por el calor y la sequedad.

Ataque del calor perverso	Exceso de calor	Calientan excesivamente	Síndrome de calor	Excesivamente caliente	Calor
Constitución física de exceso de Yang	Exceso de Yang				
7 pasiones. Alimentos	Se transforman en calor			Acelera	Circulación del Qi-Xue: rojo
Tan-humedad. Equimosis					Las actividades funcionales: agitación
Enfermedad crónica lesionando el Yin	Consume el líquido orgánico	Vacío de Yin		Consume líquido orgánico	Hidratación insuficiente: sequedad
Exceso sexual				Cambia el color y condensa líquido	Excreción: naturaleza viscosa
Vómitos y diarreas profusas					Secreción: color amarillo

Puntos esenciales para diferenciar los síndromes de calor y frío

Para distinguir si el síndrome es de frío o de calor, además de los síntomas correspondientes, es necesario tener en cuenta la enfermedad de manera general. Los puntos para distinguir los dos síndromes son:

	Síndrome de frío	**Síndrome de calor**
Frío/calor	Escalofríos y preferencia de calor	Temor al calor y preferencia de frío
Sed	No sed	Sed con preferencias de bebidas frías
Cara	Pálida	Roja
4 Miembros	Fríos	Calientes
Orinas/heces	Orinas líquidas y abundantes. Heces pastosas	Orinas amarillo-oscuras. Heces duras
Lengua	Lengua pálida. Capa blanca-seborreica	Lengua roja. Capa amarilla
Pulso	Lento o cerrado	Rápido

Relación entre el síndrome de frío y el síndrome de calor

Los síndromes de frío y calor están muy diferenciados cuando se trata de un vacío o plenitud de Yin-Yang. Pero, por lo general, mantienen muchas relaciones entre sí, pudiendo presentarse simultáneamente en el paciente que presenta signos simultáneos de frío y de calor. Asimismo, en determinadas condiciones, pueden convertirse uno en el otro, dando lugar a la transformación de frío en calor y de calor en frío. También, en el transcurso de la enfermedad, sobre todo en su fase crítica, pueden aparecer sendos síndromes.

1. *Mezcla de frío y de calor*

a) *Calor arriba y frío abajo*. El paciente presenta al mismo tiempo los síntomas de calor (nerviosismo y agitación, dolor de garganta, vómitos, etc.) en la parte superior del cuerpo, y los síntomas de frío (dolor abdominal con preferencia a la palpación, heces pastosas, etc.) en la parte inferior del cuerpo.

b) *Frío arriba y calor abajo*. El paciente presenta al mismo tiempo los síntomas de frío en la parte superior del cuerpo y los de calor en la parte inferior. (Por ejemplo, dolor frío en el estómago, vómitos líquidos y micción dolorosa y frecuente, orina amarilla oscura y poco abundante. Es el síndrome de frío en el estómago y de calor en la vejiga.)

c) *Frío externo y calor interno*. Al principio hay calor interno al que se añade el viento-frío perverso externo. O bien la energía perversa frío que penetra al interior transformándose en calor, pero sin que se haya extinguido aún el frío en el exterior. (Por ejemplo: temor al frío, fiebre sin sudoración, dolor de cabeza y de cuerpo, ahogos, agitación, sed, pulso superficial y ceñido.)

d) *Calor externo y frío interno*. Al principio hay frío interno al que se añade ataque del Yang B/E por la ingestión de medicamentos de naturaleza fría. Por ejemplo, fiebre, cefalea, temor al viento, tos, dolor e hinchazón de garganta (síndrome de calor-extremo) y heces pastosas, orina clara, enfriamiento de los miembros, sin sed, etc. (síndrome de frío interno).

2. *Transformación de frío y de calor*

a) *El síndrome de frío se transforma en calor*. Al principio el paciente presenta el síndrome de frío, y posteriormente aparece el síndrome de calor. Las causas son:

• Tratamiento inadecuado debido a sobreingestión de medicamentos de naturaleza caliente.

• Tratamiento retrasado debido a que no se hace desaparecer a tiempo la energía perversa frío, que se transforma en calor. Por ejemplo: al principio hay manifestaciones clínicas de escalofríos fuertes, ligera fiebre, capa lingual suave, blanquecina y húmeda, pulso superficial y ceñido (síndrome de frío externo). Luego aparece fiebre fuerte sin escalofríos, pero con calor, agitación ansiosa, sed, lengua roja y capa amarilla, pulso rápido (síndrome de calor interno).

b) *El síndrome de calor se transforma en frío*. Al principio el paciente presenta un síndrome de calor, luego aparece el síndrome de frío. Las causas son:

• Tratamiento inadecuado o retrasado que daña la energía Yang.

• La energía perversa es demasiado fuerte y debilita la energía vital. Esta transformación puede efectuarse bruscamente: la hipertermia puede provocar una sudoración en gran cantidad y el Yang escaparse junto con el sudor. O bien el vómito y la diarrea en exceso conlleva un escape de Yang por fuga del líquido orgánico, apareciendo una bajada brusca de la temperatura, enfriamiento de los 4 miembros, cara pálida, pulso extremadamente fino, casi inexistente (síndrome de frío vacío y síndrome de fuga de Yang). Si esta transformación se efectúa más lentamente estaremos ante un caso de enfermedad crónica o de larga duración.

3. *frío y calor falsos y verdaderos*

Cuando la enfermedad evoluciona en su extremo, es decir, el frío máximo y el calor máximo, pueden aparecer en determinadas con-

diciones signos equívocos que son contrarios a la naturaleza de la enfermedad. El frío máximo (extremo) se parece al calor (frío verdadero con falso calor). El calor extremo se parece al frío (calor verdadero con falso frío). Estos fenómenos se observan en los casos de gravedad extrema cuando el paciente se halla entre la vida y la muerte.

a) *Verdadero frío con falso calor*. El síndrome de frío interno tiene una apariencia de falso calor externo. El frío-Yin predomina en el interior y hace manifestar el Yang en el exterior apareciendo manifestaciones clínicas propias de un cuerpo caliente: cara roja, sed, pulso amplio (sin embargo, el cuerpo, aunque caliente, quiere estar cubierto de mantas); sed de bebidas calientes o sin ganas de beber, pulso amplio pero sin fuerza, y al mismo tiempo enfriamiento de los 4 miembros, diarrea líquida con alimentos no digeridos, orinas claras, y abundantes, capa blanca y lengua pálida.

b) *Verdadero calor con falso frío*. El calor-Yang es extremadamente fuerte en el interior y se manifiesta por la salida de Yin al exterior; cuanto más fuerte es el calor interno, más fríos están los 4 miembros.

El enfriamiento de los 4 miembros y el pulso profundo serán las manifestaciones clínicas del síndrome de frío. Los 4 miembros están fríos, pero el cuerpo está caliente y con temor al calor; el pulso profundo, rápido y fuerte. Pero, sobre todo, sed con ganas de bebidas frías, garganta seca, aliento fétido, delirio, orinas de color amarillo oscuro y poco abundantes, heces duras, lengua roja, capa amarilla y seca.

Para distinguir el verdadero o falso frío-calor, independientemente de que se debe conocer todo el proceso de la enfermedad, debemos hacer hincapié en los dos aspectos siguientes:

a) Los fenómenos falsos (equívocos) se manifiestan sobre todo en los 4 miembros, la piel y el color de la cara, mientras que la naturaleza real de la patología se manifiesta a través del interior: órganos/entrañas, energías/sangre/líquido orgánico. Y de aquí la importancia de apoyarse en los síntomas internos (lengua y pulsos) para hacer el diagnóstico.

b) Los falsos signos son diferentes de los signos verdaderos. Por ejemplo, la cara en un caso de falso calor tendrá unos pómulos rojos sobre un color general pálido, mientras que la cara roja en un caso de calor verdadero abarcará toda la superficie de la misma.

4. *Relación entre el frío-calor y la superficie-interior*

Los síndrome de frío y de calor asociados a los de superficie e interior pueden formar distintos síndromes. Aparte de los de:

- Frío superficial con calor interno
- Calor superficial con frío interno

hay síndrome de:

- Frío superficial
- Frío-interno
- Calor superficial
- Calor interno

a) *Síndrome de frío-superficial externo*. Son los síntomas causados por el ataque de le energía perversa frío en la superficie del cuerpo. Sus manifestaciones clínicas son:

- Fuertes escalofríos, fiebre ligera
- Dolor en cabeza y cuerpo
- Ausencia de sudor
- Capa lingual suave, blanquecina y húmeda
- Pulso superficial y ceñido

El frío ataca la superficie del cuerpo y la energía defensiva Yang queda dañada y sin poder calentar el revestimiento cutáneo, por lo que aparecen escalofríos. La energía vital sostiene una lucha con la energía perversa, la energía defensiva queda bloqueada y aparece la fiebre. El frío es una energía perversa Yin que produce fuertes escalofríos y fiebre ligera. El frío obstruye los meridianos, la circulación de la energía queda bloqueada, el paciente sufre dolor de cabeza y cuerpo. El frío perverso tiene como característica la con-

gelación y la contracción; en el caso de los poros sudoríparos éstos permanecen contraídos y cerrados, por lo que desaparece el sudor. El pulso superficial y contraído es el signo del frío-externo.

b) *Síndrome de calor-superficial externo.* Son los síntomas causados por el ataque de la energía perversa calor. Sus manifestaciones clínicas son:

- Fiebre sin escalofríos o con escalofríos ligeros
- Cefaleas
- Boca seca con ligera sed y sudoración
- El borde y punta de la lengua están rojos
- Pulso superficial

El ataque de calor en la superficie del cuerpo reprime la energía defensiva ocasionando fiebre; el calor es una energía perversa Yang que provoca fiebre fuerte y boca seca. El calor se caracteriza por la dilatación y la ascensión apareciendo sudor (poros abiertos) y cefalea. La lengua roja y el pulso superficial y rápido son los signos de calor externo.

c) *Síndrome de frío-interno*. Son los síntomas causados por el ataque directo del frío perverso a los órganos/entrañas, o por el debilitamiento de la energía Yang. Sus manifestaciones clínicas son:

- Temor al frío y enfriamiento de los 4 miembros.
- Cara pálida.
- Boca pastosa sin sed, o con sed de bebidas calientes.
- Tranquilidad, lentitud y escasa locuacidad.
- Orina clara y abundante.
- Heces pastosas.
- Lengua pálida con capa blanquecina y húmeda.
- Pulso profundo y lento.

El ataque directo de frío en los órganos/entrañas o el vacío de la energía Yang se traducen en que el cuerpo no está caliente, dando

lugar al temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros y cara pálida. El frío Yin predomina en el interior, el líquido orgánico no está atacado y no aparece sed, en todo caso, hay ganas de bebidas calientes. El frío es de naturaleza Yin, luego hay tendencia a reposar y hablar poco. La orina es abundante y clara y las heces pastosas, la lengua pálida, con capa blanca y húmeda y el pulso profundo y lento son los signos de frío-interno.

d) *Síndrome de calor-interno*. Está causado por:

– La energía perversa externa que penetra hacia el interior del cuerpo transformándose en calor.
– El ataque directo de la energía perversa calor a los órganos-entrañas. Sus manifestaciones clínicas son:

- Cara roja.
- Cuerpo caliente.
- Sed con apetencia de bebidas frías.
- Agitación y divagación (desvaríos).
- Orina amarilla y oscura.
- Heces duras.
- Lengua roja con capa amarilla.
- pulso rápido.

El calor consume en exceso el líquido orgánico, aparece sed y apetencia de bebidas frías. El calor es de naturaleza Yang, por lo que el sujeto aparece agitado (el Yang se caracteriza por la movilidad). El calor daña el líquido orgánico, las orinas son de color amarillo oscuro; el calor consume el líquido intestinal quedando perturbado el transporte y apareciendo heces duras. La lengua roja con capa amarilla y el pulso rápido son los signos de calor interno.

Xu-Shi (vacío-plenitud)

El vacío y la plenitud son las dos reglas que sirven para determinar el predominio o debilidad del Zhen Qi (energía vital) y del Xie Qi (energía perversa).

El vacío indica insuficiencia, debilidad de energía vital. La plenitud indica predominio de energía perversa. Las enfermedades están determinadas por el vacío o la plenitud, y el vacío-plenitud se asocia al frío-calor y exterior-interior, siendo sus manifestaciones clínicas aún más complicadas. Además, en el transcurso de la enfermedad, vacío o plenitud pueden transformarse uno en el otro o aparecer los dos a la vez.

Síndrome Xu

El síndrome Xu engloba las distintas manifestaciones clínicas causadas por vacío y debilidad de la energía vital del organismo. Puede deberse a insuficiencia congénita, pero sobre todo a perturbaciones secundarias como:

- Desarreglos alimenticios que perturban el cielo posterior (B/E).
- Lesión de las 7 pasiones y fatiga que dañan los órganos-entrañas y la energía-sangre.
- Exceso sexual que consume la energía y la esencia del riñón.
- Tratamiento inadecuado que daña la energía vital.

El síndrome de vacío se caracteriza por el debilitamiento, la insuficiencia y la regresión de Yin-Yang, Qi, Xue, Jing, líquido orgánico, Zang-Fu, etcétera. Sus manifestaciones clínicas son muy diferentes y dispares según los elementos concernidos. Los resumiremos, no obstante, en dos grandes categorías de síntomas causantes.

a) Cara pálida o sin brillo, astenia mental, astenia física, palpitaciones, respiración corta, escalofríos, enfriamiento de los 4 miembros, transpiración espontánea, incontinencia de orinas y heces, lengua pálida hinchada y tierna, pulso vacío, profundo y lento.

b) Calor en los 5 huecos (corazón, las palmas de las manos y las plantas de los pies), adelgazamiento, pómulos rojos, sequedad de boca y garganta, sudores nocturnos, subidas de calor, lengua roja con poca capa, pulso vacío fino y rápido.

La patogenia del síndrome de vacío se manifiesta principalmente por la lesión del Yin y la lesión del Yang. En caso de lesión de Yang, las manifestaciones clínicas indican principalmente el vacío de la energía Yang. La energía Yang en vacío pierde sus funciones de calentamiento y de control y aparecen todos los síntomas de la primera categoría (a). En caso de lesión de Yin, los síntomas reflejan principalmente el vacío de sangre-Yin. El Yin en vacío no controla el Yang y pierde la nutrición e hidratación.

Síndrome Shi

El síndrome de plenitud incluye las diferentes manifestaciones clínicas que indican un predominio de la energía perversa y el declive de la energía vital. Las causas fundamentales son:

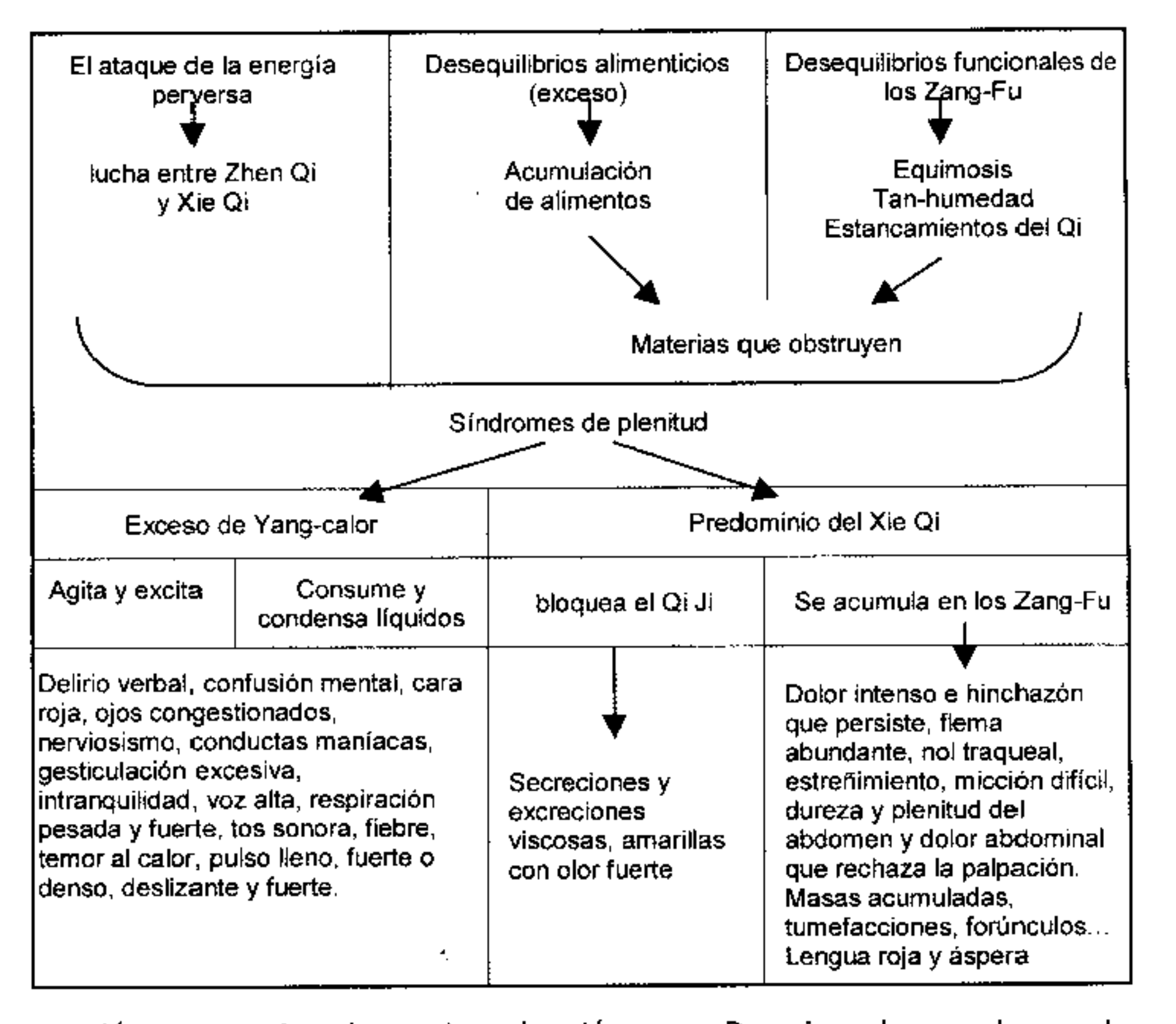
- El ataque de las energías perversas externas.
- Los desequilibrios de las funciones de los órganos-entrañas, que producen la acumulación de productos patológicos como Tan, humedad, equimosis, etcétera.

Sus manifestaciones clínicas son muy diversas y dispares ya que dependen tanto de la naturaleza de la energía perversa como de la localización de la enfermedad. Los síntomas más corrientes son: fiebre, dolor y distensión abdominal con rechazo a la palpación, opresión torácica, agitación nerviosa y, en caso extremo, delirio, respiración pesada, esputos abundantes, estreñimiento, tenesmo anal, micción difícil o dolorosa y quemazón al orinar, goteo postmiccional, lengua áspera, capa espesa y grasienta, pulso fuerte y lleno.

Cuanto más fuerte sea la energía perversa, más ardiente será la lucha entre la energía vital y la energía perversa.

Puntos esenciales para diferenciar el síndrome de vacío y el síndrome de plenitud

El mismo síntoma puede indicar vacío o plenitud. Por ejemplo, el dolor abdominal. En este caso es importante saber si este dolor acepta la



presión y es mejorado por la palpación o no. Por ejemplo: en el caso de vacío de Yang hay temor al frío, y en caso de plenitud externa (de frío) hay también temor al frío. He aquí unos cuadros sinópticos distintivos.

Vacío/ plenitud	Síndrome de vacío	Síndrome de plenitud
Qi	- Vacío de e. Pulmón: ahogos, respiración corta, sudor espontáneo, voz baja y débil, etc. - Vacío de e. central: 4 miembros fríos hinchazón abdominal dolor abdominal con preferencia a la palpitación, anorexia, heces pastosas o diarreas	- Plenitud de pulmón: opresión torácica esputos abundantes, asma, mal estado al estirarse, etc. - Plenitud de estómago sensación de plenitud en TRM malestar gástrico eructos ácidos vómitos, etc.
Xue	-Vacío de e. esencial: Silbidos en los oídos, sordera, vértigos, palpitación, temblor en las manos. Respiración superficial, etc. -Labios descoloridos, insomnio, neurastenia, rampas o temblores musculares, etc.	- Plenitud de hígado: cefalea deslumbramientos, etc. - Equimosis subcutáneas dolor y morados locales, piel dolor corporal, rampas, meridianos, vasos dolor pivotante en tórax, espalda y brazos TRS dolor gástrico TRM dolor abdominal TRI.

Vacío/ plenitud	Síndrome de vacío	Síndrome de plenitud
Zang	- Vacío C: tristeza - Vacío H: miedo frecuente retracción de testículos, contractura de tendones. - Vacío B: 4 miembros débiles, indigestión distensión abdominal, inquietud frecuente. - Vacío P: respiración débil piel y pelos secos, sin brillo. - Vacío R: vértigo, deslumbramiento, curvatura lumbar, astenia de rodillas, constipación, incontinencia de orina, enuresis, espermatorrea, diarrea al alba.	- Plenitud C: anomalías mentales, risa y lloro sin transición. - Plenitud H: dolor de hipocondrios, dolor vientre, irritabilidad. - Plenitud B: distensión abdominal constipación, edema general. - Plenitud P: tos, asma. - Plenitud R: retención, dolor.
Principales síntomas	- Astenia mental, cara sin brillo, adelgazamiento, palpitación, ahogos, sudor nocturno, heces pastosas, orina frecuente incontinencia urinaria, etc.	- Agitación, distensión y sensación de plenitud abdominal. Dolor con refuso a la palpación, constipación o tenesmo anal, retención de orina o micción dolorosa, etc.
Pulso	- Débil	- Fuerte.
Lengua	- Pálida, sin capa	- Roja, capa espesa y seborreica.

Mezcla, transformación y verdadero-pseudo vacío-plenitud

1. *Mezcla de vacío y plenitud*

a) *Síndrome de plenitud con mezcla de vacío*. Se caracteriza por una plenitud de energía perversa como cuadro clínico predominante y el vacío de la energía vital como aspecto secundario.

b) *Síndrome de vacío con mezcla de plenitud*. Se observa por lo general en un síndrome de plenitud grave y prolongado, cuando la energía vital está gravemente perturbada, o bien en una constitución física extremadamente débil a la que se añade el ataque de la energía perversa externa. Se caracteriza por un vacío predominante de la energía vital.

c) Síndrome de vacío y plenitud simultáneos. Por ejemplo, indigestión infantil (diarrea con alimentos no digeridos, vientre hinchado, adelgazamiento grave, agitación por la tarde, glotonería, capa de la lengua espesa y sucia, pulso fino y algo tenso). El origen de la enfermedad es la acumulación de alimentos y la lesión de bazo-estómago.

2. *Transformación del vacío-plenitud*

El proceso de la enfermedad es el proceso de la lucha entre la energía vital y la energía perversa. Ello se traduce en la transformación de vacío-plenitud en cuanto a las manifestaciones clínicas. El síndrome de plenitud como causa de la persistencia de una energía perversa con lesión de la energía vital, puede transformarse en síndrome de vacío.

El síndrome de vacío causado por acumulación de Tan, alimentos, sangre, humedad, o hipofuncionamiento de los órganos-entrañas, puede transformarse en síndrome de plenitud.

EJEMPLO: fiebre alta, sed, sudoración y pulso amplio son síntomas que reflejan un síndrome de calor-plenitud. Si no se tratan adecuadamente y perduran en el cuerpo más tiempo del necesario, pueden dañar el líquido orgánico y la energía, apareciendo adelgazamiento, cara pálida y sin brillo, anorexia, debilidad, lengua con poca o ninguna capa, pulso fino y débil. El síndrome de plenitud se ha transformado en síndrome de vacío.

EJEMPLO: en caso de vacío de la energía del corazón y del bazo con síntomas como palpitaciones, ahogos, etc., aparece la angina de pecho y es el vacío de la energía que provoca el estancamiento de sangre, obstruyendo los vasos sanguíneos del corazón. Es el síndrome de vacío que se transforma en síndrome de plenitud.

3. *El verdadero-falso vacío-plenitud*

Zhang Chong Jing decía que «la enfermedad de vacío cuando alcanza su grado más bajo puede revestir algunas formas de plenitud; la enfermedad de plenitud que alcanza el grado más alto puede revestir algunas formas de vacío», por lo tanto, es necesario diferenciarlas.

a) Las enfermedades provocadas por trastornos psicoafectivos, por la fatiga, el abuso sexual o por insuficiencia congénita, presentan signos análogos a los de plenitud: hipertermia, estreñimiento, hipocondralgia, etc. En realidad, todas ellas tienen su origen en el vacío.

b) De la misma manera, las afecciones localizadas causadas por la energía perversa, por subida de energía seguida de rechazo, por

acumulación de Tan-sangre, etc, presentan algunos signos parecidos a las de vacío, pero en realidad provienen de la plenitud. Para sintetizar veremos 4 normas importantes para distinguir el verdadero o falso vacío-plenitud.

1. La fuerza del pulso (superficial o profundo)
2. El aspecto de la lengua (tierna o áspera)
3. La voz: baja y débil o alta y fuerte
4. La constitución física del paciente

Ying Yang

El Yin y el Yang constituyen las «dos reglas-llave». Todas las manifestaciones clínicas pueden ser divididas en dos grandes categorías: Yin y Yang. Su Wen subrayó que «quien sabe diagnosticar, distingue primero el Yin y el Yang a partir de la inspección del color y por la palpación del pulso».

El Yin y el Yang, las dos reglas llave, clasifican las otras seis reglas, por lo que a veces se habla de «2 reglas y 6 elementos».

«El exceso de Yin daña al Yang [...] el exceso de Yang daña el Yin [...] El exceso de Yang produce el calor, el exceso de Yin produce el frío» (Su Wen).

Síndrome de Yin

Los síntomas con atributos *Yin* se agrupan por el síndrome de Yin (síndrome de interior, frío y de vacío).

Sus manifestaciones clínicas, aunque dispares y variadas, podemos destacar las siguientes: cara sin brillo, astenia mental, pesadez de cuerpo, postura de encogimiento, escalofríos, enfriamiento de los miembros, astenia física, voz baja y débil, anorexia, boca pastosa sin sed, heces fétidas, orina clara y abundante, lengua pálida e hinchada, pulso profundo-lento, débil o fino rasposo.

La astenia mental y física y la voz baja son manifestaciones físicas de vacío. El enfriamiento de los miembros, la ausencia de sed con boca pastosa y orina clara y abundante son signos de frío-inter-

no. La lengua pálida-hinchada, el pulso profundo, lento y débil, fino y rasposo son los signos del síndrome de vacío, de frío-vacío.

Síndrome de Yang

Los síntomas de atributo Yang se engloban en el síndrome Yang (síndromes de exterior, calor y plenitud).

Manifestaciones clínicas: cara pálida, fiebre, revestimiento cutáneo ardiente a la palpación, agitación, ansiedad e inquietud, voz y respiración fuertes, asma y ror traqueal, sed, resfriado, heces muy secas y fétidas, orina amarilla oscura y escasa, lengua roja oscura, capa amarilla y erizada, pulso superficial y rápido, ancho, deslizante y fuerte.

Análisis: cara roja, agitación, revestimiento cutáneo caliente y sed, son los signos del síndrome de calor. La voz y la respiración fuertes, asma y ror traqueal, etc., son los signos del síndrome de plenitud. La lengua roja oscura y erizada, capa amarilla, pulso ancho, rápido y deslizante, etc., son los signos del síndrome de calor-plenitud.

Elementos de diagnóstico	Síndrome de Yin	Síndrome de Yang
Inspección	Cara pálida, sin brillo Pesadez de cuerpo, con tendencia a encogerse Astenia, apatía. Lengua pálida e hinchada o tierna, capa: humedecida	Cara roja, cuerpo caliente, agitación, labios secos y fisurados. Lengua roja oscura, capa amarilla negruzca erizada
Auscultación	Voz baja y débil poco hablador, ama la calma. Respiración débil y corta	Voz fuerte locuacidad. Respiración pesada, asma y ror traqueal. A veces palabras delirantes e injuriosas
Interrogatorio	Heces poco dolorosas, anorexia, boca pastosa, sin sed o sed de bebidas calientes. Orinas claras y abundantes o poco abundantes	Heces duras y muy fétidas, resfriado, sed, orinas amarillo-oscuras y poco abundantes
Palpación	Dolor abdominal con alivio a la palpación. Enfriamientos de cuerpo y pies. Pulso profundo, algo fino, rasposo lento y débil	Dolor abdominal con rechazo a la palpación. Cuerpo y pies calientes. Pulso superficial, amplio, rápido, deslizante y fuerte

Puntos esenciales para diferenciar el síndrome de Yin y el de Yang según los 4 elementos de diagnóstico

1. *Vacío de Yin*. Aquí se agrupan los síntomas y signos del vacío de Yin y de Jing sin control del yang.

Manifestaciones clínicas: adelgazamiento, piel seca, sequedad de boca y garganta, vértigo, deslumbramiento, palpitaciones, insomnio, pulso fino y lengua roja con poca capa. En caso grave: calor de las palmas de las manos y plantas de los pies y ansiedad, sofocaciones, sudores nocturnos, pómulos rojos, lengua roja oscura seca, pulso fino y rápido.

Análisis: el síndrome se caracteriza por la hidratación-nutrición insuficiente y el calor-vacío intenso.

2. *Vacío de Yang*. Se refiere a una serie de síntomas y signos debidos a un vacío de Qi y de Yang con falta de control del Yin.

Manifestaciones clínicas: temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, astenia física y mental, sudoración espontánea, escaso aliento y pocas ganas de hablar, somnolencia y letargo, boca sosa y sin sed o sed de bebidas calientes, orinas claras, heces pastosas, lengua pálida e hinchada, pulso profundo, lento y débil.

Análisis: el síndrome de vacío de Yang se caracteriza por una falta de calentamiento con frío-vacío intenso.

• **El ataque del frío perverso**	Vacío de Yang Qi	No propulsa hipofuncionamiento	astenia mental y física poco hablador y poco aliento somnolencia, letargo pulso lento profundo y débil
• **Exceso sexual lesionando el Yang del Riñón**			
• **Enfermedades crónicas lesionando el Yang**		No calienta frío-vacío	Temor al frío enfriamiento de los 4 miembros deseos del calor boca sosa sin sed o sed con ganas de bebidas calientes orinas claras, heces pastosas lengua pálida e hinchada
• **Vejez conlleva el Yang débil**			

3. *Desaparición del Yin.* La desaparición del Yin es la consecuencia de una gran pérdida de líquidos orgánicos, de una lesión grave del Yin y de un agotamiento de Yin.

Manifestaciones clínicas: sudores grasientos y calientes, respiración corta, temor al calor, pies y manos calientes, agitación mental, sed con deseos de bebidas frías, cara roja, lengua seca sin líquido, pulso fino, rápido, sin fuerza a la presión digital.

Análisis: este síndrome indica un grave consumo de líquido Yin y calor-vacío. Es un síndrome grave de la enfermedad.

4. *Desaparición de Yang.* La desaparición de Yang es el resultado del agotamiento del Yang Qi. Es un síndrome grave en el transcurso de la enfermedad.

Manifestaciones clínicas: sudores fríos y profusos como agua, piel fría, enfriamiento de las manos y de los pies, cara pálida, respiración débil, sin sed o deseos de bebidas calientes, lengua pálida y húmeda, pulso tenue casi inexistente.

Análisis:

• Enfermedad crónica lesionando el Yang	agotamiento de Yan Qi	Desaparición de Yang	No propulsa	Respiración débil, cara pálida pulso tenue casi inexistente
• Enfermedad no es tratada adecuadamente			No controla la superficie	sudoración profusa
• Desaparición de Yin conlleva la desaparición de Yang			No calienta el organismo	sudores fríos, piel fría, manos y pies fríos, sin sed o deseos de bebidas calientes, lengua pálida y húmeda

Capítulo 6

Diagnóstico de los Zang-Fu

Diagnóstico de los síndromes simples y complejos de los órganos (Zang) y de las entrañas (Fu)

El diagnóstico dialéctico de los órganos (Zang) y de las entrañas (Fu) se basa en las funciones fisiológicas de los Zang-Fu, método de diagnóstico que consiste en analizar y categorizar las manifestaciones patológicas con el fin de determinar la etiología, la ubicación y la patogenia del desequilibrio (enfermedad).

El diagnóstico de los Zang-Fu es el método más importante en la práctica clínica de la medicina tradicional china. Es la base de todos los demás métodos de diagnóstico. A lo largo de los siglos, los antiguos chinos establecieron una serie de métodos de diagnóstico adaptados a la evolución de diferentes enfermedades. Entre otros:

- El método basado en las 8 reglas
- El método según Qi-Xue-Jin Ye (energía-sangre-líquido orgánico)
- El método de la etiopatogenia
- El método según los Zang-Fu
- El método según los meridianos
- El método según los 6 meridianos (6 niveles)
- El método según las 4 capas (Wei-Qi-Ying-Xue)
- El de método según los 3 recalentadores

A pesar de sus particularidades, todos estos métodos de diagnóstico se basan en la teoría de los Zang-Fu-Jing Luo. Tanto las enferme-

dades de origen externo como las de origen interno reflejan fundamentalmente los desequilibrios de los Zang-Fu y Jing Luo, lo que quiere decir que las manifestaciones patológicas de los Zang-Fu-Jing Luo son el fundamento común de todos los métodos de diagnóstico. Pongamos el ejemplo del método de las 8 reglas, dicho método sólo puede identificar de un modo global e impreciso la evolución de la enfermedad; si se observan síntomas y signos como la disnea, voz débil, astenia física y cara pálida, el diagnóstico es un vacío de Qi, pero no es lo suficientemente preciso como para señalarnos cuál es el órgano o entraña que está implicado.

Para poder comprender y dominar el método de diagnóstico de los Zang-Fu hay que conocer previamente las funciones fisiológicas de éstos y sus manifestaciones patológicas, las características patógenas y la naturaleza etiológica, las manifestaciones clínicas comunes del Yin-Yang - Qi-Xue-Jin Ye y, por último, el concepto de la globalidad del organismo humano.

En las páginas siguientes explicaremos en detalle los síndromes (cuadros clínicos teóricos) correspondientes a cada órgano o entraña. Es importante comprender que en la práctica clínica no es necesario encontrar forzosamente todos los síntomas y signos simultáneamente. Los que describen los cuadros clínicos son los casos extremos de desequilibrio de un órgano. En algunos casos bastan tan sólo dos síntomas para identificar un síndrome concreto de un órgano afectado. Por este motivo las manifestaciones patológicas son presentadas de modo jerárquico.

Los cuadros patológicos de los Zang-Fu no son enfermedades en el sentido occidental del término, sino un conjunto de síntomas y signos, más bien la expresión del desequilibrio predominante en el enfermo; dichos signos y síntomas sirven para identificar las características y la naturaleza del desequilibrio que, por sí mismo, nos ofrece indicaciones sobre la estrategia y los principios terapéuticos adecuados.

No existe correspondencia entre los síndromes (cuadros patológicos) de los Zang-Fu de la medicina china y las enfermedades orgánicas de la medicina occidental; por ejemplo, un paciente podría sufrir un vacío de Yin del riñón sin que la medicina occidental pudiera, según sus propios criterios, determinar un solo signo o síntoma reconocible de patología renal.

Los síndromes de cada órgano-entraña están representados en forma de cuadros y esquemas para facilitar la comprensión y la memorización. Cada órgano-entraña se presenta con:

- Un breve resumen de sus funciones y patologías
- Las manifestaciones clínicas
- La etiopatogenia
- El tratamiento

En cuanto al tratamiento, se ha establecido una correlación entre los síntomas y los puntos de acupuntura:

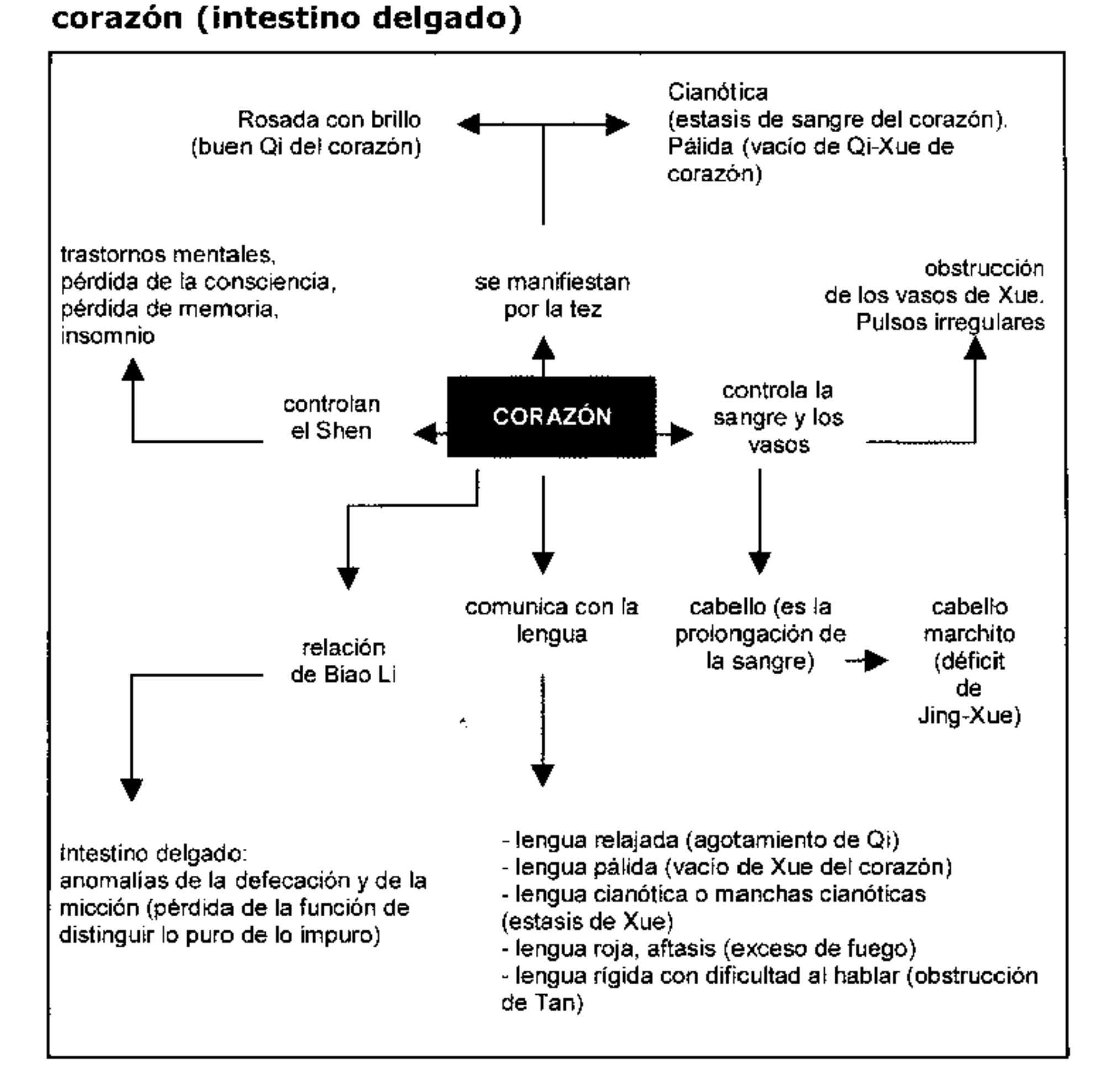
- Los puntos de acupuntura que constituyen el tratamiento están presentados, por un lado, en el contexto global del síndrome y, por otro, en relación con los síntomas específicos, en tablas donde se relacionan los síntomas y los puntos.
- Los síntomas no específicos y los signos que no están relacionados en las tablas son abordados en el tratamiento global del síndrome.

En la presentación (justificación) de los puntos mencionamos tan sólo las funciones pertinentes de cada punto en el síndrome clínico estudiado. Por ejemplo, el punto (Zu San Li) 36 E está indicado en el síndrome de vacío de Qi para tonificar el Qi vital, y la lista de sus numerosas funciones no está explicada en este síndrome en concreto. Finalmente, para cada método de puntura se indica al lado de cada punto las abreviaciones siguientes:

Δ Moxibustión
T Tonificación
D Dispersión
T-D Ni tonificación ni dispersión = regularización
T-Δ Tonificación y moxibustión
D-Δ Dispersión y moxibustión

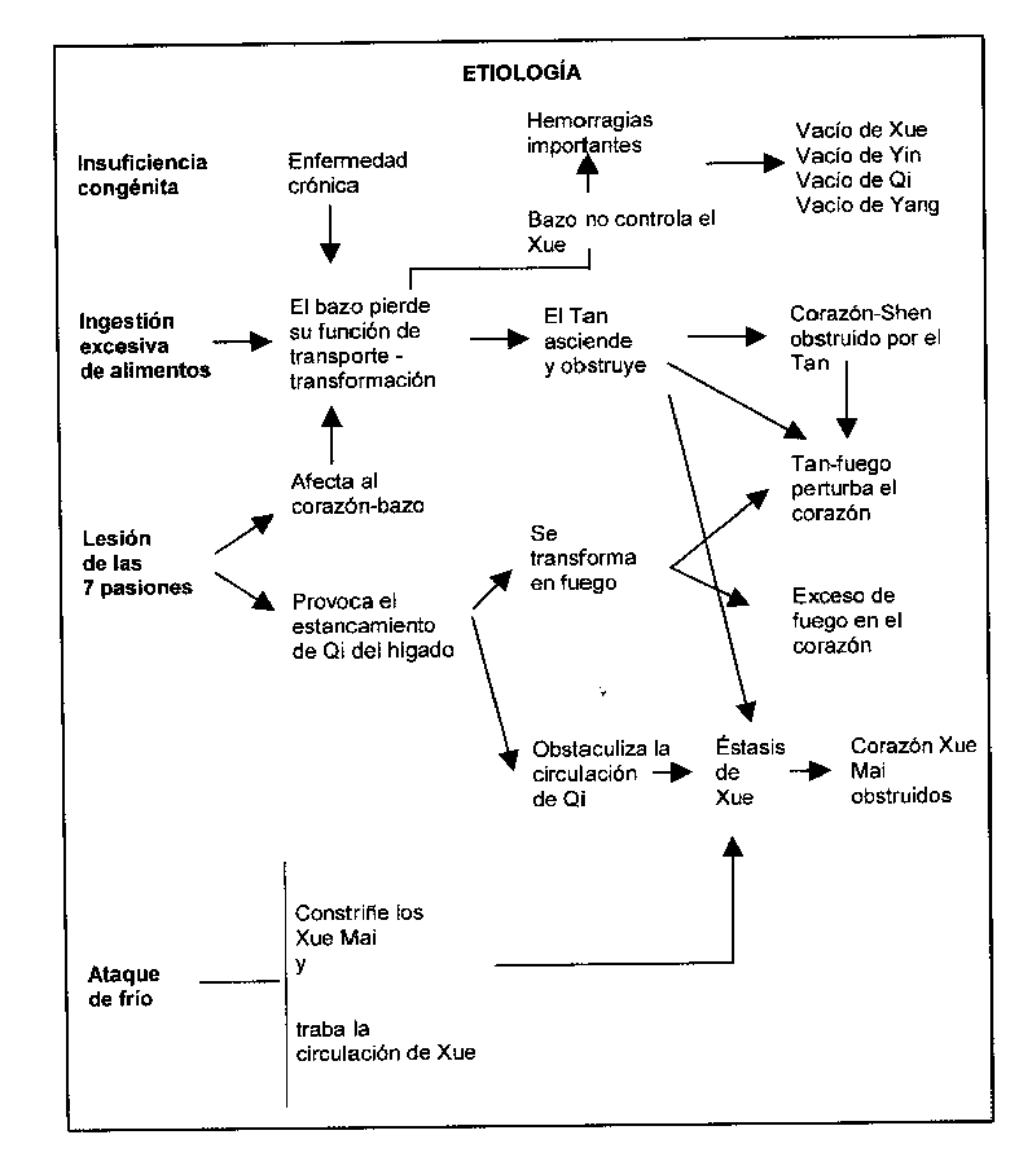
Corazón (Xin) intestino delgado (Xiao Chang)

Funciones fisiológicas y manifestaciones clínicas del corazón (intestino delgado)



Etiopatogenia

Los trastornos del corazón suelen originarse por causas internas como la lesión de las 7 pasiones, enfermedades crónicas, desequilibrios alimenticios o surmenage físico-intelectual. Estos factores patógenos pueden afectar al corazón conjuntamente y se interfieren mutuamente entre sí. He aquí un esquema que lo resume:



Clasificación

Los cuadros patológicos del corazón se dividen en dos grupos:

– Grupo de vacío:

- Vacío de Qi
- Vacío de Xue
- Vacío de Yang (huida de Yang)
- Vacío de Yin

– Grupo de plenitud:

- Estasis de Xue del corazón
- Tan obstruye el corazón
- Tan-fuego perturba el corazón
- Exceso de fuego del corazón

Síntomas principales

Palpitaciones, ansiedad, dolor del corazón, insomnio, sueños abundantes, pérdida de memoria, delirio verbal (divagación), orina oscura y escasa, etcétera.

Vacío de Qi del corazón (Xin Qi Xu)

Etiopatogenia

El síndrome de vacío de Qi del corazón se distingue principalmente por síntomas-llave tales como: palpitaciones, disnea con el esfuerzo y sín-

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	15 V (Xin Shu) T	17 RM (Shang Zhong) T-D	5 C (Tong Li) T	6 MC (Neiï Guan) T-D	9 C (Shao Ze) T	36 E (Zu San Li) TΔ	6 RM (Qi Hai) TΔ
Palpitaciones (agravadas por esfuerzo)	●	●	●	●	●		
Disnea (agravadas por esfuerzo)	●	●		●			
Opresión torácica		●		●			
Tristeza	●	●	●		●		
Sudoración espontánea						●	●

tomas que reflejan una debilidad de Qi general del organismo. Las causas que originan este cuadro son, en general, enfermedades crónicas que debilitan la constitución física, enfermedades agudas que agotan la energía vital, debilidad congénita o vejez.

Signos: cara pálida; lengua pálida, capa suave; pulso vacío.
Principio terapéutico: tonificar el Qi y el corazón.

Análisis de los síntomas y signos		
El Qi del corazón débil	Altera los latidos	Palpitaciones
	Afecta el Zong Qi	Disnea, opresión torácica
	No propulsa el Xue para nutrir	Cara pálida, lengua pálida
	No controla los sudores	Sudoración espontánea
	No llena los Xue Mai	Pulso vacío

Estos síntomas se ven agravados por esfuerzos físicos

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): es el punto Shu de espalda del corazón; tonifica el corazón en caso de todo tipo de vacío de corazón.

17 RM (Shan Zhang): es el punto de reunión del Qi y Mu del Maestro corazón; tonifica el Zong Qi y activa el Qi Ji del recalentador superior; trata la tristeza.

5 C (Tong Li): tonifica el Qi del corazón.

6 MC (Nei Guan): tiene una acción específica sobre el Qi del recalentador superior y el Shen.

9 C (Shao Chong): trata según la indicación de los libros clásicos, la tristeza, el miedo, las palpitaciones y el sobresalto.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital en general.

6 RM (Qi Hai): tonifica el Qi de todo el cuerpo, sobre todo cuando se trata de una patología crónica.

Vacío de Yang del corazón (Xin Yang Xu) (huida de Yang del corazón) (Xin Yang Bao Tuo)

Etiopatogenia

El vacío de Yang del corazón es la agravación del vacío de Qi del corazón. Corresponde a un decrecimiento del Yang que no puede hacer circular ni calentar el Qi y el Xue. Los síntomas de este cuadro son casi idénticos al vacío de Qi del corazón, pero más acentuados y además con signos de frío.

Las causas son similares al vacío de Qi del corazón. La huida súbita de Yang del corazón indica una pérdida importante y brusca del Yang del corazón, que provoca una dispersión grave de la energía vital. Es una situación grave en la que la energía Yang está casi agotada y el Shen no está controlado. Los métodos de moxibustión son particularmente aconsejados en estos dos casos.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	15 V (Xin Shu) TΔ	14 V (Jue Yin Shu) TΔ	5 C (Tong Li) T	17 RM (Shang Chong) T	6 MC (Nei Guan) T-D	4 RM (Guam Yuan) TΔ	36 E (Zu San Li) TΔ
Palpitaciones (agravadas por esfuerzo)	●	●	●	●	●		
Disnea	●			●	●		
Escalofrios (enfriamiento de las extremidades, sobre todo las manos)						●	●
Dolor torácico	●			●	●		
Miedo	●		●			●	

Signos: cara pálida, brillante u oscura, lengua pálida e hinchada con capa blanca y húmeda, pulso fino y sin fuerza. (En caso grave de huida de Yang aparece sudoración abundante. Los cuatro miembros extremadamente fríos. Respiración débil. Cara lívida, labios azulados. Confusión mental o colapsos.)

Principio terapéutico: tonificar el Qi del corazón y calentar el Yang

Análisis de los síntomas y signos

(Este síndrome es la agravación del vacío de Qi del corazón)

Vacío de Yang del corazón	**Altera los latidos**	Palpitaciones	
	Debilita la propulsión en la circulación Qi-Xue	Opresión o dolor torácico Cara pálida u oscura	
	Produce el frío-interior	Hipocalentamiento del cuerpo Acumulación de líquidos	temor al frío; enfriamiento de los 4 miembros lengua hinchada, capa húmeda
Yang Qi se agota / **Yang-vacío se escapa**	**No pulsa ni llena los Mai**	pulso irregular o tenue y fino	
	Escape de Yang que conlleva líquidos orgánicos		Sudoración profusa
	Yang agotado no calienta		Miembros fríos
	Zong Qi gravemente afectado no secunda la respiración		Respiración débil
Huida súbita de Yang del corazón	**Yang agotado no propulsa la circulación de Xue**	Estasis	Labios cianóticos
		Mal nutrición	Cara pálida
	Shen pierde su "hogar"	Pérdida de conocimiento	

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): tonifica el Yang del corazón cuando se añade la Moxibustión.

14 V (Jue Yin Shu): tonifica el corazón y refuerza la acción del 15 V.

5 C (Tong Li): tonifica el Qi del corazón.

17 RM (Shan Zhong): tonifica y activa el Qi.

6 MC (Nei Guan): tonifica el Qi y armoniza el Shen.

4 RM (Guan Yuan): tonifica y calienta el Yang del corazón y el Yang del riñón que es la raíz del Yang de todo el cuerpo.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Vacío de sangre del corazón (Xin Xue Xu)

El vacío de Xue del corazón está asociado a una cantidad insuficiente de sangre para nutrir el corazón y el Shen. Se identifica por los siguientes síntomas-llave: palpitaciones, trastornos ligeros psicomentales y síntomas generales de vacío de Xue. Es debido a:

- Enfermedades crónicas que consumen el Yin-Xue
- Hemorragias importantes
- Producción insuficiente de Xue por debilidad de bazo-estómago
- Lesión de las 7 pasiones (ejemplo: exceso de reflexión)

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de sangre del corazón	No nutre el corazón, afecta los latidos	palpitaciones
	No sustenta el Shen	insomnio, sueños abundantes
	No provisiona el cerebro-médula	vértigo, pérdida de memoria
	No asciende para resplandecer la cara	cara pálida y si brillo, labios descoloridos, lengua pálida, capa suave
	No llena los Mai	pulso fino y débil

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	15 V (Xin Shu) T	14 V (Jue Yin Shu)	17 V (Ge Shu) T	7 C (Shen Men) T	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T
Palpitaciones (agravadas en el reposo y/o el estrés)	●	●		●		
Insomnio (sueños abundantes y sueño superficial)	●	●		●	●	
Pérdida de memoria	●			●		
Vértigo					●	●
Ansiedad	●	●		●		●

Signos: cara y lengua pálidas, labios descoloridos, capa suave. pulso fino.
Principio terapéutico: tonificar el Xue, nutrir el corazón.

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): tonifica el corazón.

17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de la sangre, tonifica la sangre en general y refuerza la acción del 15 V.

7 C (Shen Men): es el punto Yuan que tonifica el Xue del corazón y armoniza el Shen.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi que produce el Xue.

Vacío de Yin del corazón

El vacío de Yin del corazón corresponde a un déficit de sangre y de líquidos orgánicos del corazón que está acompañado frecuentemente por un fenómeno de calor. Así, el vacío de Yin del corazón incluye el

vacío de Xue del corazón, dando lugar a palpitaciones, ligeros trastornos psico-emocionales y síntomas generales de calor interno por vacío de Yin. La causa puede ser la lesión de las 7 pasiones que consume el Yin, una enfermedad febril o crónica que agota los líquidos orgánicos, o medicamentos que desecan y calientan (como antibióticos).

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	15 V (Xin Shu) T	7 C (Shen Mai) T	6 C (Yin Xi) T	6 MC (Nei Guan) T-D	6 B (San Yi Jiao) T	6 R (Zhao Hai) T
Palpitaciones (agravadas por el estrés)	●	●		●		
Insomnio (sueños abundantes y despertares frecuentes)	●	●			●	●
Ansiedad	●	●			●	●
Sensación de calor vespertino			●		●	●
Sudoración nocturna			●		●	●
Sensación de calor en los 5 huecos			●		●	●

Signos: pómulos rojos, lengua roja (sobre todo la punta) con capa fina o sin capa, pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin del corazón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yin del corazón	No nutre al corazón y afecta a los latidos	Palpitaciones
	No nutre el Shen y el calor agita el Shen	Insomnio, sueño agitado, ansiedad
	Calor por vacío de Yin	Calor en los 5 huecos, febrícula vespertina
	El Yang se interioriza durante el sueño y aumenta el calor interno por vacío de Yin	Sudoración nocturna
	Calor-vacío flamea arriba	Pómulos rojos, lengua roja y seca
	Vacío de Xue y calor interno	Pulso frío y rápido

Obstruc

Antiguamente este s
Wen nos indica que

Proviene casi si
corazón y está liga
del corazón, a la q
lesión de las 7 pasi
dad. La obstrucción
sis de sangre en los
vacío y de plenitud

Manifestaciones clínicas
Opresión torácica
Dolor torácico (que irradia hacia el homb cara posterior-interior del brazo)
Sensación de constricci Palpitaciones
Si predomina el estasis
- Dolor punzante (puñal
- Lengua cianótica oscu
- Pulso fino y rasposo o

iones, ligeros trastor-
calor interno por vacío
iones que consume el
s líquidos orgánicos, o
tibióticos).

ipales		
6 MC (Nei Guan) T-D	6 B (San Yi Jiao) T	6 R (Zhao Hai) T
●		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

o la punta) con capa

zón.

nos
aciones
nio, sueño agitado, ad
en los 5 huecos, febrícula rtina
ación nocturna
os rojos, lengua roja y seca
frío y rápido

Obstrucción de los vasos del corazón (Xin Mai Bi Zu)

Antiguamente este síndrome se llamaba Bi del corazón o Bi del tórax. Su Wen nos indica que «el Bi del corazón es la obstrucción de los vasos».

Proviene casi siempre del vacío de Qi y del vacío de Yang del corazón y está ligada a una importante debilidad de Qi, Yang y Xue del corazón, a la que se añaden factores patógenos tales como la lesión de las 7 pasiones, el surmenage y ataque del frío o Tan-humedad. La obstrucción de la circulación de la sangre provoca el estasis de sangre en los vasos del corazón. Es un síndrome mezclado del vacío y de plenitud (Ben en vacío, Biao en plenitud).

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	6 MC (Nei Guan) D	5 C (Tong Li) D	15 V (Xin Shu) T	14 V (Jue Shu) T	17 RM (Shan Zhong)	14 RM (Ju Que) D
Opresión torácica	●				●	
Dolor torácico (que irradia hacia el hombro y cara posterior-interior del brazo)	●		●	●	●	●
Sensación de constricción Palpitaciones	●	●	●		●	●

	4 MC (Xi Men) D	17 V (Ge Shu) D
Si predomina el estasis de Xue: - **Dolor punzante** (puñalada) - **Lengua cianótica oscura** - **Pulso fino y rasposo o irregular**		

	12 RM (zhong Wan) D	40 E (Feng Long) D
Si predomina el Tan-humedad: **- Sensación de pesadez en el cuerpo** **- Sensación de plenitud torácica** **- Lengua con capa seborreica y blanca** **- Pulso profundo y deslizante**	●	●

	4 RM (Guan Yuan)TΔ	6 RM (Qi Hai) TΔ
Si predomina el ataque del frío (con un fondo de vacío de Yang del corazón): **- Dolor violento súbito que se alivia con el calor** **- Enfriamiento de los 4 miembros** **- Temor al frío** **- Lengua pálida con capa blanca** **- Pulso profundo, lento o profundo apretado**	●	●

	3 H (Tai Chong) D	14 H (Qi Men) D
Si predomina el estancamiento de Qi **- Dolor torácico acompañado sobre todo de distensión** **- Dolor torácico relacionado o agravado con el estado de ánimo** **- Lengua rosada o roja oscura, capa suave o blanca** **- Pulso tenso**	●	●

Ya que este síndrome se observa en caso de alteración coronaria, angor pectoris e infartos de miocardio, es aconsejable transferirlo a la medicina occidental moderna.

Justificación de los puntos:

6 MC (Nei Guan): activa el Qi-Xue, elimina el estasis.

5 C (Tong Li): d
15 V (Xin Shu):
14 V (Jue Yin Sh
17 RM (Shang Z
14 RM (Ju Que):
y calma el dolor.
4 MC (Xi Men):
ye los Mai y favore
17 V (Ge Shu):
persa puede activa
12 RM (Zhong W
40 E (Feng Long)
4 RM (Guan Yua
sar el frío.
6 RM (Qi Hai): t
3 H (Tai Chong):
14 H (Qi Men):
del hígado.

	A
Obstrucción de los Mai del corazón	De cor
	Est
	La me obs
	Est
	Ac
	Ata
	Est

	12 RM (zhong Wan) D	40 E (Feng Long) D
	●	●
	4 RM (Guan Yuan)TΔ	6 RM (Qi Hai) TΔ
	●	●
	3 H (Tai Chong) D	14 H (Qi Men) D
	●	●

alteración corona-
onsejable transfe-

estasis.

5 C (Tong Li): desobstruye los Mai y calma el dolor.

15 V (Xin Shu): fortalece el corazón y regula el Xue.

14 V (Jue Yin Shu): regula el Xue del corazón.

17 RM (Shang Zhong): regula el Qi y calma el dolor.

14 RM (Ju Que): es el Mu del corazón, regula el Qi-Xue del corazón y calma el dolor.

4 MC (Xi Men): es el punto Xi del Maestro del corazón, desobstruye los Mai y favorece la circulación de la sangre.

17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de sangre; cuando se dispersa puede activar el Xue.

12 RM (Zhong Wan): dispersa el Tan-humedad.

40 E (Feng Long): es uno de los puntos indicados para disolver el Tan.

4 RM (Guan Yuan): calienta y tonifica el Yang esencial para expulsar el frío.

6 RM (Qi Hai): tonifica el Qi esencial para dispersar el frío.

3 H (Tai Chong): drena el hígado, activa el Qi Ji y armoniza el Shen.

14 H (Qi Men): es el punto Mu del hígado y hace circular el Qi Ji del hígado.

Análisis de los síntomas y signos		
Obstrucción de los Mai del corazón	Debilidad del Yang Qi del corazón	Palpitaciones
	Estancamiento de Qi-Xue	Dolor torácico
	La circulación del Qi-Xue de los meridianos correspondientes obstruidos	Dolor que irradia hacia el hombro-homoplato y el interior de los brazos
	Estasis de Xue	Dolor punzante, lengua cianótica, pulso rasposo e irregular
	Acumulación de Tan	Opresión importante, mucosidad abundante, capa lingual deslizante
	Ataque de frío	Dolor violento, temor al frío, los 4 miembros fríos, lengua pálida, pulso lento o apretado
	Estancamiento de Qi	Hinchazón y dolor que fluctúa con el estado emocional, pulso tenso

Exceso de fuego del corazón (Xin Huo Kang Shen)

Es un estado de calor-plenitud del corazón que tiene tendencia a ascender y perturbar el corazón-Shen. Este síndrome puede estar provocado por un calor de origen interno o por estancamiento. Las principales causas son:

- Las 7 Pasiones que se transforman en fuego.
- El calor perverso externo penetra en el Maestro del corazón y agita al corazón.
- Consumo excesivo de alimentos picantes, de alcohol, tabaco o medicamentos de naturaleza caliente que producen un intenso calor interno.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	7 C (Shen Men) D	20 DM (Bei Hui) D	6 MC (Nei Guan) D	7 MC (Du Ling) D	15 RM (Jiu Wei) D	1 R (Young Quan) D
Palpitaciones (agravadas por el estrés)	●		●			
Agitación mental	●	●	●	●	●	●
Ansiedad, angustia	●	●	●	●	●	
Hiperemotividad						
Insomnio (despertarse frecuentemente con intención de volverse a dormir	●	●	●			●
Sed				●		
Aftasis				●		
Orina oscura y escasa **Heces duras** **Delirio** **Hemoptosis epistasis**						

En ciertos caso
crónicas que, des
ducen un intenso
que se convierte

Exceso de fuego del corazón	F S
	E o
	E
	E
	E
	E C

Signos: cara roja
do y fuerte.
Principio terapé
mar el Shen.

Justificación de

7 C (Shen Mer
20 DM (Bai Hu
calma el Shen.
6 MC (Nei Gua
7 MC (Da Ling
15 RM (Jiu We
1R (Yong Quar
sueño.

zón

tiene tendencia a
drome puede estar
estancamiento. Las

estro del corazón y

ohol, tabaco o medi-
tenso calor interno.

les			
		(Da Ling) D	15 RM (Jiu Wei) D	1 R (Young Quan) D
			•	•
			•	
				•

En ciertos casos este síndrome puede provenir de enfermedades crónicas que, después de haber consumido el Yin del corazón, producen un intenso calor interno. En este caso es un estado de vacío que se convierte en plenitud.

Análisis de los síntomas y signos		
Exceso de fuego del corazón	Fuego que perturba el corazón-Shen	Insomnio, agitación mental, delirio verbal
	El fuego consume el líquido orgánico	Sed, orina oscura, heces secas
	El calor asciende	Cara y lengua rojas
	El fuego flamea y erosiona	Ulceración bucal
	El calor hace desbordar la sangre	Hemoptosis, epistasis
	El calor tóxico obstruye Luo Mai	Dolor, rojez, hinchazón cutáneas
	Calor-plenitud	Lengua roja oscura con capa amarilla, pulso rápido y fuerte

Signos: cara roja, lengua roja y oscura con capa amarilla, pulso rápido y fuerte.
Principio terapéutico: dispersar el calor, purificar el corazón y calmar el Shen.

Justificación de los puntos:

7 C (Shen Men): dispersa el fuego y calma el Shen.
20 DM (Bai Hui): dispersa el calor de la cabeza, inhibe el Yang y calma el Shen.
6 MC (Nei Guan): calma el Shen.
7 MC (Da Ling): calma el Shen y dispersa el calor.
15 RM (Jiu Wei): calma el Shen.
1R (Yong Quan): dispersa el fuego, calma el Shen y favorece el sueño.

Tan perturba corazón Shen (Tan Mi Xin Qiao)

Este síndrome es llamado también «obstrucción de las aperturas del corazón por flema-Tan». Es un estado de plenitud en el cual el Tan obstruye y perturba el Shen, dando lugar a un cuadro de síntomas psíquico-mentales importantes. Las causas suelen ser: estancamiento de Qi del hígado que produce a la larga el Tan, y pérdida de la capacidad de transporte-transformación del bazo, que produce la humedad que se transforma en Tan.

Este síndrome se observa, frecuentemente, en la depresión nerviosa, la epilepsia, la esquizofrenia y la apoplejía cerebral.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	5 MC (Jian Shi)	9 C (Shao Chong)	7 C (Shen Men)	15 RM (Jin Wei)	40 E (Feng Long)	20 DM (Bai Hui)	15 V (Xin Shen)	26 DM (Ren Zhong)	12 RM (Zhong Wan)
Confusión mental	●	●	●	●		●		●	
Inexpresividad	●			●	●				
Estupor, mirada fija	●		●		●		●	●	
Comportamiento incoherente		●	●					●	
Hablar a solas	●		●	●			●		
Carraspera	●				●				●
Opresión torácica	●			●					
Náuseas	●				●				●
Pérdida del conocimiento		●						●	
Convulsiones		●		●				●	

Signos: cara oscura y terrosa, lengua con capa seborreica y blanca, pulso deslizante.

Principio tera

Síndrome Dian (depresión)
Síndrome Jian (epilepsia)
Acumulación Tan-humedad

Justificación

5 MC (Jian S
9 C (Shao C
7 C (Shen Me
40 E (Feng
20 DM (Bai
15 V (Xin S
12 RM (Zho
y activa el Qi
26 DM (Re
conocimiento.
15 RM (Jiu

li Xin Qiao)

e las aperturas del
d en el cual el Tan
uadro de síntomas
ser: estancamien-
pérdida de la capa-
roduce la humedad

la depresión ner-
cerebral.

es			
20 DM (Bai Hui)	15 V (Xin Shen)	26 DM (Ren Zhong)	12 RM (Zhong Wan)
•		•	
	•	•	
		•	
	•		
			•
			•
		•	
		•	

seborreica y blan-

Principio terapéutico: disolver el Tan y liberar el corazón-Shen.

Análisis de los síntomas y signos		
Síndrome Dian (depresión)	Estancamiento de Qi del hígado	Susceptibilidad, depresión, inexpresividad
	Perturbación del Shen	Estupor, hablar solo
Síndrome Jian (epilepsia)	Viento del hígado que conlleva el Tan obstruyendo bruscamente el corazón-Shen	Pérdida de conocimiento, ror traqueal
	El hígado controla los tendones, el viento del hígado produce reflujo de Qi del hígado con el Tan	Convulsiones
		Sonidos de flema en la garganta
Acumulación Tan-humedad	En el recalentador medio impide el ascenso del puro Yang	Cara terrosa y oscura
	Perturba el estómago y produce el reflujo	Distensión y náuseas
	Tan se mueve con el Qi	Ror traqueal
	Obstruye el corazón y perturba el Shen	Confusión mental, palabras ininteligibles
	Capa lingual blanca, seborreica y grasienta, pulso deslizante	

Justificación de los puntos:

5 MC (Jian Shi): disuelve el Tan y libera el Shen.

9 C (Shao Chong): libera y restaura el Shen.

7 C (Shen Men): es eficaz para tratar todo tipo de trastornos del Shen.

40 E (Feng Long): disuelve el Tan.

20 DM (Bai Hui): libera el orificio puro y armoniza el Shen.

15 V (Xin Shu): restaura las funciones del corazón-Shen.

12 RM (Zhong Wan): acentúa la función de eliminación del Tan y activa el Qi Ji.

26 DM (Ren Zhong): restaura el Shen en caso de pérdida de conocimiento.

15 RM (Jiu Wei): es el punto específico en el tratamiento del Dian.

Tan-fuego agita el corazón-Shen (Tan Huo Rao Xin)

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	7 C (Shen Men) D	7 MC (Da Ling) D	8 MC (Lao Gong) D	15 RM (Jin Wei) D	40 E (Feng Long) D	20 DM (Shen Ting) D	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	Yin Tang
Agitación mental	●	●	●		●	●	●		●
Insomnio	●					●			●
Ansiedad importante		●	●			●	●		●
Agresividad		●					●	●	
Palabras incoherentes	●	●		●		●			
Lloro y risa inmotivados	●	●							
Sensación de calor		●					●		
Vértigos					●		●	●	●
Opresión torácica		●						●	
Signos:									
Respiración ruidosa									
Cara roja y ojos congestionados									
Lengua roja con capa seborreica y amarilla									
Pulso deslizante y rápido									

Se trata de una
corazón-Shen. En
tomas de perturb

Las causas son

• Un estado d
se transforma en
forman en Tan.

• Acumulación
Tan-calor y que
• Calor-perver
proceso de una e

Principio terap
el Tan.

Tan fuego perturba el corazón	Fueg
	Tan
	Tan-
	Fueg
	Calo el cu
	Tan
	Yan

Justificación d

7 MC (Da Lin
7 C (Shen Me
8 MC (Lao Go
24 DM (Shen

-Shen

40 E (Feng Long): disuelve el Tan.
15 RM (Jin Wei): disuelve el Tan y calma el Shen.
2 H (Zing Jian): dispersa el fuego y elimina la agresividad.
3 H (Tai Chong): dispersa el calor y calma el Shen.
Yin Tang (punto extra-meridiano): calma el Shen.

Calor-plenitud en el intestino delgado (Xiao Chang Shi Re)

Este síndrome está estrechamente ligado al fuego del corazón; se trata de un síndrome de calor-plenitud interno que perturba la función de separación de líquidos en el recalentador inferior. Tiene como causas principales: un exceso de fuego del corazón que se transmite al intestino delgado, o una acumulación de calor-humedad en el recalentador inferior que traba las vías del agua.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	5 C (Tong Li) D	8 C (Wei Fu) D	39 V (Wei Yang) D	2 ID (Qian Gu) T-D	6 B (Son Yin Jiao) D	3 RM (Zhong Ji) D	9 B (Yin Ling Quan) D
Orina oscura y escasa			●	●	●	●	●
Micción dolorosa		●			●	●	
Sensación de ardor al orinar		●		●		●	
Sangre en la orina		●			●	●	
Agitación mental		●					
Ansiedad	●	●					
Aftasis		●					

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso rápido.

El calor del corazón s consume líquido orgá
El calor lesiona los va
El calor agita el coraz
Fuego en exceso
Calor en exceso

Justificación d

5 C (Tong Li):
8 C (Shao Fu
ardor en el órga
39 V (Wei Ya
libera las vías de
2 ID (Qian Gu
6 B (San Yin J
trastornos orino-
9 B (Yin Ling
3 RM (Zhong
ca para los trast

Aclaración

1. Los síndro
Yang, huida de Y
dromes, el vacío
mes más frecuen
palpitaciones, qu
un vacío de Qi
de vacío (hueco
disnea; las palpi
con el reposo. E

hen.
agresividad.
Shen.
nen.

delgado

go del corazón; se
e perturba la fun-
dor inferior. Tiene
el corazón que se
n de calor-hume-
del agua.

es

5 D (Son Yin Jiao) D	3 RM (Zhong Ji) D	9 B (Yin Ling Quan) D
●	●	●
●	●	
	●	
●	●	

pido.

Análisis de los síntomas y signos	
El calor del corazón se transmite abajo y consume líquido orgánico	Orina oscura y escasa, con dolor y ardor al orinar
El calor lesiona los vasos sanguíneos	Sangre en la orina
El calor agita el corazón Shen	Agitación mental, ansiedad
Fuego en exceso	Aftasis
Calor en exceso	Lengua roja, capa amarilla y pulso rápido

Justificación de los puntos:

5 C (Tong Li): dispersa el calor del corazón y del intestino delgado.

8 C (Shao Fu): dispersa el calor del corazón y calma el dolor y el ardor en el órgano genital.

39 V (Wei Yang): es el punto He inferior del triple recalentador, libera las vías de agua y elimina el calor en el recalentador inferior.

2 ID (Qian Gu): elimina el calor del intestino delgado.

6 B (San Yin Jiao): es el punto importante en el tratamiento de los trastornos orino-genitales.

9 B (Yin Ling Quan): favorece la micción.

3 RM (Zhong Ji): es el Mu de la vejiga y tiene una acción específica para los trastornos de la orina.

Aclaración

1. Los síndromes de vacío de corazón son: vacío de Qi, vacío de Yang, huida de Yang, vacío de Xue y vacío de Yin. Dentro de estos síndromes, el vacío de Qi y el vacío de Xue constituyen los dos síndromes más frecuentes. En el vacío de Qi y en el vacío de Xue se observan palpitaciones, que es el síntoma más común. Pero las palpitaciones de un vacío de Qi del corazón suelen acompañarse de una sensación de vacío (hueco) en la región torácica y de una opresión torácica de disnea; las palpitaciones se agraban con el esfuerzo físico y se alivian con el reposo. En el caso de un vacío de Xue del corazón, las palpita-

ciones están asociadas a una sensación de ansiedad, de vértigo o mareos y de trastornos del sueño. En este último caso, el reposo no conlleva ningún alivio.

Desde el punto de vista etiopatogénico, el primer síndrome se debe a una debilidad de Qi, que no propulsa suficientemente la circulación de la sangre; el segundo síndrome está ligado a una mala nutrición del corazón-Shen, debido a un déficit de sangre.

2. El vacío de Qi, el vacío de Yang y la huida de Yang son similares de acuerdo con sus etiopatogenias. Reflejan todos ellos un debilitamiento de la función del corazón, pero el vacío de Qi del corazón es el síndrome base. Si la debilidad de Qi del corazón empeora y afecta a otros órganos, sobre todo el riñón, tendremos el vacío de Yang del corazón. En este caso aparecen, a parte de los síntomas de vacío de Qi del corazón, síntomas como dolor torácico, temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros, lengua hinchada con capa húmeda y blanca, orina abundante y clara, edema, etc. Estamos ante un síndrome complejo de vacío de Yang del corazón-riñón con invasión del agua al corazón. La huida del Yang es el estado de un vacío extremo del Yang del corazón. El Yang se agota y se escapa dando lugar a un estado grave similar al coma.

3. En el vacío de Xue y el vacío de Yin del corazón, se pueden observar síntomas comunes como palpitaciones, insomnio y sueños abundantes, pero el síndrome de vacío de Yin puede incluir además el vacío de Xue, mientras que el vacío de Xue no es igual a un vacío de Yin. En el vacío de Xue los síntomas se deben a una malnutrición por déficit de Xue, en los cuales no se observan los síntomas de calor, pero son frecuentemente asociados a un síndrome de vacío de Qi del bazo,

Si el vacío de Xue del corazón evoluciona y repercute sobre otros órganos, sobre todo en el hígado-riñón, entonces aparecerán síntomas de calor interno por vacío de Yin, tales como calor en los 5 huecos, sofocaciones, sudoración nocturna, pómulos rojos, etc. De aquí se deduce que el vacío de Yin del corazón es más grave que el vacío de Xue y su repercusión es mayor.

4. El síndrome
so de fuego del
y agitación ment
rencia que existe
de Yin el calor es
puede inhibir el
un calor de plen
ciados en el exce

5. El síndrome
de Tan-fuego agi
psico-mentales,
Yang, por preser
cia del fuego.

El primer sínc
ce el Tan. Perter
sente el fuego. P
china. El segund
que se transform
y en él está pre
medicina tradicio

6. El calor-pl
mente al exceso
ga. Se caracteriz

, de vértigo o mare-
el reposo no conlle-

r síndrome se debe
nente la circulación
una mala nutrición

Yang son similares
s ellos un debilita-
Qi del corazón es el
empeora y afecta a
vacío de Yang del
tomas de vacío de
mor al frío, enfria-
pa húmeda y blan-
ante un síndrome
nvasión del agua al
o extremo del Yang
lugar a un estado

orazón, se pueden
nsomnio y sueños
ede incluir además
es igual a un vacío
a una malnutrición
síntomas de calor,
de vacío de Qi del

ercute sobre otros
aparecerán sinto-
calor en los 5 hue-
ojos, etc. De aquí
grave que el vacío

4. El síndrome de vacío de Yin del corazón y el síndrome de exceso de fuego del corazón dan lugar a los síntomas de calor: ansiedad y agitación mental, insomnio, lengua roja y pulso rápido. Pero la diferencia que existe entre ambos es la naturaleza del calor. En el vacío de Yin el calor es un calor vacío que nos indica un vacío de Yin que no puede inhibir el Yang. Mientras que el exceso de fuego del corazón es un calor de plenitud. Los síntomas de calor son mucho más pronunciados en el exceso de fuego del corazón.

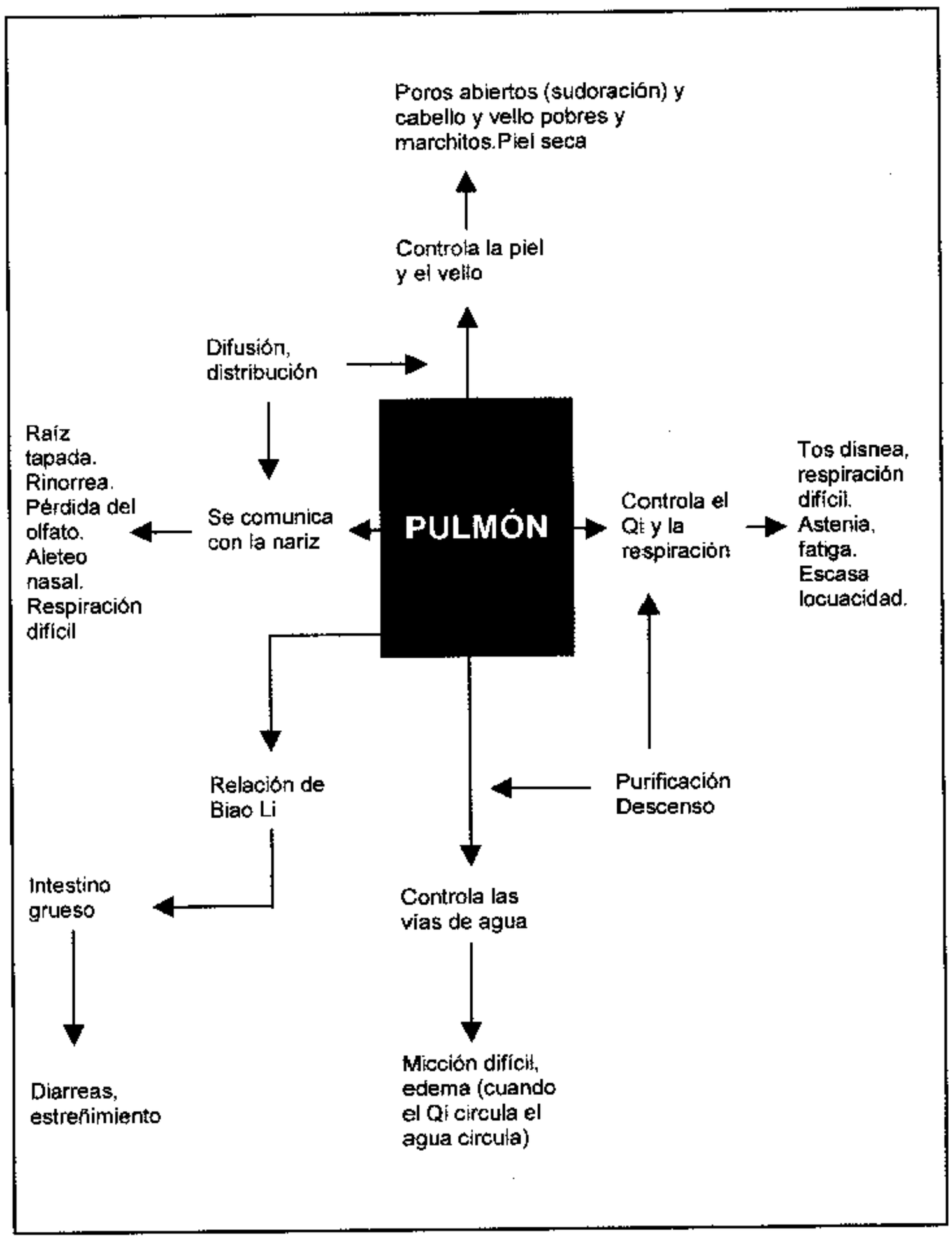
5. El síndrome de Tan obstruyendo el corazón-Shen y el síndrome de Tan-fuego agitando el corazón-Shen se caracterizan por trastornos psico-mentales, pero se diferencian entre sí por pertenecer al Yin o al Yang, por presentar agitación o quietud, o por la presencia o ausencia del fuego.

El primer síndrome se debe a un estancamiento de Qi que produce el Tan. Pertenece al Yin, estado de quietud, y en él no está presente el fuego. Pertenece al cuadro de Dian de la medicina tradicional china. El segundo se debe a un estancamiento de Qi-Tan prolongado que se transforma en fuego, pertenece al Yang, estado de agitación, y en él está presente el fuego; pertenece al cuadro de Kuang de la medicina tradicional china.

6. El calor-plenitud en el intestino delgado está ligado estrechamente al exceso de fuego del corazón y al calor-humedad en la vejiga. Se caracteriza por trastornos miccionales.

Pulmón (Fei)
Intestino grueso (Da Chang)

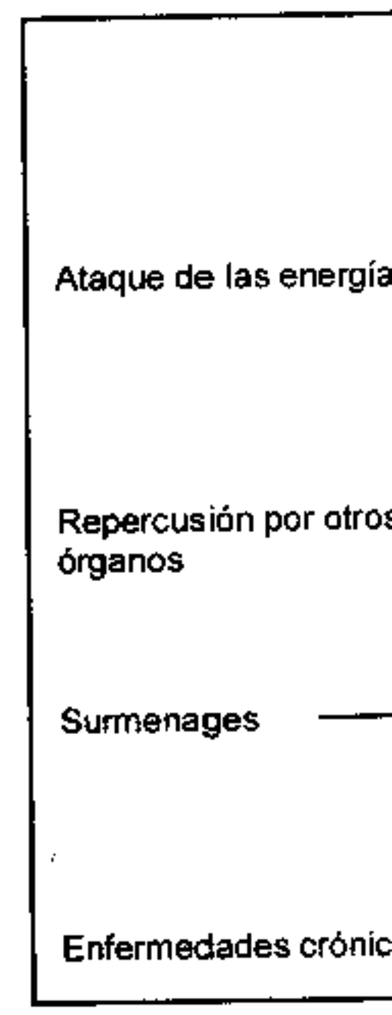
Funciones fisiológicas y manifestaciones clínicas



Etiopatogenia

Las causas princi
tino grueso suele

- Ataque de la
funciones del des
- Trastornos d
- Enfermedad



Clasificación d

Los cuadros pat
den en dos tipos

- Tipo vacío:
  - Vacío de Qi
  - Vacío de Yi
  - Insuficienci
  - Vacío de Ya

ng)

es clínicas

a el
ión

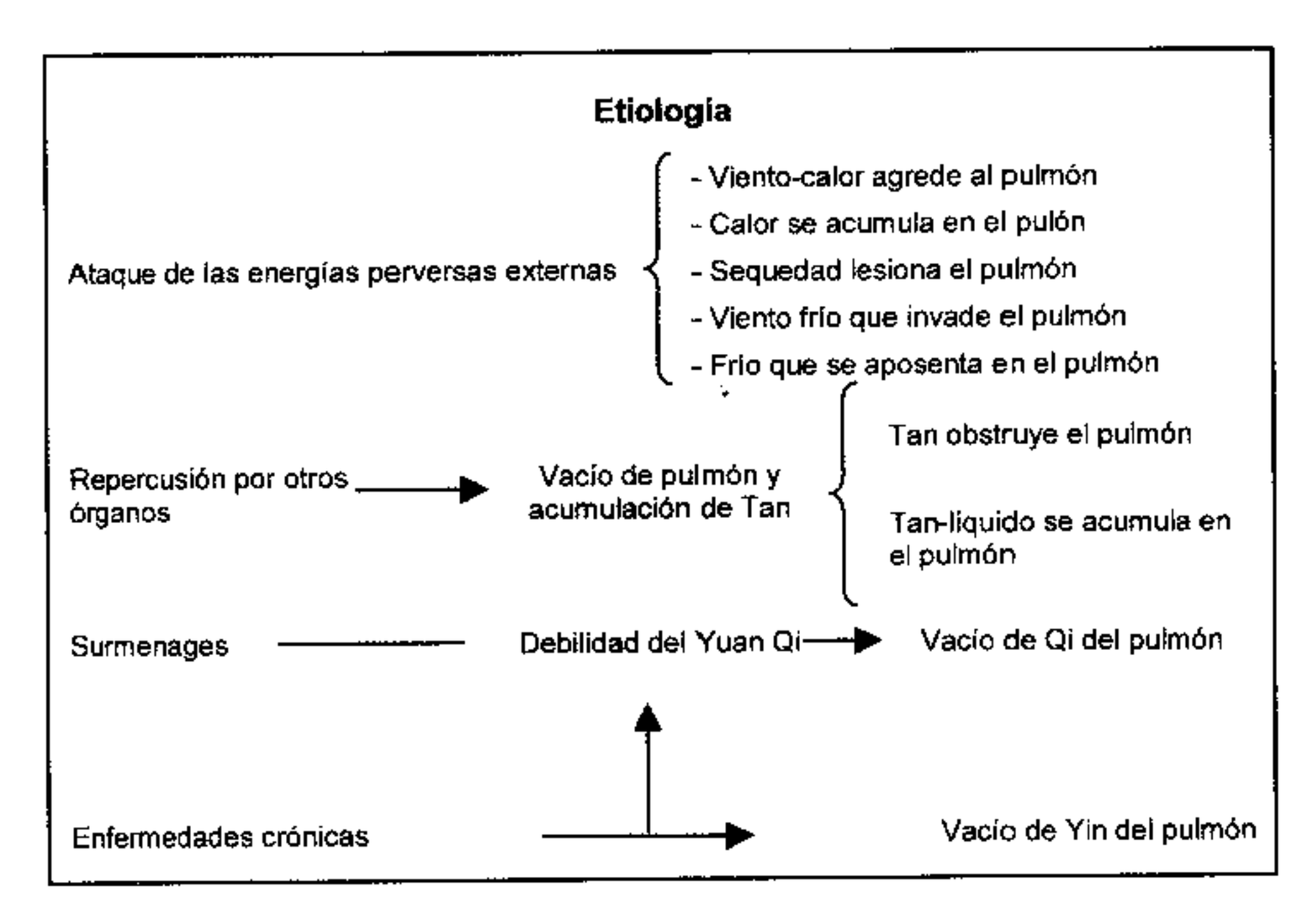
Tos disnea, respiración difícil.
Astenia, fatiga.
Escasa locuacidad.

ón
o

Etiopatogenia

Las causas principales de los desequilibrios del pulmón y del intestino grueso suelen ser:

- Ataque de las 6 energías perversas externas que perturba las funciones del descenso-difusión.
- Trastornos de otros órganos que repercuten sobre el pulmón.
- Enfermedades crónicas o surmenages que debilitan al pulmón.



Clasificación de los síndromes:

Los cuadros patológicos del pulmón y del intestino grueso se dividen en dos tipos:

- Tipo vacío:
  - Vacío de Qi del pulmón.
  - Vacío de Yin del pulmón.
  - Insuficiencia del líquido orgánico del intestino grueso.
  - Vacío de Yang del intestino grueso.

- Tipo plenitud:
- Ataque de viento-frío-calor-sequedad al pulmón.
- Acumulación de Tan-humedad en el pulmón.
- Acumulación de calor-humedad en el intestino grueso.

Síntomas principales

Tos, disnea, opresión y dolor torácico, expectoración, hemoptisis, estreñimiento, diarreas.

Vacío de Qi del pulmón (Fei Qi Xu)

Este síndrome indica un debilitamiento funcional del pulmón que se caracteriza por un reflujo de Qi del pulmón, y una pérdida de función del descenso y difusión y una falta de firmeza en la defensa del cuerpo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	13 V (Fei Shu) D	17 RM (Shang Zhong) T-D	9 P (Tai Yuan) T	7 P (Lie Que) T-D	20 V (Pi Shu) T	36 E (Zu San Li) T-Δ
Disnea al esfuerzo	●	●	●			
Tos débil con flema clara		●	●	●		
Propensión al resfriado	●					●
Voz débil sin deseos de hablar		●	●			●
Astenia físico-mental	●				●	●
Temor al viento	●					●

Signos: sudo
blanca y pulso
Principio ter

Función de desce perturbada.
El Qi del pulmón f
Zong Qi debilitado
El esfuerzo agota
Qi en déficit no di transforma en Ta
Defensa externa cuerpo no protegi
Debilidad de Qi g

Justificación

13 V (Fei Sh
17 RM (Sh
Zong Qi y fav
9 P (Tao Yu
7 P (Lie Qu
20 V (Pi Sh
cidad de prod
36 E (Zu S

Signos: sudoración espontánea, cara pálida, lengua pálida, capa blanca y pulso vacío.
Principio terapéutico: tonificar el Qi del pulmón.

Análisis de los síntomas y signos	
Función de descenso y purificación perturbada. El Qi del pulmón funciona en contrasentido	Tos débil
Zong Qi debilitado, respiración debilitada	Voz débil
El esfuerzo agota el Qi	Disnea al esfuerzo
Qi en déficit no distribuye líquido que se transforma en Tan	Flema clara y fluida
Defensa externa debilitada, la superficie del cuerpo no protegida	Temor al viento, sudoración espontánea, propensión al resfriado
Debilidad de Qi general	Astenia físico-mental. Cara pálida, lengua pálida y con capa blanca, pulso vacío

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): es el Shu de espalda del pulmón y tonifica el pulmón.

17 RM (Shang Zhong): es el punto de reunión del Qi; tonifica el Zong Qi y favorece la respiración.

9 P (Tao Yuan): es el punto de tonificación del pulmón.

7 P (Lie Que): regulariza el Qi Ji del pulmón y calma la tos.

20 V (Pi Shu): es el Shu de espalda del bazo; refuerza la capacidad de producir el Qi.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi general.

Vacío de Yin del pulmón (Fei Yin Xu)

Este síndrome puede presentar la evolución de un vacío prolongado de Qi del pulmón, y se caracteriza por un déficit de líquidos orgánicos del pulmón y por un cuadro de vacío de Yin general. Las causas más comunes son:

• Enfermedades crónicas como tos y asma crónicas que agotan el líquido Yin del pulmón.

• Una enfermedad febril en estadio tardío que lesiona el Yin del pulmón.

• La presencia prolongada de sequedad y calor en el pulmón que agotan el Yin.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T	43 V (Gao Huang) T	9 P (Tai Yuan) T	10 P (Yu Ji) D	6 R (Zhao Lai) T	7 R (Fu Lin) T	36 E (Zu San li) T	6 B (San Jiao) T
Tos seca (flema escasa y viscosa; es grave cuando es sanguinolenta)	●	●	●		●			
Sequedad en la garganta - Voz ronca			●		●			
- Adelgazamiento - Fiebre vespertina (calor en los «5 huecos»	●	●	●			●	●	●

Signos: pómulos rojos, insomnio, lengua roja sin capa, pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el pulmón y nutrir el Yin.

Análisis de los síntomas y signos		
Yin en déficit con calor vacío	Consume líquido del pulmón, perturba el descenso	Tos seca con poca flema
	No nutre la garganta	Sequedad de la garganta, voz ronca
	Lesiona los vasos sanguíneos	Flema sanguinolenta o hemoptosis
Vacío de Yin general	Calor vacío interno	Fiebre vespertina, calor en los 5 huecos, sudoración nocturna, pómulos rojos
	No nutrición	Adelgazamiento

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): tonifica el pulmón.

43 V (Gao Huang Shu): tonifica el Yin del pulmón y es, sobre todo, eficaz en los casos crónicos.

9 P (Tai Yuan): tonifica el pulmón.

10 P (Yu Ji): dispersa el calor del pulmón.

6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin del riñón. El riñón y el pulmón se producen mutuamente. Tiene un efecto específico para la garganta.

7 R (Fu Lin): tonifica el riñón.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi, refuerza la capacidad de producción del Qi-Xue, está indicado en todos los casos de vacío y de agotamiento del Qi-Xue y nutre el Yin.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue y nutre el Yin.

Invasión del pulmón por el viento-frío (Feng Han Fan Fei)

Este síndrome corresponde al síndrome de exterior en el diagnóstico de las 8 reglas y al síndrome de Tai Yang en el diagnóstico de los 6 meridianos. El viento-frío perverso ataca al pulmón bloqueando su función de distribución-difusión y descenso-purificación.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	12 V (Feng Men) D	13 V (Fei Shu) T-D	7 P (Lie Que) D	4 IG (He Gu) T-D	20 IG (Ying Xiang) D	36 E (Zu San Li) T
Tos	●	●	●			
Temor al frío	●		●	●		●
Fiebre ligera			●	●		
Prurito en la garganta			●	●		
Flema fluida y blanca		●	●			
Nariz tapada			●	●	●	
Rinorrea			●	●	●	
Sin sudoración	●		●	●		●

Signos: lengua con capa blanca, pulso superficial y apretado.
Principio terapéutico: dispersar el viento-frío; liberar la superficie del cuerpo.

Análisis de los síntomas y signos		
Qi del pulmón bloqueado. El pulmón pierde descenso purificación	Qi reflujo	Tos
	Orificio del pulmón obstruido	Nariz tapada
	Liquido no distribuido	Tan-flema, rinorrea
Wei Qi y superficie del cuerpo obstaculizados	Superficie no calentada	Temor al frio
	Wei bloqueado produce el calor	Fiebre
	El frío constriñe	Sin sudoración, pulso apretado y superficial, capa blanca

Justificación de los puntos:

12 V (Feng Men): dispersa el viento y libera la superficie del cuerpo
13 V (Fei Shu): fortalece el Wei Qi y el Qi del pulmón.
7 P (Lie Que): dispersa el viento, libera la superficie y calma la tos.
4 IG (He Gu): dispersa junto con el 7 P el viento y libera la superficie.
20 IG (Ying Xiang): desobstruye la nariz.
36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital para expulsar el Qi perverso.

Frío aposenta el pulmón (Han Xie Ke Fei)

Este síndrome indica un ataque directo de la energía perversa al interior del cuerpo. El pulmón, bruscamente invadido por el frío, pierde su capacidad de descenso y de calentamiento.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T-D-Δ	7 P (Lie Que) D	4 IG (He Gu) T-D	22 RM (Tian Tu)	17 RM (Shang Zhong) D	4 RM (Guan Yuan)T	36 E (Zu San Li) T-Λ	DA Zhui 14 DM TDΔ
Tos virulenta y súbita		●		●	●			●
Flema blanca y clara	●	●		●			●	
- Disnea	●	●			●			●
- Escalofríos	●		●	●		●	●	●
- Enfriamiento de los 4 miembros	●					●	●	

Signos: lengua pálida con capa blanca y pulso lento.
Principio terapéutico: dispersar el frío y calmar la tos.

Análisis de los síntomas y signos			
Frío en el pulmón hace perder su descenso	Reflujo del Qi	Tos, asma	
Frío lesiona el Yang	Acumulación de líquido	Tan claro y blanco	
	Pérdida del calentamiento	Escalofríos, enfriamiento de los 4 miembros	
	Perturbación de la circulación de Qi-Xue	No nutre	Lengua pálida
		Frío relentiza	Pulso lento

Justificación de los puntos:

14 DM (Da Zui): moviliza el Yang Qi y calma la tos.

13 V (Fei Shu): tonifica el pulmón para restablecer la función de difusión-descenso.

7 P (Lie Que): elimina el viento frío y calma la tos.

4 IG (He Gu): junto con el 7 P, dispersa el viento, libera la superficie y tonifica el Qi

22 RM (Tian Tu): disuelve el Tan y calma la tos.

17 RM (Shang Zhong): regulariza el Qi, libera el tórax y disuelve el Tan.

4 RM (Guan Yuan): calienta y tonifica el Yang Qi para eliminar el frío.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Acumulación de Tan-Yin en el pulmón (Tan Yin Zhu Fei)

Este síndrome se caracteriza por la acumulación de Tan-humedad y la incapacidad del pulmón por asumir su función de distribución-descenso. Las causas son:

- La tos crónica perturba la función del pulmón que no distribuye líquidos y forma el Tan.

• El vacío del bazo no asume la función de trasnporte-transformación de líquidos que se convierten en Tan e invaden al pulmón.

• Consecuencia de la evasión del pulmón por el frío.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T-D	17 RM (Shang Zhong) D	2 RM (Tian Tu) D	7 R (Shu Fu) D	2 RM (Zhong Wan) D	36 E (Zu San Li) T	40 E (Feng Long) D	7 P (Lie Que) D
Tos productiva (con flema abundante, blanca y viscosa)	●	●	●	●	●		●	●
Expectoración fácil					●		●	●
Opresión torácica	●	●		●				
Disnea (asma bronquial)	●	●	●	●				●

Signos: lengua pálida con capa seborreica y blanca y pulso deslizante.

Principio terapéutico: disolver el Tan, eliminar la humedad y calmar la tos.

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): estimula la capacidad de descenso-difusión del pulmón.

17 RM (Shan Zhong): regulariza el Qi y libera el tórax.

22 RM (Tian Tu): disuelve el Tan y calma la tos.

27 R (Shu Fu): regulariza el Qi, libera el tórax y calma la tos.

12 RM (Zhong Wan) y 40 E (Feng Long): disuelven el Tan-flema.

7 P (Lie Que): estimula la función de descenso y distribución del pulmón y calma sobre todo la tos.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Análisis de los síntomas y signos		
Obstruye el pulmón descenso-purificación perturbada	Reflujo del Qi	Tos, asma
Frío lesiona el Yang	Tan circula con el Qi	Tol, asma
	Qi Ji bloqueado	Opresión torácica
	Flema abundante, blanca con expectoración fácil, capa lingual seborreica, pulso deslizante	

Invasión del pulmón por el viento-calor Feng Re Fang Fei)

Este síndrome se parece al síndrome de invasión del pulmón por el viento-frío, sólo que en este caso el viento se combina con el calor para atacar a cuerpo. Corresponde al síndrome de calor-externo en el diagnóstico de las 8 reglas.

Justificación de los puntos:

20 VB (Feng Chi): dispersa el viento, libera la superficie, despeja la cabeza, y calma el dolor.

14 DM (Da Zhui) y 13 DM (Fao Dao): dispersan el calor y calma la tos.

12 V (Feng Men), 4 IG (He Gu) y 7 P (Lie Que): dispersan el viento y liberan la superficie del cuerpo.

11 IG (Ouchi): dispersa el calor y libera la garganta.

11 P (Shao Shang): dispersa el calor.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	20 VB (Feng Chi) D	14 DM (Da Zhui) D	13 DM (Fao Dao) D	12 V (Feng Men) D	4 IG (He Gu) D	11 IG (Ouchi) D	11 P (Shao Shang) D	7 P (Lie Que) D
Tos Flema viscosa y amarilla con expectoración difícil)		●	●					●
Ligero temor al viento frío				●	●			●
Fiebre		●			●	●	●	●
Dolor en la garganta							●	
Sed		●			●	●		
Nariz tapada con mucosidad amarilla					●			●
Cefalea	●				●			●

Signos: lengua roja en la punta, capa amarilla y fina, pulso superficial y rápido.

Principio terapéutico: dispersar el viento, eliminar el calor, liberar la superficie y calmar la tos.

Análisis de los síntomas y signos		
Pulmón	Pérdida de la función de descenso-purificación	Tos
	Consumo del líquido y condensación en Tan	Flema viscosa y amarilla
	Perturbación de la garganta	Dolor, hinzazón de garganta
	Bloqueo de la circulación del Wei Qi	Temor al viento frío, fiebre
	Por la nariz como vía de ataque	Nariz tapada
	Por la superficie	Lengua roja en la punta con capa amarilla y fina. Pulso superficial y rápido

Calor en el pulmón (Re Xie Yong Fei)

Este síndrome corresponde a un cuadro de calor-plenitud interno. Proviene de un ataque del viento-calor o un ataque del viento-frío que se transforma en calor. La energía perversa penetra en el interior del cuerpo perturbando considerablemente las funciones del pulmón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	5 P (Chi Ze) D	10 P (Yu Ji) D	14 DM (Da Xui) D	4 IG (He Gu) D	1 P (Zhong Fu) D	11 IG (Ou Chi) D	40 E (Feng Long) D	6 P (Kong Zui) D
Tos (con flema viscosa y amarilla)	●	●	●		●		●	●
Disnea (con respiración pesada)	●				●			
Fiebre alta (con agitación mental)			●	●		●		
Aleteo nasal		●	●	●		●		
Epistaxis		●						●
Hemoptisis	●							●
Dolor torácico					●			●
Estreñimiento								
Orina oscura y escasa								

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso deslizante y rápido.
Principio terapéutico: eliminar el calor, disolver el Tan y purificar el pulmón.

Análisis de los síntomas y signos		
Ataque al pulmón	Pérdida de descenso	Tos, disnea
	Calor lesiona el líquido y lo condensa en Tan	Flema espesa y amarilla
	Calor-Tan obstruye la circulación del Qi Xue	Dolor torácico
Causa el calor-plenitud interno		Fiebre alta
		Agitación del Shen
	Consumo del líquido orgánico	Sed, heces secas, orina escasa
		Lengua roja, capa amarilla, pulso rápido

Justificación de los puntos:

5 P (Chi Ze): purifica el pulmón, dispersa el calor, baja el reflujo del Qi

10 P (Yu Ji): dispersa el calor, purifica el pulmón y calma la tos.

14 DM (Da Zui), 4 IG (He Gu) y 11 IG (Ou Chi): dispersan el calor y bajan la fiebre.

1 P (Zhong Fu): es el Mu del pulmón. Dispersa el calor del tórax y del pulmón y calma la tos.

40 E (Feng Long): disuelve el Tan-flema.

6 P (Kong Zui): dispersa el calor, enfría la sangre y calma el dolor.

Invasión del pulmón por la sequedad (Zao Xie Fan fei)

Este síndrome se debe a un ataque de la sequedad en las épocas secas o en el transcurso del otoño, donde la lluvia es escasa. Puede deberse también a un ataque del viento-calor al pulmón produciendo un vacío de Yin del pulmón. En este caso los líquidos del pulmón estarán consumidos dando lugar a una serie de manifestaciones clínicas de deshidratación.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	4 IG (He Gu) D-T	7 P (Lie Que) D	6 R (Zhao Hai) T	8 P (Jing Qu) D	22 RM (Tian Tu) T-D	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T	13 V (Fei Shu) T
Tos seca (seca flema o poca flema viscosa; difícil expectoración)		●	●	●	●			●
Sequedad de la boca, nariz y labios	●	●	●					
Dolor torácico y hemoptisis (en casos graves)				●				●
Temor al frío, fiebre ligera	●	●					●	●

Signos: lengua roja con capa, blanca o amarilla.

Principio terapéutico: eliminar la sequedad, humidificar el pulmón.

Análisis de los síntomas y signos		
Ataca al pulmón	Pérdida del descenso-purificación	Tos
	Deshidratación	Flema escasa y viscosa
	Bloqueo del Qi-Ji	Dolor torácico
	Vasos lesionados	Hemoptisis
Lesiona el líquido orgánico	Sequedad de la boca, nariz y labios; heces secas	
Bloquea la superficie	Temor al frío, fiebre	
Consume el líquido orgánico y produce cierto calor	Lengua roja	
	Pulso rápido	

Justificación de los puntos:

4 IG (He Gu): libera la superficie, baja el reflujo del Qi del pulmón.

7 P (Lie Que): libera la superficie y dispersa el calor.
6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin del riñón e hidrata la garganta.
8 P (Jing Qu): purifica el pulmón y calma la tos.
22 RM (Tian Tu): calma la tos.
6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue y nutre el Yin.
36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.
13 V (Fei Shu): tonifica el Qi y el Yin del pulmón.

Calor-humedad en el intestino grueso (Da Chang Shi Re)

El calor perverso externo junto a la humedad atacan al intestino grueso, perturbando su función de tránsito en la evacuación y provocando el aumento de la frecuencia de las heces. Las causas son:

• Falta de higiene en el régimen alimenticio (y alimentos contaminados, ingestión excesiva de ciertos alimentos).

• Invasión del intestino grueso por el calor canicular acompañado de la humedad en épocas excesivamente cálidas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	25 E (Tian Shu) D	37 E (Shan Ju Xu) D	39 E (Xia Ju Xu) D	40 E (Feng Long) D	9 B (Yin Ling Quan) D	2 IG (Er Jian) T-D	1 DM (Chang Quan) D
Dolor abdominal	●	●	●		●		
Diarreas (con mucosidad y sangre en las heces, sensación de quemazón en el ano, tenesmo del ano)	●	●	●	●	●		●
Orinas escasas y oscuras			●		●		●
Sed				●		●	
Fiebre con o sin temor al frío						●	

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso deslizante y rápido o blando y rápido.
Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad, purificar el intestino grueso y cortar la diarrea.

Análisis de los síntomas y signos		
Obstruye el intestino grueso y perturba su evacuación	Qi Ji obstruido	Dolor abdominal, tenesmo
	Lesiona y erosiona	Sangre en las heces
	El calor se precipita en el intestino	Heces amarillas y nauseabundas
Se acumula en el interior	Quemazón del ano, sed, orina escasa y oscura	
	Lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso blando y rápido o deslizante y rápido	
Ataca la superficie del cuerpo	Temor al frio y fiebre	

Justificación de los puntos:

25 E (Tian Shu): es el Mu del intestino grueso; regula el Qi del intestino y trata la diarrea y el estreñimiento.

37 E (Shan Ju Xu) y 39 E (Xia Ju Xu): son los He inferiores del intestino grueso y del intestino delgado; eliminan el calor-humedad del intestino y favorecen la función de evacuación.

40 E (Feng Long): disuelve el Tan-humedad.

9 B (Yin Ling Quan): disuelve la humedad y facilita la función de transporte-transformación.

2 IG (Er Jian): elimina el calor.

1 DM (Chang Quan): actúa sobre el ano y trata la diarrea y el estreñimiento.

Insuficiencia de líquido orgánico en el intestino grueso (Da Chang Ye Kui)

Este síndrome se caracteriza por un agotamiento del líquido orgánico Yin en el intestino grueso. Se observa en personas mayores, en el periodo postparto y en la fase tardía de las enfermedades febriles.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	Da Chang Shu (25 V)	Pi Shu (20 V)	Tian Shu (25 E)	Zhao Hai (6 R)	Zu San Li (36 E)	Ye Men (2 TR)	Zhi Gou (6 TR)
Estreñimineto, heces duras y secas	●	●	●	●	●	●	●
Sequedad de la boca y de la garganta				●		●	
Alitosis							
Vértigo, etc.							

Signos: lengua roja con poca capa, pulso fino y rasposo.
Principio terapéutico: producir líquidos y regular el intestino grueso.

Análisis de los síntomas y signos	
Heces secas con dificultad en la evacuación	Dolor abdominal, tenesmo
	Sequedad de la boca y la garganta
	Alitosis, vértigo
Yin lesionado con calor-vacío	Lengua roja con poca capa, pulso fino y rasposo

Justificación de los puntos:

25 V (Da Chang Shu): punto Shu de espalda del intestino grueso; tonifica el intestino grueso y produce líquido.

20 V (Pi Shu): punto Shu de espalda del bazo; fortalece la función

de transporte-transformación del bazo-estómago y ayuda al intestino grueso en su función de evacuación.

25 E (Tian Shu): Mu del intestino grueso; regula las funciones de evacuación-descenso del intestino grueso.

6 R (Zhao Hai): produce líquido orgánico; humidifica el intestino grueso.

36 E (Zu San Li): He del estómago; favorece la función de descenso del estómago y del intestino grueso.

2 TR (Ye Men): punto Yin (agua) del San Jiao; lubrifica el intestino grueso.

6 TR (Zhi Gou): punto de experiencia del estreñimiento.

Hundimiento del intestino grueso (Chang Xu Hua Xie)

Este síndrome indica un vacío de Yang Qi del intestino grueso que pierde su capacidad de controlar y retener. Se caracteriza por una diarrea crónica. Las causas son: diarreas demasiado prolongadas que lesionan el Yang del intestino y repercuten sobre el Yang del bazo y del riñón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	8 RM (Shen Que) Λ	25 E (Tian Shu) T-Δ	4 RM (Guam Yuan) Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ	20 DM (Bai Hui) T	20 V (Pi Shu) T-Λ	23 V (Shen Shu) T
Diarrea crónica	●	●	●	●		●	●
Incontinencia fecal	●	●	●	●	●	●	●
Prolapso del ano				●	●	●	
Dolor sordo abdominal		●	●	●			
Deseos de calor y palpación	●		●	●			●
Enfriamiento	●		●	●			●

Signos: lengua pálida con capa blanca y húmeda, pulso profundo y débil.

Principio terapéutico: tonificar y calentar el Yang, fortalecer el intestino grueso y cortar la diarrea.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yang Qi del intestino grueso ↓ **Vacío de bazo que no asciende.** **Vacío de riñón que no retiene** ↓	Diarrea ininterrumpida, incontinencia de heces, prolapsos del ano	
↓ **Frío interno**	No calienta	Dolor abdominal, deseos de calor y palpación
	Lengua pálida con cápa blanca y húmeda. pulso profundo y débil	

Justificación de los puntos:

8 RM (Shen Que): restaura el Yang y corta la diarrea.
25 E (Tian Shu): regula la función del intestino grueso.
4 RM (Guan Yuan): tonifica y calienta el Yang Qi.
36 E (Zu San Li): tonifica el Qi.
20 DM (Bai Hui): hace ascender el Yang.
20 V (Pi Shu): fortalece la función de ascenso del bazo.
23 V (Shen Shu): tonifica el riñón, calienta el Yang y controla los perineos.

Aclaraciones

Los síndromes de vacío del pulmón son: vacío de Qi y vacío de Yin. El vacío de Qi del pulmón nos indica, además, síntomas de déficit de Qi general, tales como la astenia física y mental, sobre todo sín-

tomas que implican una pérdida de la función de descenso-difusión del pulmón como tos, disnea o propensión al resfriado.

En el caso de vacío de Qi del pulmón o cuando éste no controla el Qi, se observan síntomas de vacío de Qi. Pero el síndrome de vacío de Qi del pulmón es más amplio y afecta al sistema respiratorio y a la defensa del organismo. Habitualmente está afectado el bazo, que es la fuente de la producción de Qi-Xue. En el tratamiento es necesario tonificar el bazo para tonificar el pulmón, es decir, tonificar la tierra para producir el metal. El síndrome del pulmón que no controla el Qi apunta los trastornos únicamente a nivel respiratorio, ya que el riñón controla la recepción del Qi. En el tratamiento de este síndrome es necesario tonificar el riñón para ayudar al pulmón a controlar la respiración.

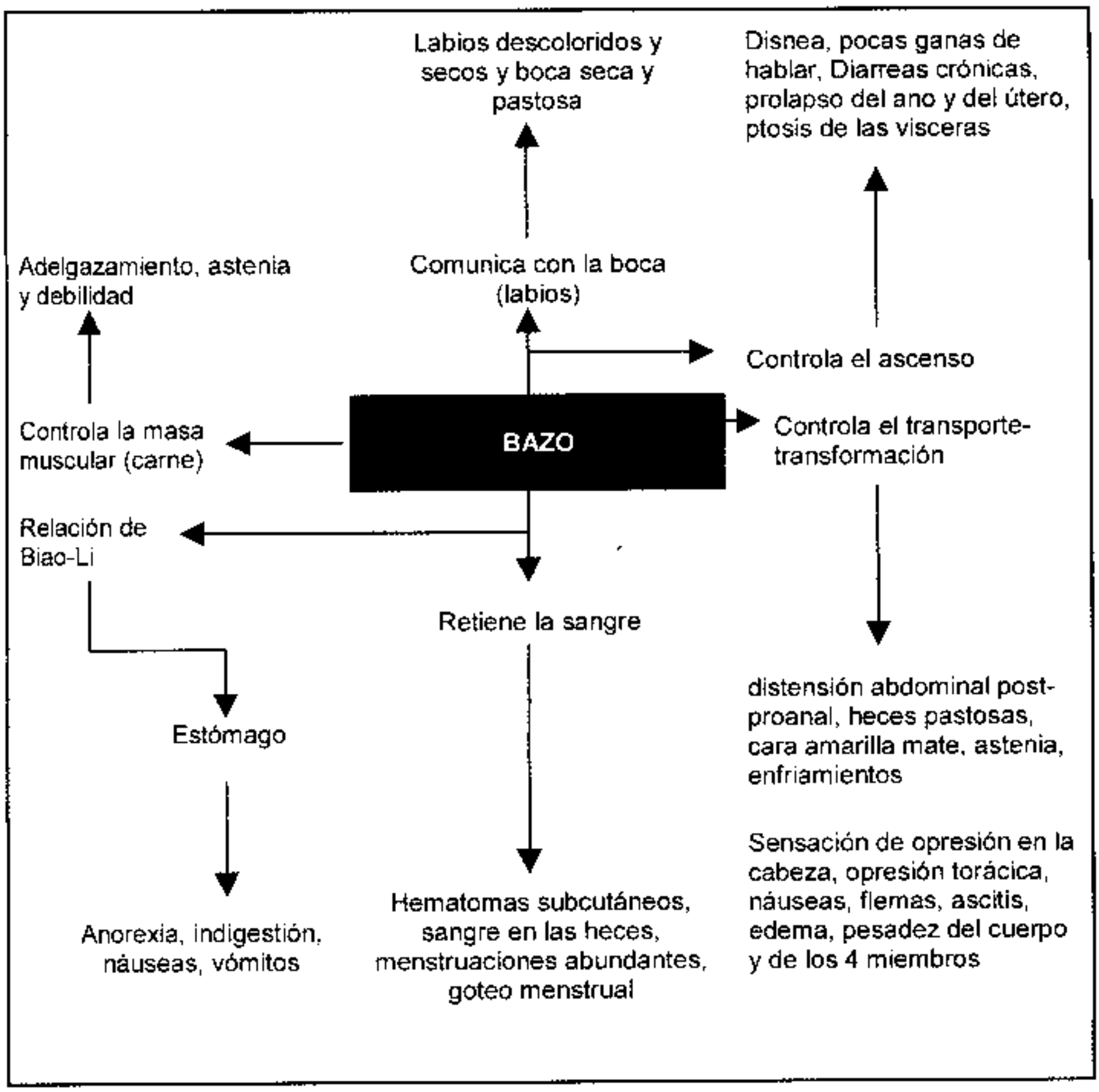
El vacío de Yin del pulmón se caracteriza por los síntomas de calor-vacío. Ciertos síntomas son similares en el vacío de Yin del pulmón y a la sequedad en el pulmón, como por ejemplo: tos seca, flema escasa y viscosa o flema sanguinolenta. Pero son dos síndromes distintos en el aspecto etiológico.

El vacío de Yin del pulmón es de origen interno, con una evolución de la enfermedad más larga y una ubicación más lenta, mientras que la sequedad en el pulmón es de origen externo y suele ser estacional con una ubicación y una evolución de la enfermedad más súbita. Además, el vacío de Yin del pulmón se acompaña de síntomas de vacío de Yin general (como calor en los 5 huecos, sofocación, sudoración nocturna, etc.); se observa en la sequedad del pulmón síntomas de desecación al nivel de la boca, nariz, garganta y síntomas de exterior. Esto implica un tratamiento distinto para estos dos síndromes.

En el vacío de Yin del pulmón hay que tonificar el Yin y humedecer el pulmón; en la sequedad del pulmón hay que purificar el pulmón y humedecer la sequedad.

Bazo (Pi) estómago (Wei)

Funciones fisiológicas y manifestaciones clínicas del bazo y estómago



Etiopatogenia

Los factores patógenos del bazo-estómago son en general desequilibrios alimenticios, exceso de reflexo o enfermedades crónicas; además, surmenages y ataques de la humedad perversa externa pueden repercutir sobre la función del ascenso-descenso del bazo-estómago.

Etiopato-genia	Desequilibrios alimenticios	Pérdida de la función de transporte-transformación	Calor-humedad en el bazo
	Reflexión excesiva		
	Ataque del frio-humedad	Bloqueo del Yang central	Frio-humedad obstruye el bazo
	Constitución física débil		Vacio de Qi de bazo
	Enfermedades crónicas		Vacío de Yang de bazo
	Mala convalecencia		Hundimiento de Qi del bazo
	Repercusión por otros Zang-Fu		No controla el Xue

Clasificación

El bazo y el estómago comprenden síndromes de vacío y de plenitud. Nuestros antepasados tenían el siguiente lema: «el Yang Ming implica la plenitud; el Tai Yin implica el vacío». En general, el bazo suele tener síndromes de vacío-frío: vacío de Qi, vacío de Yang, hundimiento de Qi, no control del Xue. Pero posee también el síndrome de plenitud como la acumulación de calor, humedad y el bloqueo por el frío-humedad. El estómago es propenso a producir síndromes de plenitud como la acumulación de alimentos, calor-plenitud y frío-plenitud en el estómago. Pero se observan también síndromes de vacío como el vacío de Yin y frío-vacío del estómago.

Síntomas principales

Bazo: distensión abdominal, dolor abdominal, diarreas, heces pastosas, edema y hemorragias.
Estómago: dolor del estómago, vómitos, eructos y regurgitaciones.

Vacío de Qi del bazo (Pi Qi Xu)

Es el síndrome más frecuente de todos los desequilibrios del bazo. La insuficiencia del Qi del bazo (o Qi central) engendra una mala digestión de los alimentos, produciendo una disminución en la producción de las sustancias nutritivas y una deficiencia de Qi general. Las causas de este síndrome son:

- Desequilibrios alimenticios
- Exceso de reflexión (estrés intelectual)
- Diarreas prolongadas

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	20 V (Pi Shu) T	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T-D	4 RM (Guan Yuan) T	36 E (Zu San Li) T	3 B (Tai Bai) T	6 B (San Yin Jiao) T
Inapetencia	●	●			●	●	
Distensión abdominal (sobre todo post-prandial)	●		●	●	●	●	●
Heces pastosas	●			●	●	●	
Debilidad en los 4 miembros	●			●	●	●	●
Falta de aliento y ganas de hablar					●		●
Adelgazamiento	●	●	●	●	●	●	●

Signos: cara mate o pálida o edematosa, lengua pálida con capa blanca y pulso débil y retrasado.
Principio terapéutico: tonificar el Qi y fortalecer el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Transporte-transformación perturbado	La pérdida de transporte-distribución	Distensión abdominal, sobre todo postprandial
	Los alimentos no son digeridos	Anorexia
	Agua-humedad se acumula y se vierte en el intestino	Heces pastosas, edema
Hipofuncionamiento del organismo	Los 4 miembros no se aprovisionan de nutrición	Astenia
	Los músculos no se alimentan	Adelgazamiento
	La tez pierde su brillo	Cara sin brillo
	El Zong Qi se afecta	Falta de alimento y de ganas de hablar
	Vacío de Qi conlleva vacío de Xue	Lengua pálida con capa blanca, pulso débil y retrasado

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu) y 21 V (Wei Shu): tonifican la función de transporte-transformación del bazo-estómago.

12 RM (Zhong Wan): favorece la función de digestión del estómago.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang del riñón para ayudar al Yang del bazo.

36 E (Zu San Li) y 3 B (Tai Bai): tonifican el bazo-estómago

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue-Qi.

Vacío de Yang del bazo (Pi Yang Xu)

Este síndrome es llamado también insuficiencia de Yang del bazo o inercia del Yang del centro; es similar al vacío de Qi del bazo pero se le añaden síntomas de frío. Las causas son las siguientes:

- Evolución (empeoramiento) de vacío de Qi del bazo.
- Ingestión excesiva de alimentos fríos y crudos.
- Abuso de medicamentos que debilitan el Yang del bazo.
- Insuficiencia de Yang del riñón, de manera que el fuego no produce la tierra.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	20 V (Pi Shu) T	25 V (Da Chang Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T	25 E (Tian Shu) T	6 RM (Qi Hai) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ	3 B (Tai Bai) T
Enfriamiento de los 4 miembros					●	●	●	●
Anorexia	●		●				●	●
Heces pastosas o líquidas	●	●	●	●	●	●	●	●
Distensión abdominal			●	●	●		●	●
Dolor abdominal (con deseo de palpación)				●	●	●	●	●
Temor al frío						●	●	
Pesadez del cuerpo y los miembros	●						●	●
Edema	●	●				●	●	●
Micción difícil					●	●		
Leucorrea blanca, abundante y fluida	●		●		●	●		●

Signos: lengua pálida e hinchada, capa blanca y húmeda
Principio terapéutico: tonificar el bazo y calentar el Yang.

Análisis de los síntomas y signos		
Ni transporte ni transformación		Inapetencia, heces pastosas con alimentos no digeridos, distensión y dolor abdominal
	Acumulación de humedad	Pesadez, edema
		Micción difícil o clara y fluida
		Leucorrea blanca y fluida
Frío que se acumula en el interior		Deseos de calor, enfriamiento de los 4 miembros, lengua pálida, capa blanca, pulso profundo

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu): tonifica el bazo.

25 V (Da Chang Shu) y 25 E (Tiang Shu): regulan la función de los intestinos.

12 RM (Zhong Wan): tonifica el Qi del bazo-estómago y elimina la hinchazón abdominal.

6 RM (Qi Hai): tonifica el Qi y trata la diarrea y el estreñimiento.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang del riñón para ayudar el Yang del bazo.

36 E (Zu San Li) y 3 B (Tai Bai): tonifican el bazo.

Hundimiento del Qi central (Pi Qi Xia Xian)

Este síndrome se llama también hundimiento de Qi del bazo, y es la consecuencia del vacío de Qi del bazo. El bazo debilitado pierde su función de ascenso dando lugar a síntomas de vacío de Qi bazo y de prolapso de ciertas vísceras. Las causas son:

- Evolución del vacío de Qi del bazo.
- Surmenages importantes (fatigas exageradas).
- Diarreas crónicas y demasiado prolongadas.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	20 V (Pi Shu) T-Δ	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T	6 RM (Qi Hai) T-Δ	20 DM (Bai Hui) T	36 E (Zu San Li) T-Δ
Sensación de pesadez e hinchazón abdominal (se agrava después de comer)	●	●	●	●		●
Deseos de orinar frecuentemente				●		●
Diarrea crónica	●		●	●	●	●
Prolapsos del ano	●			●	●	●
Prolapsos del útero	●			●		●
Orinas turbias	●			●		
Astenia física	●			●		●
Voz débil y sin deseo de hablar				●		●
Vértigo, deslumbramiento	●			●	●	●

Signos: lengua pálida con capa blanca y pulso débil.

Principio terapéutico: tonificar el bazo y hacer ascender el Qi central.

Análisis de los síntomas y signos	
No asciende	Pesadez del cuerpo, micción fuerte, diarreas crónicas, prolapsos del ano, útero y vejiga
Yang puro desciende	Orinas turbias, vértigos
Yang del bazo en vacío no transporta ni transforma	Anorexia, heces pastosas, distensión abdominal
Vacío de Qi	Disnea, astenia, voz débil con pocas ganas de hablar, lengua pálida con capa blanca, pulso débil y retrasado

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu): tonifica el bazo para recuperar la función de ascenso.

21 V (Wei Shu): refuerza la acción del 20 V.

12 RM (Zhong Wan) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Qi del recalentador medio y del recalentador inferior.

20 DM (Bai Hui): hace ascender el Yang Qi.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi del bazo-estómago.

El bazo no retiene la sangre (Pi Bu Tong Xue)

Este síndrome proviene de un vacío de Qi del bazo. El bazo debilitado no asume su función de controlar la sangre y la retiene en los vasos, dando lugar a distintos tipos de hemorragia. Las causas son las mismas que las del vacío de Qi del bazo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	20 V (Pi Shu) T-Δ	21 V (Wei Shu) T	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T-Δ	6 RM (Qi Hai) T	1 B (Yin Bai) Δ
Hemorragias diversas	●		●	●	●	●
Melena						
Hematuria						
Gengivorragia						
Hematomas						
Hipermenorrea						
Metrorragia						
Anorexia	●	●		●		
Heces pastosas	●			●	●	
Astenia física y mental	●		●	●	●	
Disnea, falta de lociacidad				●	●	

Signos: cara pálida y sin brillo, lengua pálida con capa blanca y pulso fino y débil.

Principio terapéutico: fortalecer el bazo, tonificar el Qi y controlar la sangre.

Análisis de los síntomas y signos	
No controla la sangre	Melena, hematuria, hematomas, hipermenorreas, metrorragia
No transporta ni transforma	Anorexia, heces pastosas
No produce suficientemente Qi-Xue	Astenia física-mental, disnea, cara pálida, lengua pálida, pulso fino y débil

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu), 21 V (Wei Shu) y 36 E (Zu San Li): tonificar el Qi del bazo-estómago y potencia la función de control del Qi sobre el Xue.

6 B (San Yin Jiao): tonificar el Qi y armonizar el Xue.

6 RM (Qi Hai): tonificar el Qi

1 B (Yin Bai): fortalecer el bazo y controlar el Xue.

Frío-humedad bloquea el bazo (Han Shi Kun Pi)

Es un síndrome de tipo plenitud. El frío-humedad invade el cuerpo,

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	20 V (Pi Shu) T	12 RM (Zhong Wan)	6 RM (Qi Hai) T-D	9 B (Yin Ling Quan) D	3 B (Tai Bai) T-D	36 E (Zu San Li) T-D	13 H (Zhang Men) D
Hinchazón abdominal	●	●	●	●	●	●	●
Sensación de plenitud		●					●
Dolor abdominal			●			●	●
Inapetencia	●	●				●	
Heces pastosas				●	●		
Náuseas		●				●	
Sin sensación de sed con la boca seca							
Pesadez de la cabeza y de los miembros	●			●			●
Edema				●	●		

bloqueando la función del transporte-transformación del bazo. Las causas son:

- Ingestión excesiva de alimentos fríos y crudos.
- Estancia en un lugar demasiado húmedo; demasiadas lluvias.

Signos: cara amarilla oscura, orina oscura, lengua pálida e hinchada, capa blanca seborreica y pulso blando y retrasado.
Manifestaciones principales: eliminar el frío-humedad y calentar y tonificar el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Invade el bazo, perturba el Yang	Perturbación del transporte-transformación del bazo	Dolor e hinchazón abdominal, inapetencia, heces pastosas
	Disarmonía del estómago	Náuseas, vómitos
	Impide que el Yang puro ascienda	Sensación de pesadez de la cabeza
Frío-humedad se acumula en el RM	Sobrecargando los 4 miembros	Pesadez de los miembros
	Perturbando la transformación energética	Edema oliguria
	Lengua pálida e hinchada, capa blanca y seborreica y pulso blando y retrasado	

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu): tonifica y calienta el Yang del bazo y estimula la función de transporte-transformación.

12 RM (Zhong Wan): regula el Qi del recalentador medio y elimina la humedad.

9 B (Yin Ling Quan): elimina la humedad.

3 B (Tai Bai): fortalece el bazo y elimina la humedad.

36 E (Zu San Li) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Yang Qi para eliminar el frío-humedad.

13 H (Zhang Men): fortalece el bazo y elimina la hinchazón y la humedad.

Calor-humedad en el bazo (Shi Re Yun Pi)

Es también un síndrome de tipo plenitud. Se produce principalmente en tres situaciones:

• En caso de humedad que se transforma en calor después de una larga acumulación en el bazo-estómago.

• En caso de consumición excesiva de alimentos grasos, dulces,

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	9 B (Yin Ling Quan) D	5 B (sHAN qIU) D	13 H (Zang Men) D	12 RM (Zhang Wan) D	44 E (Nei Ting) T-D	11 IG (Qu Chi) D	9 DM (Er Yang) D	34 VB (Yang Ling Quan) D
Sensación de plenitud abdominal	●	●	●	●	●			
Inapetencia				●			●	
Náuseas, vómitos			●	●	●		●	●
Sensación de pesadez	●							
Dolor abdominal	●		●					
Sensación de fiebre o fiebre					●	●	●	
Sed					●	●		
Ictericia	●	●					●	●
Prurito en la piel		●				●		
Heces blandas y nauseabundas								
Orina escasa y fuerte								

alcohol y productos lácteos que perturban la función del bazo-estómago y producen la humedad y el calor.

• En caso de un ataque del bazo-estómago por el calor-humedad externo.

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica y pulso blando y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad y fortalecer el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Se acumula en el centro del bazo-estómago perdiendo su función de transporte-transformación, descenso-ascenso	Sensación de plenitud abdominal, inapetencia, náuseas, heces pastosas y sensación de insatisfacción	
Se acumula en el interior	Obstruye los 4 miembros	pesadez
	Vesícula biliar perturbada	ictericia
	R.I. repercutido	orina oscura
	Lengua roja con capa amarilla y seborreica. Pulso blando y rápido	

Justificación de los puntos:

9 B (Yin Ling Quan): fortalece el bazo y elimina la humedad.

5 B (Shan Qiu): elimina la humedad.

13 H (Zang Men): tonifica el bazo y elimina la humedad y la hinchazón.

12 RM (Zhang Wan): armoniza el centro y elimina la hinchazón.

44 E (Nei Ting): elimina el calor y dispersa la acumulación del estómago.

11 IG (Qu Chi): elimina el calor.

9 DM (Er Yang): dispersa el calor-humedad y elimina la ictericia.

34 VB (Yang Ling Quan): drena el hígado-vesícula biliar y elimina el calor-humedad.

Vacío de Yin del estómago (Wei Yin Xu)

Este síndrome indica una insuficiencia de líquido orgánico del estómago que lesiona el Qi del estómago y perturba su función de recepción y de descenso. Se observa en caso de:

- Fase tardía de las enfermedades febriles.
- Vómitos y diarreas profusas.
- Estancamiento de Qi que se transforma en fuego consumiendo el Yin.
- Desequilibrios alimenticios (abuso de alimentos picantes, de alcohol, etc.).

Manifestaciones clínicas	Puntos principales				
	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	6 R (Zhao Hai) T
Dolor sordo epigástrico o sensación de molestia epigástrica	●	●	●	●	
Hambre pero sin ganas de comer	●	●	●		
Sequedad en la garganta y en la boca				●	●
Náuseas		●	●		

Signos: lengua roja sin capa y pulso fino y rápido.
Principio terapéutico: tonificar el Yin y nutrir el estómago.

Justificación de los puntos:

21 V (Wei Shu), 12 RM (Zhong Wan) y 36 E (Zu San Li): tonifican el estómago y nutre el Qi y Yin del estómago.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue, nutre el Yin.

6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin y el Xue.

Análisis de los síntomas y signos	
Estómago pierde sin descenso	Dolor, hambre sin ganas de comer, náuseas, malestar epigástrico
Calor-vacío se produce en el interior	Sequedad de la boca
	Heces secas
	Lengua roja sin capa, pulso fino y rápido

Acumulación de alimentos en el estómago (Shi Zhi Wei Wan)

Se trata de la indigestión. El estómago ve bloqueadas todas sus funciones, sobre todo la del descenso. Las causas suelen ser la ingestión excesiva de alimentos o desequilibrios alimenticios con un fondo de debilidad del bazo-estómago.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	12 RM (Zhong Wan) D	11 RM (Xia Wan) D	6 MC (Nei Guan) D	4 B (Gong Sun) D	36 E (Zu San Li) D-T	21 E (Liang Man) D
Sensación de plenitud y de distensión epigástrica	●	●	●	●	●	●
Dolor epigástrico	●	●	●	●	●	●
Regurgitación ácida o vómitos de alimentos	●		●	●		●
Gases				●	●	●
Heces pastosas y fétidas						

Signos: capa lingual gruesa y seborreica y pulso deslizante.
Principio terapéutico: favorecer la digestión, eliminar la acumulación y armonizar el estómago.

Análisis de los síntomas y signos		
El estómago pierde su descenso	Qi Ji bloqueado	Dolor y distensión del estómago (que se alivia con vómitos y gases)
	Reflujo del Qi del estómago	Regurgitación ácida, náuseas y vómitos
El impuro no se evacúa y se acumula	En el intestino	Heces fétidas y nauseabundas
	Se manifiesta	En la lengua: capa seborreica gruesa
		En el pulso: pulso deslizante

Justificación de los puntos:

12 RM (Zhong Wan): regulariza el Qi del estómago.

11 RM (Xia Wan): estimula el descenso del estómago.

21 E (Liang Men): estimula el descenso del estómago y elimina la acumulación de los alimentos.

6 MC (Wei Guan): armoniza el Qi del recalentador medio.

4 B (Gong Sun): elimina la plenitud del abdomen; junto con el 6 MC (Nei Guan), trata los trastornos del estómago debidos al reflujo del Qi del estómago.

36 E (Zu San Li): es el He del estómago y regula la función del estómago.

Frío-vacío en el estómago (Wei Xu Fan Zhen)

Este síndrome indica una debilidad de la energía Yang del estómago. Generalmente está relacionado con un vacío de Yang del bazo.

Las causas son:

- Desequilibrios alimenticios que debilitan el estómago.
- Debilidad del bazo que repercute en el estómago.
- Vómitos y diarreas prolongados.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales				
	20 V (Pi Shu) T-Δ	21 V (Wei Shu) T	12 RM (Zhong Wan) T-Δ	4 RM (Guam Yuan) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ
Dolor sordo epigástrico intermitente	●		●		●
Deseos de calor y palpación			●		●
Vómitos líquidos claros, mezclados con alimentos no digeridos			●		●
Astenia física y mental	●			●	●
Temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros	●			●	●
Boca seca sin sed					●

Signos: lengua pálida con capa blanca, pulso vacío y débil.
Principio terapéutico: calentar el Yang, tonificar el estómago.

Justificación de los puntos:

20 V (Pi Shu), 21 V (Wei Shu), 12 RM (Zhong Wan) y 36 E (Zu San Li): tonifican el Qi y calientan el Yang del estómago.

4 RM (Guan Yuan): calienta el Yang esencial.

Análisis de los síntomas y signos		
Frío-vacío	Obstruye el Qi Ji	Dolor sordo, deseos de calor y palpación
	Entorpece la digestión y produce el reflujo de Qi	Vómitos de líquidos claros con alimentos no digeridos
Vacío de Yang	No calienta los 4 miembros	Temor al frío, enfriamiento de los 4 miembros
	Conlleva una debilidad de Qi Xue	Astenia mental y física
	No lesiona el líquido orgánico Yin	Boca seca sin sed
	Lengua pálida, pulso vacío y débil	

Frío-plenitud en el estómago (Wei Shi Han Zheng)

Manifestaciones clinicas	Puntos principales				
	12 RM (Zhong Wan) D-Δ	21 E (Ling Men) D-Δ	34 E (Ling Qin) D	4 B (Gong Sun) D	36 E (Zu San Li) T-Δ
Dolor agudo situado en el estómago con sensación de frio	●	●	●	●	●
Dolor que se agrava con el frío y se alivia con el calor	●	●			●
Náuseas, vómitos de líquidos claros	●	●			●
Borborismo				●	●
Boca sosa y sin sed					

Se trata de un cuadro patológico agudo debido a un ataque del estómago por el frío perverso intenso. Este síndrome se caracteriza por un dolor agudo del estómago y síntomas de frío-plenitud.

Signos: lengua con capa blanca y húmeda, pulso tenso o profundo y apretado.
Principio terapéutico: dispersar el frío y calentar el centro.

Análisis de los síntomas y signos	
El frío contiene y bloquea el Qi Ji	Dolor en el estómago con sensación de frío
Cuadro agudo y de plenitud	Dolor agudo y súbito
Reflujo de Qi del estómago	Náuseas, vómitos
El calor combate el frío	El dolor se alivia por el calor
El agua se retiene	Borborismo
Yang del estómago lesionado	Capa lingual blanca y húmeda, pulso tenso o apretado

Justificación de los puntos:

12 RM (Zhong Wan): tonifica el Qi del estómago y elimina el frío.
21 E (Ling Men): elimina el frío-humedad del estómago.
34 E (Ling Qin): es el punto Xi del estómago y calma el dolor del mismo.
4 B (Gong Sun): regula el Qi del bazo-estómago.
36 E (Zu San Li): tonifica el estómago y elimina el frío-humedad del mismo.

Calor-plenitud del estómago (Wei Shi Ke Zheng)

Este síndrome refleja un exceso de fuego del estómago que puede subir a través del meridiano del estómago y afectar a las encías. Suele deberse a:

- Una ingestión excesiva de alimentos picantes y calientes.
- Emoción excesiva que se transforma en fuego.
- Ataque del calor perverso externo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	12 RM (Zhong Wan) D	40 E (Feng Long) D	44 E (Wei Ting) D	45 E (Li Dui) D	6 MC (Nei Guan) T-D	2 IG (Er Jian) T-D
Dolor gástrico con sensación de quemazón	●			●	●	
Hambre excesiva			●	●		
Regurgitaciones ácidas con náuseas y vómitos	●			●	●	
Sed con deseos de bebidas frías			●			●
Gingivorragia, úlceras en la encía			●		●	●
Estreñimiento	●	●		●		●
Orina oscura y escasa			●			●

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso deslizante y rápido.
Principio terapéutico: dispersar el calor y purificar el estómago.

Análisis de los síntomas y signos		
Calor perturba el Qi del estómago	Estómago pierde su descenso	Dolor y quemazón
	El Qi Ji del estómago e hígado asciende	Regurgitación y vómitos al ingerir alimentos
Lesión del liquido orgánico Yin	Sed, deseos de bebidas frías	
Acelera la digestión	Bulimia	
Sigue el meridiano	Úlceras y erosiones en la encía	
Lesiona los vasos sanguíneos	Gingivorragia	
Consume el líquido y seca el intestino	Estreñimiento, orina escasa y oscura	
Lengua roja con capa amarilla; pulso deslizante y rápido		

Justificación de los puntos:

12 RM (Zhong Wan): dispersa el calor del estómago.
40 E (Feng Long): dispersa el calor-Tan y calma el Shen.
44 E (Wei Ting): dispersa el calor del estómago.
45 E (Li Dui): dispersa el calor del estómago y calma el Shen.
6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji del estómago y calma el Shen.
2 IG (Er Jian): dispersa el calor del Yang Ming.

Aclaraciones

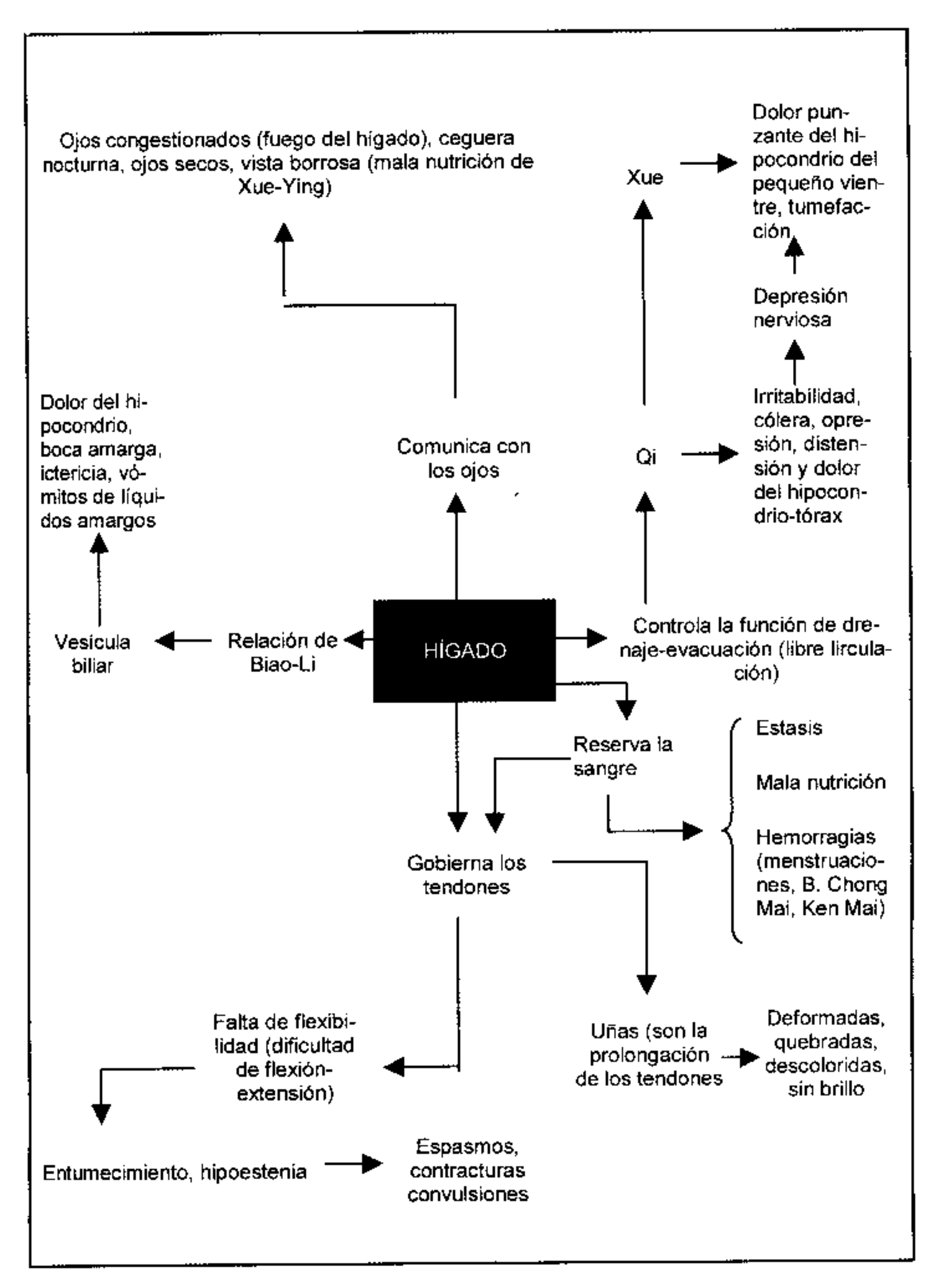
El bazo se distingue por cuatro síndromes de vacío que son: vacío de Qi, vacío de Yang, hundimiento de Qi y no control de Xue. Estos síndromes tienen una relación intrínseca en el aspecto etiológico. En general, el síndrome del vacío de Qi es la base patológica de los

demás síndromes. Cuando el vacío de Qi empeora se acompaña de síntomas de frío, produciéndose un síndrome de vacío de Yang; si el vacío no asciende se producen prolapsos de las vísceras, apareciendo entonces el hundimiento de Qi; si el Qi en vacío no retiene el Xue en los Mai aparecen síntomas de hemorragias, dando lugar entonces a un síndrome de no control de Xue. Por lo tanto, los cuatro síndromes presentan en la práctica clínica síntomas comunes y particulares.

Para examinar con claridad esta diferenciación de síntomas comunes y particulares podemos ver el siguiente esquema:

Síndrome	Síntomas comunes	Síntomas particulares	Lengua	Pulso
Vacío de Qi del bazo	Distensión abdominal, sobre todo postprandial ↑	Edema o adelgazamiento	Pálida con capa blanca	Retrasado y débil
Vacío de Yang del bazo	Inapetencia ↑	Dolor abdominal con deseos de calor; enfriamiento de los 4 miembros, oliguria o pesadez del cuerpo o edema, leucorreas claras y fluidas	Pálida e hinchada con capa húmeda y blanca	Profundo, lento y débil
Hundimiento de Qi del bazo	Heces pastosas ↑	Sensación de pesadez del bajo vientre, con deseos constantes de defecación, prolapsos del ano, diarrea crónica, prolapsos del útero, orinas turbias	Pálida con capa blanca	Débil
No control de Xue del bazo	Sin ganas de hablar; cara sin brillo	Melena, hematuria, hematomas cutáneos, epistaxis, hipermenorreas, metrorragias	Pálida con capa blanca	Fino y débil

Fisiología y patología del hígado (vesícula biliar)



Etiopatogenia

Los factores patógenos que pueden repercutir sobre las funciones del hígado y de la vesícula biliar son, en general, las lesiones de las 7 pasiones, el ataque de las energías perversas externas y los trastornos de otros órganos, sobre todo del riñón y del bazo.

Esquema demostrativo de la etiopatogenia del hígado				
Lesión de las 7 pasiones	Estancamiento de Qi del hígado	Se transforma en fuego	Fuego asciende	Exceso de fuego de hígado
			Produce viento	Viento por exceso de Yang del hígado
				Viento por exceso de calor
Ataque del frío perverso	Obstrucción del meridiano	Frío en el meridiano del hígado		
Ataque de calor-humedad externo	Se acumula en hígado-vesícula biliar	Calor-humedad en hígado-vesícula biliar		
Vacío de Yin del riñón	Agua no riega la madera	Exceso de Yang del hígado		
Vacío de Yin-Xue tras una enfermedad crónica	El hígado no se nutre	Vacío de Yin del hígado		Viento por vacío de Yin
Hemorragias importantes		Vacío de Xue del hígado		Viento por vacío de Xue

Clasificación de los cuadros clínicos

Las patologías del hígado se pueden clasificar de la siguiente manera:

- Tipo vacío:
  - Vacío de Yin del hígado.
  - Vacío de Xue del hígado.

• Tipo plenitud:
- Estancamiento de Qi del hígado.
- Exceso de fuego del hígado.
- Obstrucción del meridiano del hígado por el frío.
- Acumulación del calor-humedad en el hígado-vesícula biliar.

• Tipo vacío-plenitud:
- Exceso de Yang del hígado.
- Viento interno del hígado.

Síntomas principales

• *Hígado*: dolor o dolor errático e hinchazón a nivel del tórax y del hipocondrio. Ansiedad, irritabilidad, vértigo, dolor y sensación de hinchazón en la cabeza, temblores, trastornos de los ojos, menstruaciones irregulares y dolor del aparato genital.

• *Vesícula biliar*: boca amarga, ictericia, espasmos e insomnio.

Estancamiento del Qi del hígado (Gan Qi Yu Jie)

Es el síndrome del hígado que se da con mayor frecuencia en el ámbito de la práctica clínica. Su causa principal radica, generalmente, en trastornos emocionales tales como la frustración, la cólera o la agresividad contenida.

Las manifestaciones clínicas de este síndrome se agraban en función del estado emocional.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	3 H (Tai Chog) D	6 MC (Nei Guan) T-D	14 H (Qi Men) D	34 VB (Yan Ling Quan) D	17 RM (Shang Zhong) T-D	6 RM (Qi Hai) T-D	40 E (Feng Long) D
Depresión	●	●		●			
Irritabilidad e impaciencia	●	●		●			
Sentimientos de infelicidad	●	●		●			
Tensión nerviosa	●	●		●			
Susceptibilidad	●	●					
Suspiros	●	●	●		●		
Opresión torácica		●	●		●		
Dolor, en ocasiones errático, acompañado de hinchazón a nivel del tórax, hipocondrio y bajo vientre		●	●	●			
Sensación de cuerpo extraño en la garganta	●	●	●		●		●
Quistes mamáricos o bocio		●			●		●
Menstruaciones irregulares	●	●	●			●	
Menstruaciones dolorosas	●	●	●			●	
Amenorrea	●	●	●			●	

Signos: lengua ligeramente roja con capa fina y blanca y pulso tenso.

Principio terapéutico: drenar el hígado y hacer circular el Qi.

Análisis de los síntomas y signos			
Qi Ji bloqueado	No fluidez emocional	Depresión, melancolía, irritabilidad, susceptibilidad, suspiros, etc.	
	Obstrucción del meridiano del hígado	Dolor e hinchazón en el tórax, hipocondrio y bajo vientre	
Qi comprimido	Líquido orgánico no se distribuye y se transforma en Tan	Sensación de cuerpo extraño en la garganta, quistes mamáricos, bocio	
	Qi estancado se transforma en fuego, condensa el líquido orgánico y lo transforma en Tan		
	Estancamiento de Qi que engendra el estasis de Xue	Chong Mai y Ren Mai en disarmonía	Menstruaciones irregulares, dismenorrea, amenorrea

Justificación de los puntos:

3 H (Tai Chong): drena el hígado y armoniza el Qi Ji.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji y calma el Shen; es el Mu del hígado.

14 H (Qi Men): drena el hígado, elimina el estancamiento y calma el dolor del tórax-hipocondrio.

34 VB (Yan Ling Quan): drena el hígado-vesícula biliar y estimula la libre circulación del Qi.

17 RM (Shang Zhong): regula el Qi, libera el tórax y calma el Shen.

6 RM (Qi Hai): regula la circulación del Qi-Xue del recalentador inferior.

40 E (Feng Long): elimina el Tan y armoniza el Shen.

Exceso de fuego del hígado (Gan Juo Shang Yan)

Este síndrome se caracteriza por un calor-plenitud en el hígado. Proviene generalmente de un estancamiento de Qi del hígado demasiado prolongado. Además, un consumo excesivo de alcohol, tabaco, alimentos picantes y ricos en grasas y un ataque del calor-humedad externo pueden también provocar este síndrome.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	20 VB (Feng Chi) D	38 VB (Yang Fu) D	Tai Yang (sangrar)	6 MC (Nei Guan) D	7 C (Shen Men) D
Ataques de cólera fáciles	●	●				●	
Irritabilidad, agresividad	●	●				●	●
Insomnio, pesadillas	●		●		●	●	●
Cefalea y sensación de opresión en la cabeza	●	●	●	●	●		
Vértigo			●		●		
Boca amarga	●			●			●
Sed	●						●
Dolor y sensación de quemazón en el hipocondrio		●		●		●	
Acúfenos, sordera			●	●			
Dolor, hinchazón y supuración del oído			●	●			
Orina oscura y escasa							
Estreñimiento							
Cara roja, ojos congestionados	●		●		●		

Signos: lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido
Principio terapéutico: drenar el hígado, dispersar el fuego.

Análisis de los síntomas y signos		
Agita el hígado	Flamea arriba siguiendo el meridiano	Vértigo, dolor de cabeza, cara roja, ojos congestionados
	Se transmite a la vesícula biliar	Boca amarga, acúfenos, sordera
	Perturba la armonía emocional y el Hun	Cólera, irritabilidad, insomnio y pesadillas
Calor plenitud interno	Desborda la sangre	Hemoptosis, epistaxis
	Consume líquido orgánico	Sed, orina oscura y escasa, estreñimiento
	Lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido	

Justificación de los puntos:

2 H (Xing Jian): es el punto principal para dispersar el fuego del hígado.

3 H (Tai Chong): drena el hígado.

20 VB (Feng Chi): dispersa el fuego del hígado, inhibe el ascenso del Qi del hígado y trata los trastornos oculares y las cefaleas.

38 VB (Yang Fu): drena el hígado y la vesícula biliar y elimina el calor.

Tai Yang (puntos extrameridianos): dispersa el calor y calma el dolor de cabeza y el Shen.

6 MC (Nei Guan) y 7 C (Shen Men): calman el Shen.

Vacío de sangre del hígado (Gan Xue Xu)

El hígado reserva la sangre y regulariza su volumen. Aprovisiona de sangre a las vísceras y a los tejidos y nutre, sobre todo, los tendones, los ojos y el Chong Mai-Ren Mai. Este síndrome se caracteriza por una desnutrición de tendones, ojos y uñas y por una serie de síntomas generales de vacío de sangre. Las causas del síndrome son:

- Debilidad del bazo-estómago por no producir suficiente sangre.
- Insuficiencia del Jing del riñón.
- Hemorragias importantes.
- Enfermedades crónicas que agotan el Xue del hígado.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	18 V (Gan Shu) T	17 V (Ge Shu) T	8 H (QU Quan) T	3 H (Tai Chong) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T
Vértigos, mareos, insomnio	●		●		●	●
Pérdida de la agudeza visual	●			●		
Entumecimientos, hormigueos, rigidez articular	●		●	●		●
Espasmos musculares, calambres	●	●	●			●
Hipomenorrea o amenorrea	●	●	●	●		●

Signos: cara pálida, uñas frágiles y lengua pálida con capa blanca.
Principio terapéutico: nutrir y tonificar la sangre del hígado.

Análisis de los síntomas y signos	
No nutre los ojos	Pérdida de la agudeza visual
No nutre los tendones	Rigidez articular, calambres, espasmos musculares, entumecimiento, uñas frágiles y secas
No armoniza el Shen	Insomnio, sueños abundantes
No llena el Chong Mai-Ren Mai	Hipomenorrea, sangre de color pálido, amenorrea
Síntomas generales de vacío de sangre	Cara pálida, sin brillo, vértigos, acúfenos, lengua pálida, pulso fino

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): es el Shu de espalda del hígado; tonifica el Xue del hígado y nutre los ojos y los tendones.

17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de la sangre y la tonifica.

8 H (Qu Quan) y 3 H (Tai Chong): tonifican el Xue del hígado.

36 E (Zu San Li) y 6 B (San Yin Jian): tonifican el Qi para producir el Xue.

Vacío de Yin del hígado (Gan Yin Xu)

Este síndrome indica un calor-vacío debido a una insuficiencia de líquido orgánico Yin que no hidrata los órganos ni los tejidos que dependen de él. Se observan síntomas ligados al hígado y síntomas generales de la insuficiencia de Yin en el cuerpo. Las causas son:

- Fuego del hígado prolongado que consume el Yin.
- Fase tardía de la enfermedad febril que consume el Yin del hígado.
- Vacío de Yin del riñón que no nutre el Yin del hígado.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	18 V (Gan Shu) T	23 V (Shen Shu) T	3 H (Tai Chong) T	6 R (Zhao Hai) T	7 R (Fu Ling) T	6 B (San Yin Jiao) T
Sequedad de los ojos	●		●	●		
Vértigos con deslumbramiento	●	●	●			
Acúfenos	●	●	●			
Dolor del hipocondrio	●		●			
Sofocaciones				●	●	●
Calor en los 5 huecos				●	●	●
Sudores nocturnos				●	●	●
Sequedad de la boca y de la garganta				●	●	●

Signos: lengua roja sin capa y pulso fino, tenso y rápido.
Principio terapéutico: tonificar y nutrir el Yin del hígado.

Análisis de los síntomas y signos	
No asciende ni nutre la cabeza	Vértigos, acúfenos, sequedad de los ojos
Fuego - vacío asciende	Sofocaciones
Fuego - vacío perturba la capa Ying	Sudores nocturnos
Falta de líquido	Sequedad de boca y garganta
Calor lesiona el meridiano del hígado	Dolor del hipocondrio
Calor - vacío por déficit de Yin	Calor a los 5 huecos, fiebre vespertina, lengua roja con poca capa; pulso tenso, fino y rápido

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): tonifica el Yin del hígado.

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón para nutrir el Yin del hígado.

3 H (Tai Chong): Armoniza el hígado y nutre el Yin.

6 R (Zhao Hai) y 7 R (Fu Lin): tonifican el Yin del riñón para humectar el hígado.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Yin Xue.

Exceso de Yang del hígado (Gan Yang Shang Kang)

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	18 V (San Shu) T-D	23 V (sHEN sHU) T	20 VB (Feng Chi) D	Tai Yang	3 R (Tai Xi) T	7 R (Fu Ling) T	3 H (Tai Chong) D	6 MC (Nei Guan) D	7 C (Shen Men) D	6 B (San Yin Jiao) T
Irritabilidad	●						●	●	●	
Cólera con gritos	●		●	●			●	●	●	
Impaciencia	●						●	●	●	
Susceptibilidad	●						●	●	●	
Vértigos, mareos	●	●	●	●	●	●				
Dolor e hinchazón de la cabeza			●	●						
Acúfenos		●	●		●					
Insomnio, sueños abundantes			●	●				●	●	●
Palpitaciones								●	●	
Pérdida de memoria	●	●	●		●				●	●
Debilidad y dolor sordo de las lumbares y rodillas		●			●	●				

Es un síndrome mixto de vacío y de plenitud. El exceso de Yang del hígado se origina por un vacío de Yin del hígado y del riñón. El Yin, en déficit, no puede controlar e inhibir al Yang, que se vuelve excesivo y se eleva hacia la parte alta del cuerpo. Es «Ben» en vacío y «Biao» en plenitud. Las causas son:

• Vacío del Yin del riñón, «el agua no riega la madera» y engendra un vacío de Yin del hígado.

• Transtornos emocionales que estancan el Qi Ji del hígado. El estancamiento se transforma en fuego que consume el Yin del hígado-riñón.

Signos: cara roja con ojos congestionados, lengua roja, pulso tenso y fuerte o tenso, fino y rápido.

Principio terapéutico: tonificar el Yin del hígado-riñón e inhibir el Yang.

Análisis de los síntomas y signos	
Yang asciende excesivamente a la cabeza	Vértigo, acúfenos, cefaleas, cara y ojos rojos
Perturba la armonía emocional	Irritabilidad, cólera
Calor del hígado repercute al corazón-Shen	Insomnio, palpitaciones, amnesia
Se basa en un vacío de Yin de riñón	Debilidad y dolor sordo de los lumbares y rodillas
Lengua roja con poca capa, pulso tenso y fuerte o tenso, fino y rápido	

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): tonifica y regula el hígado.

23 V (Shen Shu), 3 R (Tai Xi) y 7 R (Fu Ling): tonifican el Yin del riñón.

20 VB (Feng Chi) y Tai Yang: dispersan el Yang del hígado en el área de la cabeza.

3 H (Tai Chong): dispersa el Yang del hígado.

6 MC (Nei Guan) y 7 C (Shen Men): calman el Shen.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el hígado, el riñón y el bazo.

Viento interno del hígado (Gan Feng Nei Dong)

El viento interno está asociado frecuentemente al desequilibrio del hígado. Existen 4 tipos de viento interno:

- Viento por exceso de Yang
- Viento por calor extremo
- Viento por vacío de Yin
- Viento por vacío de Xue

Las manifestaciones clínicas generales del viento interno son: temblores, tics, espasmos, convulsiones, etc. Los efectos de las modificaciones súbitas, bruscas e irregulares de la circulación del Qi-Xue pueden producir consecuencias graves y dar lugar a vértigos severos y pérdidas de consciencia que pueden llegar incluso a la parálisis.

Viento por exceso de Yang del hígado (Gan Yang Hua Feng)

Este síndrome es producto de una agravación del síndrome del exceso de Yang del hígado. El Yang del hígado que crece excesivamente se transforma en viento. Se trata de la fase extrema del desequilibrio entre el Yin y el Yang, por lo que las manifestaciones clínicas son súbitas y críticas. Las causas son similares al síndrome del exceso de Yang del hígado. El factor desencadenante es emocional: un estado permanente de cólera, de resentimiento y de frustración.

El tratamiento consta de dos fases:

1ª Fase de crisis: hay que aplicar un tratamiento de reanimación si existe pérdida de consciencia, y un tratamiento de urgencia que debe dejarse en manos de la medicina moderna.

2ª Fase: se aplica sobre todo la acupuntura y la fisioterapia, y el objetivo consiste en rehabilitar las capacidades motoras.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	20 VB (Feng Chi) D	16 DM (Feng Fu) D	26 DM (Ren Zhong) D	Shi Xuan (puntos Jing) D	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	34 VB (Yang Ling Quant) D	(30 E, 32 E, 36 E, 30 VB, 34, vB, 41 E, 15 IG, 4 IG)
Dolor de cabeza, rigidez en la nuca	●	●			●	●	●	
Vértigo y sensación de pérdida de equilibrio	●	●						
Temblores de los miembros	●	●			●	●		
Dificultad al hablar		●	●					
Entumecimiento de las manos y los pies				●			●	●
Inestabilidad al caminar	●	●					●	●
Pérdida de conocimiento			●	●				
Parálisis de la mitad del cuerpo, desviación de la boca			●				●	●

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso tenso y fuerte.

Principio terapéutico: drenar el hígado, inhibir el Yang y calmar el viento.

Análisis de los síntomas y signos	
Viento afecta, sobre todo, a la cabeza	Vértigo, sensación de caer
Obstrucción de los meridianos	Cefalea, dificultad al hablar
Viento agita	Temblores
Vacío de Yin del hígado-riñón	Entumecimiento de las manos y de los pies, inestabilidad al caminar
El viento conlleva el Tan, para obstruir el «orificio puro»	Pérdida de consciencia
Viento-Tan obstaculiza la circulación de Qi-Xue en los meridianos	Hemiplejia, desviación de la boca
Vacío de Yin y calor-Tan	Lengua roja y capa amarilla y seborreica
Pulso tenso y fuerte	

Justificación de los puntos:

20 VB (Feng Chi) y 16 DM (Feng Fu): son puntos específicos para eliminar el viento y liberar el «orificio puro».

26 DM (Ren Zhong) y Shi Xuan (puntos Jing): reaniman y restauran la consciencia.

2 H (Xing Jian) y 3 H (Tai Chong): eliminan el calor e inhiben el Yang del hígado.

34 VB (Yang Ling Quan): nutre y relaja los tendones y músculos.

Los demás puntos sirven para rehabilitar la movilidad de los miembros afectados.

Viento por calor extremo (Re Ji Hua Feng)

Este síndrome se observa en las enfermedades febriles agudas. El calor perverso externo ha penetrado en la capa de la sangre dando lugar a un viento interno del hígado. El calor externo consume rápidamente líquidos orgánicos y no nutre los meridianos, tendones y músculos.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	26 DM (Ren Zhong) D	14 DM (Da Zui) D	11 IG (Qu Chi) D	4 IG (He Gu) D	2 H (Xing Jian) D	9 MC (Zhong Chong) D	11 P (Shao Shang) D,
Fiebre alta	●	●	●	●	●	●	●
Delirio; en caso grave, coma	●					●	●
Agitación mental	●				●	●	
Convulsiones	●					●	●
Rigidez en la nuca, opistotono	●	●			●		
Revulsión ocular	●					●	

Signos: lengua roja oscura y pulso tenso y rápido.
Principio terapéutico: dispersa el calor, drena el hígado y calma el viento.

Análisis de los síntomas y signos	
Calor ataca al Maestro del corazón y perturba el Shen	Delirio, agitación
Calor arde y se extiende	Fiebre alta
Calor quema el meridiano del hígado y consume el líquido orgánico	Convulsión opistotono, revulsión ocular
Lengua roja oscura	
Pulso tenso y fuerte	

Justificación de los puntos:

14 DM (Da Zui), 11 I G (Qu Chi) y 4 I G (He Gu): dispersan el calor y eliminan la fiebre.

26 DM (Ren Zhong): reanima la consciencia, calma el Shen, dispersa el viento y libera la columna vertebral.

9 MC (Zhong Chong): dispersa el calor y armoniza y reanima el Shen.

11 P (Shao Shang): dispersa el calor Y reanima el Shen.

2 H (Xing Jian): dispersa el calor y calma el viento del hígado.

Viento por vacío de Yin (Yin Xu Hua Huo)

Este síndrome se debe a un vacío de Yin importante, con un déficit de líquido orgánico que no nutre los tendones y músculos. Las manifestaciones son similares a las del vacío de Yin del hígado, únicamente hay que añadir síntomas tales como tics musculares, movimientos involuntarios de las manos y de los pies y vértigo. Las causas de este síndrome son:

- El agotamiento del líquido orgánico Yin en la fase tardía de una enfermedad febril que impide la alimentación de tendones y músculos.
- El agotamiento de Yin en una enfermedad crónica que impide la nutrición de los tendones y músculos.

El cuadro clínico y el tratamiento se refieren al vacío de Yin del hígado.

Viento por vacío de Xue (Xue Xu Hua Huo)

Este síndrome es una complicación del vacío de sangre del hígado. El déficit de sangre no nutre ni los tendones ni los músculos, provocando un viento interno. Las manifestaciones clínicas son las mismas en estos dos síndromes, sólo que en el viento por vacío de Xue se observan, además, síntomas como vértigo, entumecimiento, hormigueo en los miembros y tics y calambres musculares. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Hemorragias.
- Producción insuficiente de Qi-Xue.

El cuadro clínico y el tratamiento se refieren al vacío de Xue del hígado.

Obstrucción del meridiano del hígado por el frío (Han Chi Gan mai)

Este cuadro proviene de un ataque del frío perverso externo al meridiano del hígado. El frío congela y entorpece la circulación del Qi-Xue. Ya que el meridiano del hígado rodea a los órganos genitales, las manifestaciones clínicas de este síndrome se concentran, sobre todo, en esta parte del cuerpo.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	1 H (Da Dun) D	3 H (Tai Chong) D	5 H (Li Guan) D	3 RM (Zhong Ji) D	2 RM (Qu Gu) D	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ
Sensación de pesadez y dolor del bajo vientre				●	●	●	
Dolor y distensión de los testículos	●	●	●	●	●		
Contracción del escroto	●	●	●	●	●		
Dolor que se alivia con el calor y se agrava con el frío						●	●

Signos: lengua pálida, húmeda con capa blanca y pulso profundo, tenso o lento.

Principio terapéutico: dispersar el frío, desobstruir el meridiano y calmar el dolor.

Análisis de los síntomas y signos	
Estancamiento del Qi-Xue	Dolor del bajo vientre y de los testículos
Frío constriñe y contrae	Contracción del escroto
Calor facilita la circulación del Qi-Xue	Dolor que se alivia con el calor y se agrava con el frío
Lengua pálida y húmeda con capa blanca	
Pulso profundo, tenso o lento	

Justificación de los puntos:

1 H (Da Dun): desobstruye el meridiano y activa la circulación del Qi-Xue.

3 H (Tai Chong): elimina el frío-humedad en el meridiano y calma el dolor.

5 H (Li Gou): es el punto Luo del hígado que rodea los genitales externos.

2 RM (Qu Gu): es el punto de cruce del hígado con el Ren Mai y tiene efectos sobre los genitales.

3 RM (Zhong Ji): es el punto cruce entre el hígado, el Ren Mai y el Hu de la vejiga, tiene un efecto especial para los trastornos urinogenitales y el bajo vientre.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang para eliminar el frío.

36 E (Zu San Li): tonifica el Yang Qi para eliminar el frío.

Calor-humedad en el hígado-vesícula biliar (Gan Dan Shi Re)

El calor-humedad que se acumula en el hígado-vesícula biliar provoca la pérdida de la función de drenaje-evacuación (la libre circulación del Qi). Las causas de este síndrome son:

- Ataque del calor-humedad de origen externo.

• Calor-humedad producido por el consumo excesivo de alcohol y de alimentos ricos en grasas.

• La humedad originada por un vacío del bazo-estómago que se transforma en calor.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	18 V (Gan Shu) D	19 V (Gan Shu) D	14 H (Qi Men) D	24 VB (Ri Yue) D	9 B (Yin Ling Quan) D	34 VB (Yang Ling Quan) D	38 VB (Yang Fu) D	2 H (Xing Jian) D	6 B (San Yin Jiao) D	9 DM (Zi Yang) D
Distensión abdominal					●				●	
Dolor y sensación de distensión del hipocondrio	●	●				●			●	
Anorexia, náuseas			●	●		●				
Boca amarga				●				●		
Defecación irregular						●				
Orinas oscuras y escasas					●			●	●	
Sensación de calor interno o fiebre							●	●		
Ictericia					●		●			●
Hinchazón y dolor de los testículos y prurito en el escroto					●			●	●	
Leucorreas amarillas y nauseabundas con prurito vaginal					●			●	●	

Signos: lengua roja con capa amarilla seborreica, pulso tenso y rápido.

Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad, drena el hígado-vesícula B.

Análisis de los síntomas y signos		
Perturba el drenaje-evaporación, estanca el Qi	Dolor y distensión del hipocondrio	
Hígado agrede al bazo-estómago	Pérdida de transporte-transformación	Anorexia, hinchazón abdominal
	Reflujo del Qi del estómago	Náuseas
Reflujo de Qi de la vesícula biliar	Boca amarga	
Calor-humedad se transmite en el recalentador inferior	Defecación irregular (si el calor predomina, las heces son secas; si predomina la humedad las heces son pastosas	
	Orina oscura y escasa	
Lengua roja con capa amarilla seborreica		
Pulso tenso y rápido		

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu) y 19 V (Gan Shu): drenan el hígado-vesícula biliar.

14 H (Qi Men): elimina el calor-humedad y armoniza el hígado y el estómago.

24 VB (Ri Yue): es el Mu de la vesícula biliar; drena y elimina el calor-humedad y calma el dolor intercostal.

9 B (Yin Ling Quan): elimina la humedad.

34 VB (Yang Ling Quan) y 38 VB (Yang Fu): drenan la vesícula biliar y eliminan el calor-humedad.

2 H (Xing Jian): elimina el calor.

6 B (San Yin Jiao): estimula la función de transporte-transformación y es un punto específico para los trastornos del recalentador inferior.

9 DM (Zi Yang): es un punto específico para la ictericia.

Estancamiento de Qi de la vesícula biliar con perturbación de Tan-calor (Dan Yu Tan Rao)

Se trata de una disfunción de la vesícula biliar a nivel del drenaje-evacuación. El estancamiento y el calor interno de Qi conlleva una producción de Tan. La causa principal de este síndrome es la emocional.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	19 V (Dan Shu) T-D	24 VB (Ri Yue) D	40 E (Feng Long) D	34 VB (Yang Ling Quan) T-D	40 VB (Qin Xu) T-D	7 C (Shen Men) D	41 VM (Zu Lin Qi)	2 TR (Ye Men)
Insomnio con sobresaltos	●	●	●	●	●	●		
Ansiedad con agitación mental			●			●	●	●
Boca amarga		●		●	●	●		●
Náuseas		●	●	●				
Opresión torácica						●		
Distensión del hipocondrio	●	●		●	●		●	
Vértigo acúfenos			●				●	●

Signos: capa lingual amarilla y seborreica, pulso tenso y deslizante
Principio terapéutico: eliminar el Tan-calor, apaciguar la vesícula biliar y el corazón.

Análisis de los síntomas y signos	
Estancamiento de Qi que se transforma en fuego y produce el Tan-fuego que perturba	Insomnio con sobresaltos; agitación mental y ansiedad
Reflujo de Qi de la vesícula biliar por el calor	Boca amarga
Agresión al estómago	Náuseas
Calor-Tan perturba el «orificio puro» (cerebro)	Vértigos, acúfenos
Calor-Tan presente	Capa lingual amarilla y seborreica, pulso tenso y rápido

Justificación de los puntos:

19 V (Dan Shu) y 24 VB (Ri Yue): drenan la vesícula biliar y activan el Qi Ji.

40 E (Feng Long): elimina el Tan y armoniza el Shen.

34 VB (Yang Ling Quan): estimula el Qi Ji de la vesícula biliar.

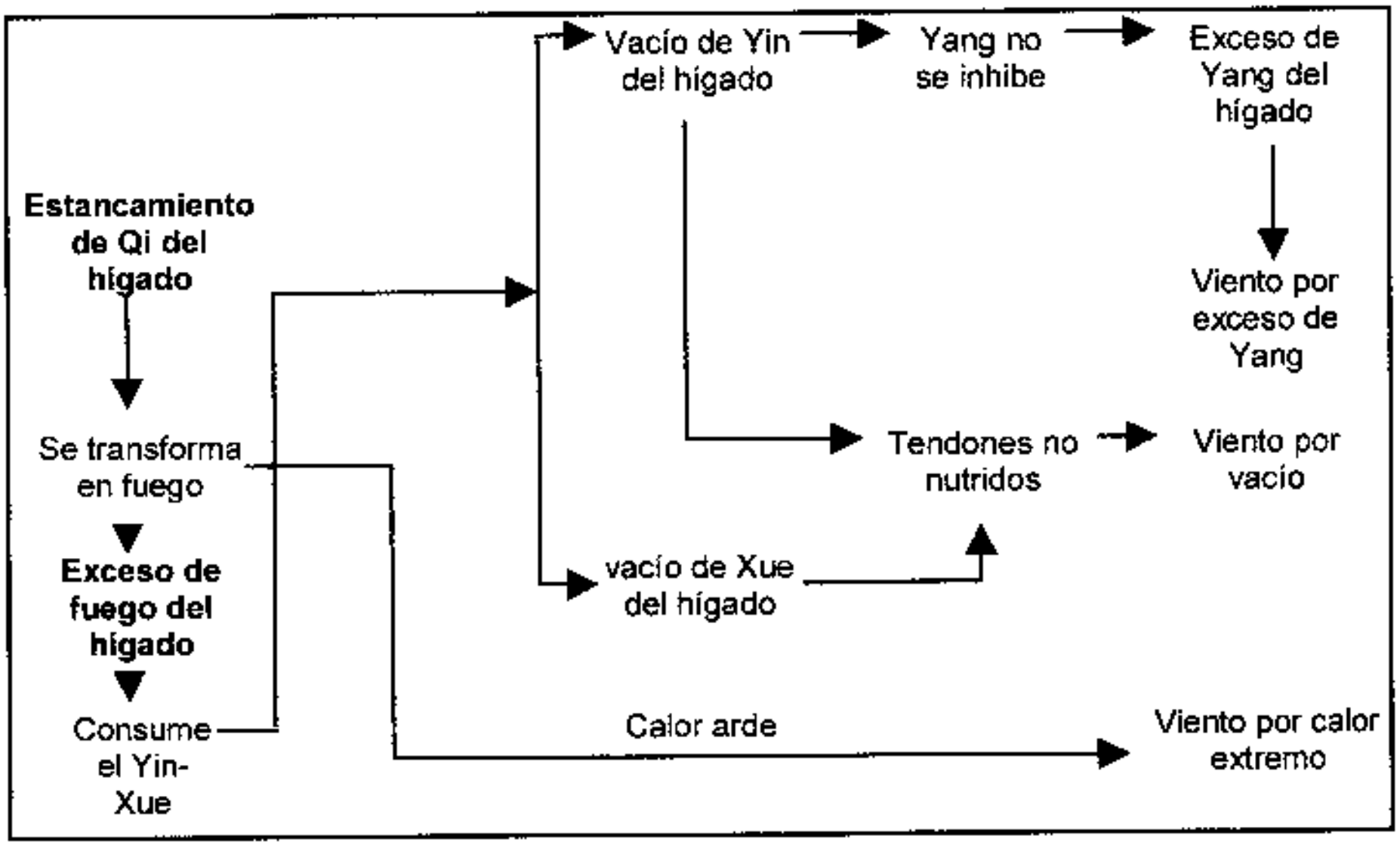
40 VB (Qin Xu): es un punto Yuan de la vesícula biliar y estimula la función de drenaje-evacuación.

7 C (Shen Men): armoniza el Shen y elimina el calor.

Aclaraciones

1. Los seis síndromes del hígado (estancamiento de Qi, exceso de fuego, vacío de Xue, vacío de Yin, exceso de Yang y viento interno) tienen un origen común y reflejan distintos estadios en la evolución de la enfermedad. Están, además, relacionados y diferenciados entre sí. Desde el punto de vista patogénico, el estancamiento de Qi es el síndrome base.

2. El síndrome del viento del hígado indica en el transcurso de la enfermedad, la aparición de los síntomas de carácter móvil con vértigos, sensación de pérdida del equilibrio, temblores y convulsiones. Puesto que el mecanismo patogénico de estos síndromes es



Esquema de diferenciación del viento del hígado		
Síndrome	**Patogenia**	**Manifestaciones clínicas**
Viento por vacío de xue	Déficit de Ying-Xue. Tendones y músculos no nutridos	Cara pálida, uñas secas y sin brillo, vértigo, deslumbramiento, entumecimiento, calambres, lengua pálida, pulso fino y tenso
Viento por vacío de Yin	Insuficiencia de líquido Yin; tendones y músculos no hidratados	Tics musculares, temblores, fiebre vespertina, calor en los 5 huecos, sequedad de la garganta y la boca; lengua roja con poca capa; pulso fino y rápido
Viento por exceso de Yang	Yin no inhibe Yang; Yang se eleva y se convierte en viento	Vértigos con sensación de caer, pérdida de consciencia, dificultad al hablar; lengua roja con capa seborreica; pulso tenso y fuerte
Viento por calor extremo	Calor consume el líquido orgánico; tendones y músculos no hidratados	Fiebre alta, convulsiones, opistotonos, revulsión ocular, delirio, coma; lengua roja con capa seca y amarilla; pulso tenso y rápido

distinto —unos pertenecen al vacío y otros pertenecen a la plenitud—, las manifestaciones clínicas también son diferentes.

3. El síndrome de calor-humedad en el hígado-vesícula biliar y el síndrome de calor-humedad en el bazo, se deben al factor patógeno calor-humedad y se caracterizan por la pérdida de la función de transporte-transformación del bazo. Pero se diferencian a nivel de la pato-

genia y de las manifestaciones clínicas. El calor-humedad en el hígado-vesícula biliar refleja, sobre todo, la pérdida de la función de drenaje-evacuación, y los síntomas y signos se centran en la esfera del hígado-vesícula biliar, mientras que el calor-humedad en el bazo demuestra una perturbación del ascenso-descenso del recalentador medio y los síntomas y signos son, sobre todo, los del bazo-estómago.

Riñón (Shen), vejiga (Pang Guang)

Etiopatogenia

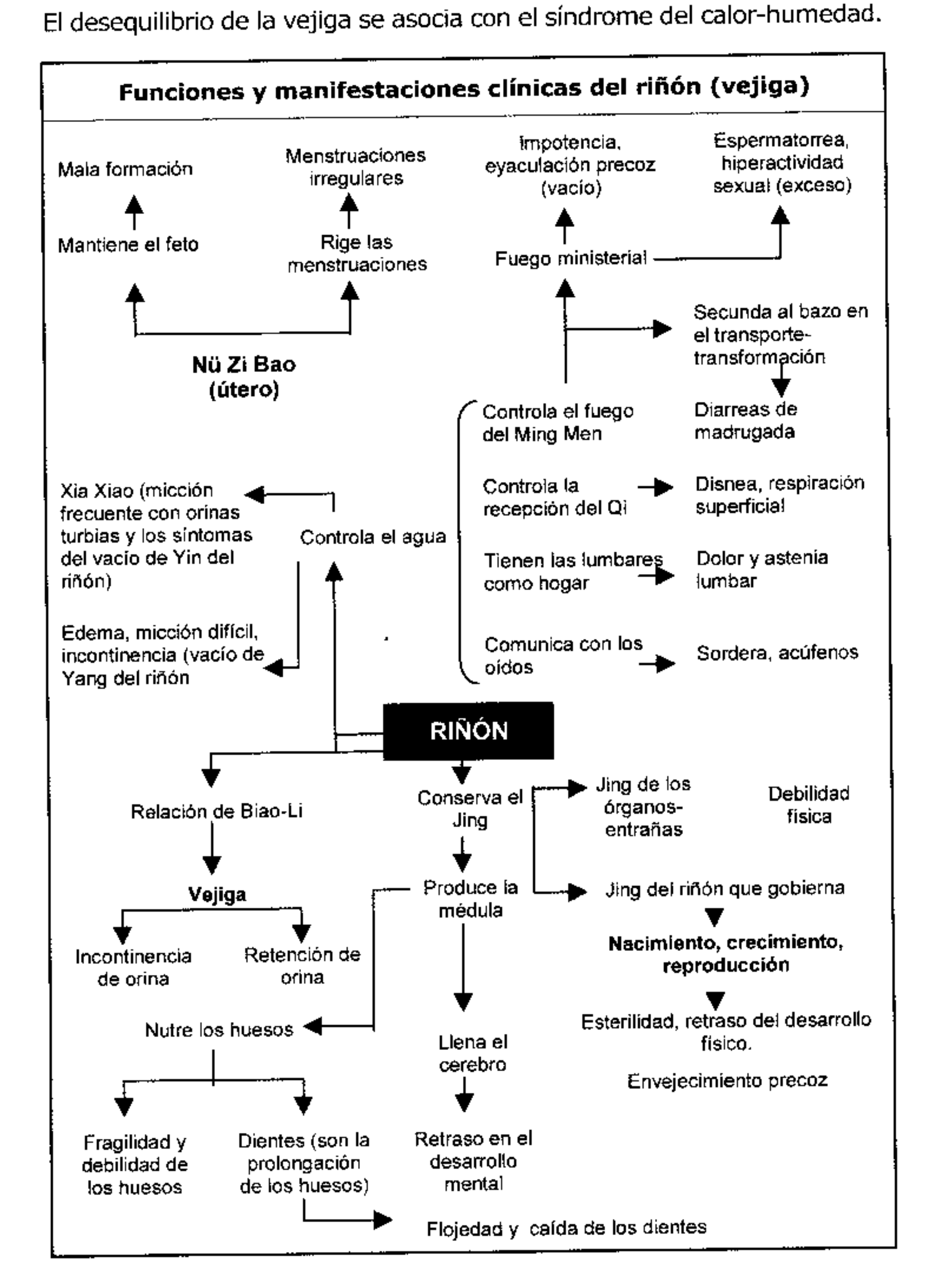
Las causas del desequilibrio del riñón y de la vejiga son múltiples. La debilidad constitucional (hereditaria), las enfermedades crónicas, los surmenages y los trastornos de otros órganos pueden repercutir sobre el buen funcionamiento del riñón, produciendo un vacío de riñón.

Etiología		
Insuficiencia congénita	→ Vacío de Yang del riñón	Qi del riñón no firme
		Riñón no recibe el Qi (respiración)
Vejez	Vacío de Yin del riñón	
Actividad sexual excesiva	→ Vacío de Yin del riñón	
Agotamiento físico		
Enfermedades crónicas	→ Vacío de Jing del riñón	

Clasificación

El Jing que conserva el riñón se considera como el agua verdadera y el Yin esencial. Es la fuente de todos los líquidos Yin del organismo y es la base material del nacimiento, crecimiento y reproducción. El riñón está también relacionado con el Ming Men. El Yang del riñón es el fuego verdadero y el Yang esencial. Es la fuerza motora de las actividades vitales del organismo. El Yin esencial (Yuan Yin) y el Yang esencial (Yuan Yang) deben ser conservados y no desperdiciados. De hecho, las enfermedades del riñón son, a menudo de tipo déficit. En la práctica clínica se

observa el vacío de Yang del riñón, el vacío de Yin del riñón, el Qi del riñón que no es firme, el riñón que no recibe el Qi y el vacío de Jing del riñón. El desequilibrio de la vejiga se asocia con el síndrome del calor-humedad.



Síntomas principales

Riñón: dolor y debilidad de las lumbares, acúfenos y sordera, caída del cabello y encanecimiento precoces, debilidad y caída de los dientes, impotencia, esterilidad, hipomenorrea, amenorrea, edema, alteraciones en la micción y en la defecación.

Vejiga: micción frecuente, imperiosa y dolorosa, retención de orina, incontinencia de orina.

Vacío de Yang del riñón (Sheng Yang Xu)

Es llamado también «insuficiencia del fuego del riñón» y «desbordamiento de agua por vacío de riñón». Este síndrome demuestra una debilidad de energía Yang del riñón, que pierde las funciones de recalentamiento y de transformación energética dando lugar a un hipofuncionamiento del organismo con síntomas de frío-vacío.

Las causas son:

- Vacío de Yang constitucional
- Vejez
- Enfermedades crónicas
- Actividad sexual excesiva

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	23 V (Shen Shu) T-Δ	4 DN (Ming Men) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	6 RM (Qi Hai) T-Δ	36 E (Zu San Li) T-Δ	7 R (Fu Liu) T
Dolor y debilidad de las lumbares y rodillas	●	●				●
Temor al frío		●	●	●	●	
Enfriamiento de los miembros		●	●	●	●	
Apatía, fatiga	●	●	●	●	●	
Vértigos						
Impotencia	●	●	●	●		
Esterilidad	●	●	●	●		
Diarreas crónicas o de madrugada con alimentos no digeridos		●	●	●	●	
Edema con fobeas, sobre todo en la parte inferior del cuerpo	●		●		●	●
Palpitaciones						
Tos, disnea						
Orina clara (abundante o insuficiente)						

Signos: cara pálida u oscura, lengua pálida e hinchada con capa blanca y pulso profundo y débil.

Principio terapéutico: calentar el Yang y tonificar el riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
No nutre las lumbares	Dolor y debilidad de las lumbares	
No calienta el cuerpo	Temor al frío, enfriamiento de los miembros	
No estimula el corazón-Shen	Apatía	
Falta de fuego del Ming Men, también se debilita la función genital	Impotencia, esterilidad	
La transformación energética se altera, el agua se desborda	En la superficie	Edema
	En el corazón	Palpitaciones
	En el pulmón	Tos, disnea
El fuego no produce la tierra	Diarrea crónica de madrugada con alimentos no digeridos	
Cara pálida u oscura, lengua pálida e hinchada con capa blanca, pulso profundo y débil		

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): es el Shu de espalda del riñón, tonifica el riñón y fortalece las lumbares.

4 DM (Ming Men), 4 RM (Guan Yuan) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Yuan Yang.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

7 R (Fu Liu): tonifica el riñón.

Vacío de Yin del riñón (Shen Yin Xu)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Yin y también de Jing del riñón, ya que el Jing del riñón forma parte del Yin del riñón. Se observan un vacío de Yin con calor-vacío y una no nutrición-hidratación de la médula del mar de la médula y de los huesos. Las causas son:

- Enfermedades crónicas
- Actividad sexual excesiva
- Debilidad constitucional
- Vejez

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	23 V (Shen Shu) T	3 R (Tai Xi) T	6 R (Zhao Hai) T	6 B (San Yin Jiao) T	10 R (Yin Gu) T	43 V (Gao Huang Shu) T
Debilidad y dolor sordo de las lumbares y rodillas	●	●				
Vértigos	●	●		●		
Acúfenos	●	●				
Pérdida de memoria	●	●		●		
Insomnio con sueños abundantes			●	●		
Polución nocturna, eyaculación precoz	●			●	●	
Hipomenorrea, amenorrea	●	●	●	●	●	
Hemorragia uterina						
Adelgazamiento				●		●
Sudoración nocturna			●			●
Sofocaciones			●	●		●
Calor en los 5 huecos			●	●		●
Sequedad en la garganta			●	●		
Pómulos rojos						
Orinas oscuras, heces secas						

Signos: lengua roja con poca capa o sin capa y pulso fino y rápido
Principio terapéutico: nutrir el Yin y tonificar el riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
No nutre	Lumbares	Lumbalgia
	«Mar de médula»	Vértigo, acúfenos
	Chong Mai Ren Mai	Amenorrea, hipomenorrea
Produce el calor-vacío	Perturba el palacio del Jing	Polución nocturna, eyaculación precoz
	Desborda la sangre	Hemorragia uterina
	Perturba el corazón-Shen	Insomnio, sueños abundantes
	Síntomas generales del vacío de Yin	Sofocaciones, sudoración nocturna, pómulos rojos, orina oscura, heces secas, lengua roja con poca capa, pulso fino y rápido

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón.
3 R (Tai Xi): tonifica el riñón y el Yin.
6 R (Zhao Hai): nutre el Yin y aumenta el líquido orgánico.
10 R (Yin Gu): tonifica el riñón y regula el recalentador inferior.
43 V (Gao Huang Shu): es el punto importante en el tratamiento del vacío grave y el agotamiento. Tonifica el Yin del pulmón y el Yin general.

Insuficiencia de Jing del riñón (Shen Jing Bu Zu)

La insuficiencia de Jing del riñón produce una insuficiencia del mar de la médula; las vísceras no están suficientemente nutridas, se observa retraso en el crecimiento, envejecimiento precoz e hipofunción en la reproducción. Las causas son:

- Debilidad de la constitución física.
- Carencias en la nutrición.
- Enfermedades crónicas o graves.
- Surmenages.

	Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
		23 V (Shen Shu) T	39 VB (Xuan <hong) T	20 DM (Bai Hui) T	Si Shen Cong T	15 V (Xin Shu) T	3 R (Tai Xi) T	6 B (San Yin Jiao) T	4 RM (Guan Yuan) T	36 E (Zu San Li) T
En el niño	Retraso en el crecimiento	●	●			●	●	●	●	●
	Desarrollo óseo insuficiente	●	●				●	●	●	●
	Retraso intelectual		●	●	●	●	●	●		
En el adulto	Esterilidad por hipoespermatozoide	●					●	●	●	
	Esterilidad por amenorrea	●				●	●	●	●	●
	Hipofunción sexual	●					●	●	●	
	Falta de vigor mental y amnesia		●	●	●	●				
	Envejecimiento precoz	●	●				●	●	●	●
	Los dientes se descarnan	●	●				●		●	
	Pérdida de cabello	●	●	●		●		●		●
	Acúfenos, sordera	●	●				●		●	
	Debilidad de las lumbares y las rodillas	●					●		●	

Signos: pulso débil y profundo.

Principio terapéutico: tonificar el riñón y nutrir el Jing.

Análisis de los síntomas y signos		
No produce suficiente Qi-Xue	No nutre los huesos ni la musculatura	Desarrollo físico retrasado, debilidad de los huesos, movimientos corporales lentos, los dientes se descarnan
	No alimenta el cerebro	Retraso mental-intelectual, amnesia, vértigos, acúfenos, sordera
Debilita la función sexual	Esterilidad	No llena el Chong Mai y el Ren Mai
	Amenorrea	

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón.

39 VB (Xuan Zhong): es el punto de reunión de la médula; tonifica el Jing del riñón y el mar de la médula.

20 DM (Bai Hui) y Si Shen Cong: estimulan el cerebro.

15 V (Xin Shu): estimula el Shen.

3 R (Tai Xi): es el punto Yuan del riñón y tonifica el Jing.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue para nutrir el Jing.

4 RM (Guan Yuan): tonifica la energía esencial y estimula la función sexual.

36 E (Zu San Li): tonifica la vitalidad.

El Qi del riñón no firme (Shen Qi Bu Gu)

Este síndrome indica un vacío de Qi del riñón, que pierde su capacidad de conservar el Jing y controlar la orina. Las causas son:

- Crecimiento insuficiente del Qi del riñón en los niños
- Insuficiencia congénita del Qi del riñón
- Vejez
- Surmenages
- Enfermedades crónicas que debilitan el Qi del riñón

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	23 V (Shen Shu) T-Δ	4 DM (Ming Men) T	3 RM (Zhong Ji) T	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	3 R (Tai Xi) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	54 V (Zi Bian) T
Orinas frecuentes y claras	●		●	●			●	
Goteo postmiccional	●		●	●			●	●
Enuresis, incontinencia	●		●	●	●		●	●
Poliuria nocturna	●	●	●	●	●		●	●
Debilidad de las lumbares y rodillas	●	●			●			●
Astenia mental	●				●	●	●	
Pérdida de la agudeza auditiva	●				●	●		
Eyaculación precoz	●	●	●	●			●	
Espermatorrea	●	●	●	●			●	
Leucorrea clara y fluida			●	●			●	
Riesgo de aborto espontáneo	●			●	●	●		

Signos: cara pálida y lengua pálida con capa blanca.
Principio terapéutico: fortalecer el riñón y tonificar el Qi.

Análisis de los síntomas y signos	
No secunda a la vejiga	Orinas frecuentes y claras, goteo post-miccional o incontinencia de orina, enuresis, poliuria nocturna
No conserva el Jing	Espermatorrea, eyaculación precoz
No controla el Dai Mai	Leucorreas
No controla el Chong Mai-Ren Mai, no nutre al feto	Riesgos de aborto espontáneo
Cara pálida, pérdida de agudeza auditiva, debilidad de las lumbares y rodillas, pulso profundo y débil, lengua pálida	

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu): tonifica el riñón.

4 DM (Ming Men) y 4 RM (Guan Yuan): tonifican el Yang del riñón.

3 RM (Zhong Ji): estimula la función de la transformación energética de la vejiga.

3 R (Tai Xi): tonifica el riñón y nutre el Jing.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y estimula la función homeostática del bazo.

6 B (San Yin Jiao): estimula las funciones del sistema urinogenital.

54 V (Zi Bian): tiene un efecto específico en el tratamiento de la incontinencia de orinas.

El riñón no recibe el Qi (Shen Bu Na Qi)

Este síndrome indica un vacío de Qi del riñón que no ayuda al pulmón a controlar el Qi y la respiración. El Qi no se fija, flota y produce síntomas tales como la disnea y el asma. Las causas son:

- Tos crónica que debilita el Qi del riñón
- Surmenages que lesionan el Qi del riñón

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	23 V (Shen Shu) T	13 V (Fei Shu) T	4 RM (Guan Yuan)	6 RM (Qi Hai) T	36 E (Zu San Li) T	3 R (Tai Xi) T	7 P (Lie Que) T	7 R (Fu Lin) T	9 P (Tai Yuan) T
Tos, asma		●	●				●	●	●
Disnea al menor esfuerzo físico		●		●	●	●	●		●
Dificultad al respirar		●							●
Voz débil		●		●	●				●
Sudoración espontánea		●	●	●				●	
Astenia mental	●				●	●			●
Debilidad de las lumbares y las rodillas	●					●		●	

Signos: lengua pálida con capa blanca y pulso profundo y débil.
Principio terapéutico: fortalecer el riñón y tonificar el Qi.

En caso de huida de Yang	
Disnea agravada	**+**
Sudoración fría y profusa	
Enfriamiento de los 4 miembros	**Moxibustión**
Pulso superficial sin raíz	
En caso de vacío de Yin	
Cara roja	**+**
Ansiedad y nerviosismo	
Sequedad de boca y garganta	**7 C (Shen Men)**
Lengua roja	**6 R (Zhao Zai)**
Pulso fino y rápido	

Análisis de los síntomas y signos	
El vacío de Qi produce un vacío de Yang; el Yang se escapa	Disnea, asma grave, sudoración fría y profusa, enfriamiento, pulso sin raíz
No recibe el Qi, el Qi no enraiza	Disnea, asma (al menor esfuerzo físico)
El vacío de Qi produce un vacío de Yin, el calor-vacío aparece	Cara roja, ansiedad y nerviosismo, sequedad de la garganta y de la boca, pulso fino y rápido

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu), 3 R (Tai Xi) y 7 R (Fu Lin): tonifican el riñón.

13 V (Fei Shu): tonifica el pulmón y estimula la función de descenso-difusión del pulmón.

4 RM (Guan Yuan) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Yuan Qi y estimulan la función del Qi del riñón.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

7 P (Lie Que): estimula la función de descenso-difusión del pulmón.

9 P (Tai Yuan): tonifica el Qi del pulmón.

Calor-humedad en la vejiga (Pang Guang Shi Re)

Se trata de una acumulación de calor-humedad en la vejiga como consecuencia de la pérdida de la función de Qi Hua (transformación energética) de la vejiga. La micción queda perturbada. Las causas son:

- Ataque de calor-humedad perverso externo a la vejiga.
- Desequilibrio alimenticio que produce una acumulación del calor-humedad interna, que se transmite al recalentador inferior.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	28 V (Pang Guang Shu) D	22 V (San Jiao Shu) D	9 B (Yin Ling Quan) D	6 B (San Yin Jiao) D	3 RM (Zhong Ji) D	39 V (Wei Yang) D	2 R (Ran Gu) T-D	2 H (Xing Jian) D
Micción frecuente, dolorosa e imperiosa	●	●	●	●	●	●	●	●
Orinas oscuras y escasas		●	●		●	●		
Quemazón de la uretra					●		●	●
Distensión del bajo vientre	●		●	●	●			
Fiebre							●	●
Dolor lumbar		●			●	●	●	
Hematuria				●			●	●
Arenilla en las orinas	●	●	●	●	●	●		

Signos: lengua roja con capa amarilla y seborreica y pulso deslizante y rápido.
Principio terapéutico: eliminar el calor-humedad y restablecer el Qi Hua de la vejiga.

Análisis de los síntomas:	
Calor-humedad en la vejiga	
Perturbación del Qi Hua	Micción frecuente, orinas escasas
El calor-humedad obstruye la vía del agua	Micción dolorosa e imperiosa
El calor lesiona los vasos sanguíneos	Hematuria
Calor-humedad se transforma en cálculos	Arenilla en la orina
Síntomas de calor-humedad	Fiebre, distensión abdominal, dolor lumbar, lengua roja con capa amarilla y seborreica, pulso deslizante y rápido

Justificación de los puntos:

28 V (Pang Guang Shu): es el Shu de espalda de la vejiga, dispersa el calor-humedad de la vejiga.

22 V (San Jiao Shu): estimula la transformación energética de los líquidos del recalentador inferior y abre la vías del agua.

9 B (Yin Ling Quan): elimina la humedad.

6 B (San Yin Jiao): estimula el transporte-transformación y libera el recalentador inferior.

39 V (Wei Yang): estimula las funciones de transformación y de excreción de líquidos en el recalentador inferior y tiene efectos sobre la vejiga.

3 RM (Zhong Ji): es el Mu de la vejiga; dispersa el calor-humedad y restablece la función de evacuación de la vejiga.

2 R (Ran Gu): dispersa el calor, favorece la micción y calma el dolor.

2 H (Xing Jian): dispersa el calor y calma el dolor y la quemazón al orinar.

Aclaraciones

1. El riñón está considerado la raíz del cielo anterior; conserva el Jing y es el hogar del agua y el fuego, Yin y Yang. El riñón tiene sólo los síndromes de vacío y no de exterior ni de plenitud. Los cuadros patológicos de frío y de calor del riñón nos indican un desequilibrio del Yin-Yang por vacío de riñón.

2. Los síndromes del vacío del riñón son: vacío de Yang, vacío de Yin, insuficiencia de Jing, Qi no firme y falta de recepción del Qi. Las patogenias de estos cinco síndromes son distintas. El vacío de Yang del riñón indica una debilidad de fuego de Ming Men que produce un cuadro del frío-vacío interno. El vacío de Yin del riñón refleja un déficit del líquido orgánico Yin con agitación del fuego ministerial. La insuficiencia de Jing del riñón muestra una mala nutrición de la médula y del mar de la misma.

El Qi del riñón no firme se basa en un vacío de Qi del riñón que no controla los perineos. El riñón no recibe el Qi —que es originado tam-

bién por un vacío de Qi del riñón—, el cual no secunda al pulmón en la regularización de la respiración. De hecho, las manifestaciones clínicas de cada síndrome son similares y diferentes a la vez. El Jing pertenece al Yin, pero en el síndrome de insuficiencia de Jing no se observan síntomas o signos de calor-vacío; el Qi pertenece al Yang, pero en un vacío de Qi del riñón se asemeja a los síntomas y signos del frío-vacío.

Síndromes que implican a varios órganos

Este tipo de síndromes indican desequilibrios (o trastornos) que afectan simultáneamente a varios órganos. Son síndromes muy frecuentes en la práctica clínica de la medicina tradicional china.

El cuerpo humano es un conjunto orgánico. Todos los órganos-entrañas se diferencian por sus funciones fisiológicas particulares y, a la vez, colaboran conjuntamente para mantener el buen funcionamiento del organismo humano. De hecho, a nivel patológico, cuando un órgano se trastorna, puede repercutir sobre otros órganos-entrañas dando lugar a una serie de síndromes complejos. Las vías de transmisión de la patología de un órgano a otro son, en general, las siguientes:

a) Los órganos-entrañas que tienen una relación de Biao-Li.

b) Los órganos-entrañas que tienen, según el modelo de los 5 elementos, la relación de producción (transmisión de la madre al hijo, o viceversa) y de dominación (transmisión por acción de agresión y de insulto).

Ruptura entre corazón y riñón (Xin Shen Bu Jiao)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Yin del riñón y un exceso de fuego del corazón. Es el resultado de un desequilibrio entre el Yin y el Yang, el agua y el fuego. De acuerdo con la teoría de los 5 ele-

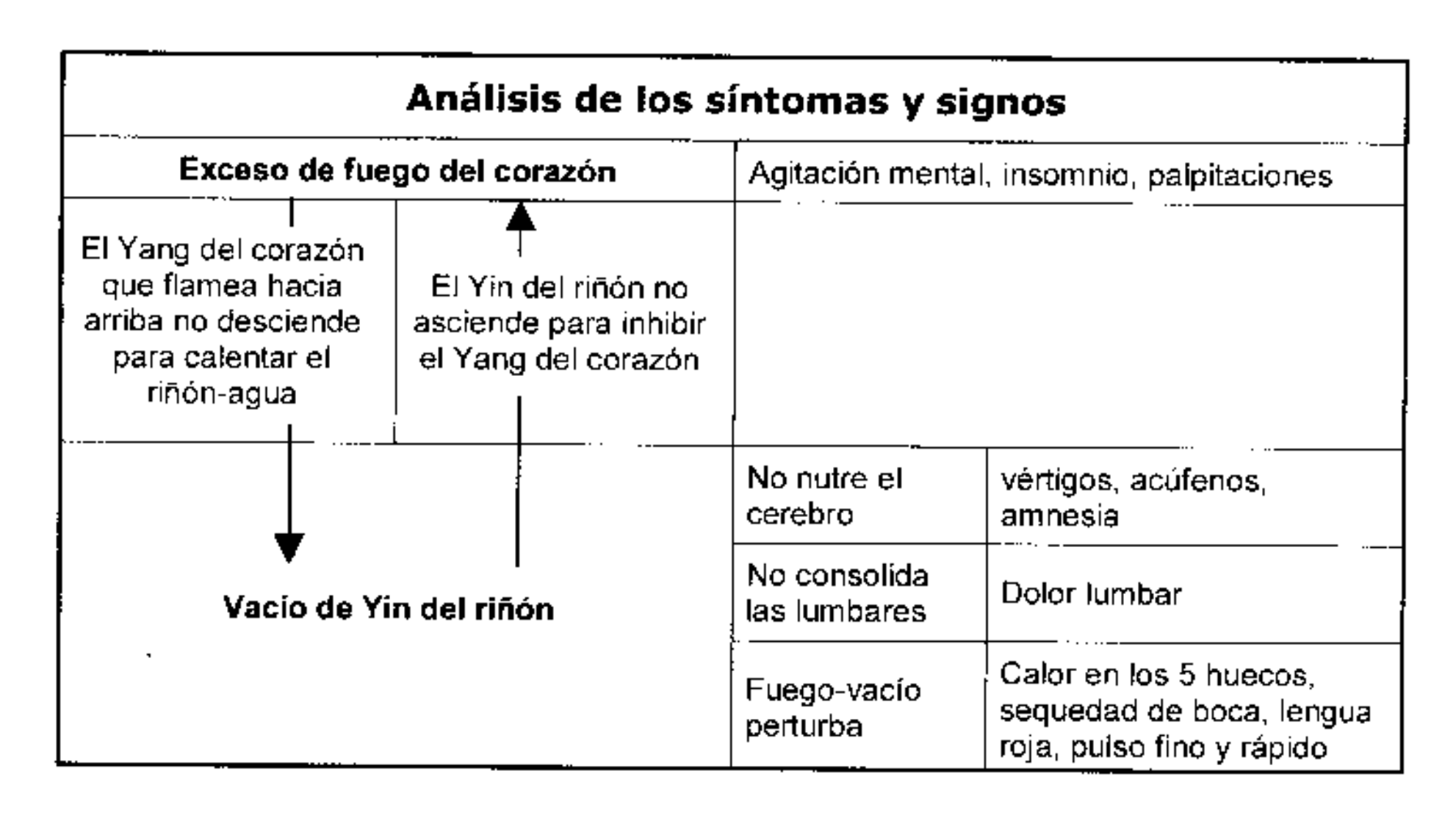
mentos, esto se produce debido a que el agua (riñón) no sube para secundar y refrescar el fuego (corazón). El vacío de Yin del riñón debilita entonces el Yin del corazón y el fuego flamea y perturba al Shen. Las causas son:

- Enfermedades crónicas y surmenages que debilitan el Yin del riñón.
- La lesión de las 7 pasiones que se transforma en fuego y consume el Yin.
- Enfermedades de origen externo que provocan un exceso de fuego de corazón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	15 V (Xin Shu)	23 V (Shen Shu)	7 C (Shen Men)	6 MC (Nei Guan)	5 R (Zhao Hai)	3 R (Tai Xi)	6 B (San Yin Jiao)	Tai Yang)	Yin Tang
Insomnio	●		●	●			●	●	●
Ansiedad, agitación mental	●		●	●				●	●
Palpitaciones	●		●	●					
Vértigos	●	●					●		
Acúfenos		●				●			
Pérdida de memoria	●		●			●			
Dolor lumbar		●			●	●			
Espermatorrea		●			●	●	●		
Calor en los 5 huecos unido con nerviosismo	●		●		●		●		
Sequedad de boca y garganta					●		●		

Signos: lengua roja y seca con poca capa y pulso fino y rápido.

Principio terapéutico: nutrir el Yin del riñón, eliminar el fuego del corazón y calmar el Shen



Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): tonifica el corazón, elimina el calor y calma el Shen.
23 V (Shen Shu): tonifica el Yin del riñón.
7 C (Shen Men) y 6 MC (Nei Guan): calman el Shen.
6 R (Zhao Hai): tonifica el Yin, elimina el calor y calma el Shen.
3 R (Tai Xi): tonifica el riñón-Yin.
6 B (San Yin Jiao): tonifica el Yin-Xue.
Tai Yang y Yin Tang: calman el Shen.

Vacío concomitante del corazón-bazo (Xin Pi Liang Xu)

Este síndrome combina un síndrome de vacío de Xue del corazón con un síndrome de vacío de Qi del bazo. La producción del Qi y del Xue y la regularización de la circulación del Xue dependen de una coordinación armoniosa entre el corazón y el bazo. Este síndrome se origina cuando falla dicha coordinación. Las causas son:

• Exceso de reflexión que consume el Xue del corazón y perturba la función del bazo.

• Enfermedades crónicas, surmenages y desequilibrios alimenticios que agotan el Qi-Xue.

• Hemorragias crónicas.

Manifestaciones clinicas	Puntos principales					
	15 V (Xiu Shu) T	20 V (Pi Shu) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	7 C (Shen Men) T	3 B (Tai Bai) T
Palpitaciones	●				●	
Insomnio, sueños abundantes	●			●	●	
Vértigos	●		●	●		
Perdida de memoria	●			●	●	
Anorexia			●			●
Hinchazón abdominal			●			●
Astenia física y mental	●	●	●	●		
Hematomas subcutáneos		●	●	●		
Hipomenorrea, sangre menstrual de color pálido		●	●			●
Heces pastosas		●	●			●

Signos: cara mate y pálida, lengua pálida y pulso fino y débil.

Principio terapéutico: fortalecer el bazo-corazón y tonificar el Qi-Xue.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Qi del bazo	No transporta-transforma	Anorexia, hinchazón abdominal, heces pastosas
	Debilita el Qi vital	Astenia
	No controla el Xue	Hematomas subcutáneos, goteo menstrual
Vacío de Xue engendra un vacío de Qi **Bazo no produce suficiente sangre ni la controla**	Vacío de Qi-Xue	Hipomenorrea, lengua pálida
		Pulso fino y débil
Vacío de Xue del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No enraíza el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No nutre el cerebro	Vértigo, amnesia
	Pierde el brillo en la cara	Cara mate

Justificación de los puntos:

15 V (Xiu Shu):tonifica el Xue del corazón.
20 V (Pi Shu): tonifica el Qi del bazo.
36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y produce el Xue.
6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue y regula la menstruación.
7 C (Shen Men): nutre el corazón-Shen.
3 B (Tai Bai): tonifica el bazo.

Vacío de sangre del corazón-hígado (Xin Gan Xue Xu)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Xue del corazón y por un vacío de Xue del hígado, produciendo una mala nutrición a nivel de los ojos, uñas, tendones, etcétera.
Las causas son:

- Exceso de reflexión que consume el Yin Xue.
- Pérdida importante de sangre por hemorragia crónica.

- Enfermedades crónicas que lesionan el Xue.
- Producción insuficiente de sangre por debilidad del bazo-estómago.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	15 V (Xin Shu) T	18 V (Gan Shu) T	17 V (Ge Shu) T	36 E (Zu San Li) T	6 B (San Yin Jiao) T	3 H (Tai Chong) T	7 C (Shen Men) T	6 MC (Nei Guan) T-D
Palpitaciones	●						●	●
Amnesia	●					●	●	●
Insomnio, sueños abundantes	●				●		●	●
Vértigos, acúfenos								
Sequedad de los ojos		●	●	●		●		
Vista borrosa		●	●	●		●		
Uñas quebradizas								
Entumecimiento y hormigueo de los cuatro miembros		●	●	●	●			
Temblores y convulsiones		●	●	●	●			
Hipomenorrea								
Amenorrea								

Signos: cara pálida y sin brillo, lengua pálida y capa blanca fina y pulso fino y débil.

Principio terapéutico: tonificar la sangre del corazón-hígado.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Xue del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No enraíza el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No nutre la cabeza	Vértigos, acúfenos, cara pálida
Déficit de sangre de corazón debilita la reserva de sangre del hígado Hígado no aprovisiona la sangre a los Mai del corazón	Lengua pálida con capa blanca, pulso fino y débil	
Vacío de Xue del hígado	No alimenta los ojos	Sequedad de los ojos, vista borrosa
	No nutre las uñas	Uñas quebradizas
	No llena Chong Mai	Hipomenorrea
	No nutre los tendones	Entumecimiento y hormigueos, temblores, calambres

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): tonifica el corazón.
18 V (Gan Shu): tonifica el hígado.
17 V (Ge Shu): es el punto de reunión de la sangre y la tonifica.
36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y produce el Xue.
6 B (San Yin Jiao): tonifica el Xue.
3 H (Tai Chong): tonifica el hígado y nutre los ojos.
7 C (Shen Men): armoniza el Shen.
6 MC (Nei Guan): calma el Shen.

Vacío de Yang del corazón-riñón

El Yang del corazón y el Yang del riñón colaboran en calentar los Zang-Fu y en favorecer la circulación del Xue y la transformación energética. El vacío de Yang del corazón no permite una buena circulación del Xue, de donde se produce el estancamiento. El vacío de Yang del riñón

produce la acumulación del agua. Este síndrome viene acompañado de una disminución del conjunto de las funciones del organismo.

Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Surmenages importantes y lesión interna por agotamiento.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	15 V (Xin Shu) T-Δ	23 V (Shen Shu) T-Δ	4 DM (Ming Men) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	3 R (Tai Xi) T	5 C (Tong Li) T	36 E (Zu San Li) T-Δ
Palpitaciones	●					●	
Lasitud mental y somnolencia	●	●		●		●	●
Cuerpos y miembros fríos			●	●			●
Temor al frío			●	●			●
Oliguria		●		●	●	●	
Edema, sobre todo de los miembros inferiores		●		●	●		●
Labios y uñas cianóticas	●					●	

Signos: lengua pálida cianótica con capa blanca y húmeda, pulso profundo, tenue y fino.

Principio terapéutico: fortalecer el corazón-riñón, calentar y tonificar el Yang.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yang del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No calienta	Temor al frío
	No nutre el Shen	Lasitud mental y somnolencia
	Estanca la circulación	Labios y uñas cianóticas
La cronicidad lesiona el riñón El agua que no se transforma desborda e invade el corazón		Lengua pálida o cianótica, capa blanca y húmeda, pulso profundo, tenue y fino
Vacío de Yang del riñón	No asume la transformación energética	Oliguria
	Acumula el agua	Edema
	Agua tiende a descender	Sobre todo edemas en los miembros inferiores

Justificación de los puntos:

15 V (Xin Shu): es el punto Shen de espalda del corazón y tonifica el Yang del corazón.

23 V (Shen Shu), 4 RM (Guan Yuan), 4 DM (Ming Men) y 3 R (Tai Xi): tonifican el Yang del riñón.

5 C (Tong Li): tonifica el corazón.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Vacío de Qi del corazón-pulmón (Xin Fei Qi Fu)

Este síndrome indica una alteración a nivel del Zong Qi por vacío de Qi del pulmón que repercute en el corazón. Las causas son:

- Tos y asma crónicos que debilitan el Qi del pulmón y del corazón.
- Vejez, debilidad física constitucional y surmenages que agotan el Qi del pulmón y del corazón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales					
	13 V (Fei Shu) T	15 V (Xin Shu) T	9 P (Tao Yuan) T	6 MC (Nei Guan) T-D	17 RM (Shan Zhong) T	36 E (Zu San li) T
Palpitaciones		●	●	●	●	
Tos, asma		●	●	●		●
Disnea	●	●	●	●	●	●
Opresión torácica (agravada por el esfuerzo físico)	●	●	●	●	●	
Voz débil	●	●	●		●	
Flema clara y fluida	●		●			●
Vértigos		●				●

Signos: cara pálida, lengua pálida con capa blanca y pulso profundo, débil e irregular.

Principio terapéutico: tonificar el Qi del corazón y del pulmón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Qi del corazón	Altera los latidos	Palpitaciones
	No propulsa el Xue	Pulso irregular
No se produce suficiente Zong Qi	Vacío de Qi	Síntomas agravados por el esfuerzo físico
	Vacío de Qi conlleva un vacío de Xue	Vértigos, astenia mental, cara y lengua pálidas, pulso fino y débil
Vacío de Qi del pulmón	No controla la respiración	Disnea, opresión torácica
	Produce el reflujo de Qi	Tos, asma
	No distribuye el líquido	Flema
	No protege la superficie	Sudoración espontánea
	Debilita el Zong Qi	Voz débil

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): es el Shu de espalda de pulmón y tonifica el Qi del pulmón.

15 V (Xin Shu): tonifica el Qi del corazón.

9 P (Tao Yuan): tonifica el pulmón y calma la tos y la disnea.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji del recalentador superior y libera el tórax.

17 RM (Shan Zhong): tonifica el Zong Qi y armoniza el Qi Ji.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi vital.

Vacío de Qi del bazo-pulmón (Fei Pi Qi Xu)

El bazo y el pulmón asumen la formación del Qi. En este síndrome se observan, no solamente los síntomas de vacío de Qi del bazo y del pulmón, sino los síntomas de acumulación de Tan-humedad por la no distribución-transporte del bazo y del pulmón. Las causas son:

• Debilidad de Qi del pulmón, debido a una tos asmática crónica que repercute sobre el bazo.

• Debilidad del Qi del bazo debido al desequilibrio alimenticio y al surmenage que repercuten sobre el pulmón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	13 V (Fei Shu) T	20 V (Pi Shu) T	7 P (Lie Que) T	9 P (Tai Yuan) T	36 E (Zu San Li) T	6 RM (Qi Hai) T	3 B (Tai Bai) T
Tos crónica	•		•	•			
Disnea	•		•	•	•		•
Flema blanca, fluida y abundante	•		•	•			
Voz débil	•			•	•		
Anorexia		•			•		•
Hinchazón abdominal		•			•	•	•
Astenia, lasitud	•	•		•	•	•	•
Edema	•	•	•				•

Signos: cara pálida, heces pastosas, lengua pálida con capa blanca, pulso fino y débil.
Principio terapéutico: tonificar el Qi del pulmón y el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Qi del pulmón	Produce reflujo del Qi	Tos, asma
	No controla la respiración	Disnea
Pulmón no desciende ni distribuye, el bazo se bloquea	Acumulación de la humedad que se aloja en el Con Li (espacio entre la piel y el músculo	Edema
	Humedad que se transforma en Tan	Flema abundante
Bazo no asciende lo puro al pulmón	Vacío de Qi	Lengua pálida, pulso fino y débil
Vacío de Qi del bazo	No transforma-transporta	Anorexia, hinchazón abdominal
	Humedad vierte en el intestino grueso	Heces pastosas

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu): tonifica el Qi del pulmón.
20 V (Pi Shu): tonifica el bazo.
7 P (Lie Que): armoniza el Qi Ji, calma la tos y libera la vía de agua.
9 P (Tai Yuan): tonifica el pulmón y el Qi vital.
36 E (Zu San Li) y 6 RM (Qi Hai): tonifican el Qi vital.
3 B (Tai Bai): tonifica el bazo y elimina la humedad-Tan.

Vacío de Yang del bazo-riñón (Pi Shen Yang Xu)

Este síndrome indica un estado avanzado de vacío de Yang del bazo. La debilidad del Yang del bazo y del fuego del Ming Men son los responsables de los trastornos de la asimilación de alimentos, del metabolismo de los líquidos y de la regulación de la temperatura del organismo. Las causas son:

- Enfermedades crónicas.
- Diarreas prolongadas.
- Ataque y persistencia de la energía perversa externa como frío-humedad.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	23 V (Shen Shu) T	4 DM (Ming Men) T-Δ	20 V (Pi Shu) T-Δ	25 V (Da Chang Shu) T	36 E (Zu San Li) T-Δ	4 RM (Guan Yuan) T-Δ	8 RM (Shen Que) Δ	3 B (Tai Bai) T	3 R (Tai Xi) T
Diarrea de heces líquidas y claras, mezcladas con alimentos no digeridos; diarreas crónicas con incontinencia fecal o diarreas de madrugada	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dolor y sensación de frío abdominal			●	●	●	●	●		
Dolor sordo en lumbares y rodillas	●	●		●	●				●
Retención o incontinencia de orina	●					●			●
Edema en la cara y en los miembros	●		●		●	●		●	●
En caso grave: ascitis									

Signos: cara pálida, lengua pálida e hinchada con capa blanca y húmeda y pulso profundo y fino.

Principio terapéutico: tonificar y calentar el Yang del bazo-riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yang del bazo	No calienta el organismo	Temor al frío, enfriamiento, cara pálida
	Frío congela el Qi Ji	Dolor y frío en el bajo vientre
Fuego no produce la tierra; el riñón no calienta el Yang del bazo	Fuego del Ming Men débil, Yang del bazo débil	Diarreas crónicas
El bazo no asume el transporte-transformación y no aprovisiona la quintaesencia del riñón	Hora Ying/Mao (3ª y 4ª rama terrestre); hay exceso de Yin que agrava	Diarreas de madrugada
	No transforma los alimentos	Heces mezcladas con alimentos no digeridos
Vacío de Qi del riñón	Hace perder la transformación energética de la vejiga	Disuria
	No transporta los líquidos que se acumulan	Edema
	Tierra no domina el agua, es invadido por él	Ascitis
	Exceso de frío por vacío de Yang	Lengua pálida e hinchada, capa blanca y húmeda, pulso profundo y fino

Justificación de los puntos:

23 V (Shen Shu) y 4 DM (Ming Men): tonifican el Yang del riñón.

20 V (Pi Shu): tonifica el Yang Qi del bazo.

25 V (Da Chang Shu): regula la función de los intestinos y fortalece las lumbares.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi del bazo-estómago.

4 RM (Guan Yuan): tonifica el Yang del riñón y armoniza el recalentador inferior.

8 RM (Shen Que): restaura el Yang y corta las diarreas.

3 B (Tai Bai): tonifica el bazo.

3 R (Tai Xi): tonifica el riñón.

Vacío de Yin del pulmón-riñón (Fei Shen Yin Xu)

Este síndrome se caracteriza por un vacío de Yin y, al mismo tiempo, de pulmón y de riñón. Los líquidos Yin del pulmón y del riñón no se producen mutuamente, de donde aparecen síntomas de sequedad y de calor-vacío. Las causas son:

- Tos crónica que consume el Yin del pulmón y repercute sobre el Yin del riñón.
- Exceso de actividad sexual, o enfermedades crónicas que debilitan el Jing y Yin del riñón y repercuten sobre el Yin del pulmón.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales							
	13 V (Fei Shu) T	23 V (Shen Shu)	7 P (Lie Que) T	6 R (Zhao Hai) T	9 P (Tai Yuan) T	3 R (Tai Xi) T	6 B (San Yin Jiao) T	36 E (Zu San Li) T
Tos seca o con poca flema o sanguinolenta	●		●	●	●			
Sequedad de boca y garganta				●	●			
Voz ronca o afonía			●	●	●			
Adelgazamiento							●	●
Dolor y debilidad de lumbares y rodillas		●				●		●
Fiebres cíclicas	●	●	●	●	●			●
Pómulos rojos				●	●			
Sudoración nocturna				●	●			
Sensación de calor que proviene de la profundidad del cuerpo	●	●		●	●	●		●
Espermatorrea				●		●	●	
Menstruación irregular				●		●	●	

Signos: lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido.
Principio terapéutico: tonificar el Yin del pulmón y del riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yin del pulmón	Perturba el Qi Ji	Tos
	Consume y condensa los líquidos	Flema poco abundante
	Calor-vacío lesiona los vasos sanguíneos	Flema sanguinolenta
	«Campana quebrada no suena»	Voz ronca, afonía
Yin de riñón no hidrata el Yin del pulmón y vacío de Yin del pulmón repercute y debilita el Yin de riñón	Exceso de fuego por vacío de Yin	Adelgazamiento, sudoración nocturna, pómulos y lengua rojas con poca capa, pulso fino y rápido
Vacío de Yin del riñón	Fragilidad	Debilidad y dolor de las lumbares y rodillas
	Calor interno importante	Fiebre cíclica, sensación de calor profundo
	Fuego ministerial perturba el «Palacio del Jing»	Espermatorrea
	Perturba Chong Mai y Ren Mai	Menstruaciones irregulares

Justificación de los puntos:

13 V (Fei Shu) y 9 P (Tai Yuan): tonifican el Yin del pulmón.

23 V (Shen Shu), 6 R (Zhao Hai) y 3 R (Tai Xi): tonifican el Yin del riñón.

7 P (Lie Que): armoniza el Qi Ji del pulmón y calma la tos.

6 B (San Yin Jiao): tonifica el Yin Xue.

36 E (Zu San Li): tonifica el Qi y produce el Yin.

Vacío de Yin del hígado-riñón (Gan Shen Yin Xu)

Debido a que el hígado y el riñón tienen un origen común, a menudo son afectados simultáneamente. Un vacío de Yin del hígado produce un vacío de Yin del riñón, y un vacío de Yin de riñón conduce a un vacío de Yin del hígado. Las causas son:

- Enfermedades crónicas
- Lesión de las 7 pasiones
- Exceso de actividad sexual

Manifestaciones clínicas	Puntos principales									
	18 V (Gan Shu) T	23 V (Shen Shu) T	3 R (Tai Xi) T	3 H (Tai Chong) T	6 B (San Yin Jiao) T	4 RM (Guan Yuan) T	7 C (Shen Men) T-D	20 VB (Feng Chi) T-D	6 R (Zhao Hai) T	8 H (Qu Quan) T
Vértigos, deslumbramiento	●	●		●				●		
Acúfenos		●	●					●		
Amnesia		●	●		●		●	●		
Insomnio, sueños abundantes					●		●	●	●	
Sequedad de boca y garganta									●	
Dolor y debilidad de lumbares y rodillas		●	●			●				●
Dolor del hipocondrio	●			●						
Hipomenorrea	●	●	●		●	●				●
Calor en los 5 huecos					●		●		●	
Pómulos rojos									●	
Sofocaciones							●		●	
Espermatorrea			●			●	●			●
Sudoración nocturna					●		●		●	

Signos: lengua roja con poca capa y pulso fino y rápido.
Principio terapéutico: tonificar el Yin del hígado-riñón.

Análisis de los síntomas y signos		
Vacío de Yin del hígado	No nutre el meridiano	Dolor del hipocondrio
	«Agua no riega madera»; exceso de Yang por no inhibición del Yin	Vértigo, deslumbramiento, acúfenos
	Calor-vacío perturba el Shen	Insomnio, sueños abundantes
	No hidrata	Sequedad de boca y garganta
«Agua no riega madera», Yin del riñón no nutre al Yin del hígado	Calor-vacío interno	Calor en los 5 huecos, sudoración nocturna
	Calor flamea arriba	Pómulos rojos
Yin del hígado en déficit debilita el Yin del riñón	Déficit de Yin del hígado, riñón no llena el Chong Mai, Ren Mai	Hipomenorrea
	Vacío de Yin con calor interno	Lengua roja con poca capa, pulso fino y rápido
Vacío de Yin del riñón	No fortalece las lumbares	Dolor y debilidad
	No nutre el mar de la médula	Amnesia

Justificación de los puntos:

18 V (Gan Shu): tonifica el Yin del hígado.

23 V (Shen Shu): tonifica el Yin del riñón.

3 R (Tai Xi) y 6 B (San Yin Jiao): tonifican el Yin del riñón.

3 H (Tai Chong): armoniza el hígado.

4 RM (Guan Yuan): estimula el Yuan Yang y Yuan Yin.

7 C (Shen Men): armoniza el Shen.

20 VB (Feng Chi): es el punto importante en el tratamiento de los trastornos de la cabeza, incluyendo los de los órganos del sentido.

8 H (Qu Quan): regula y tonifica el hígado y elimina el calor del recalentador inferior.

Disarmonía entre hígado-bazo (Gan Pi Be He)

Este síndrome indica una agresión de la energía del hígado al bazo. El hígado es el responsable de la libre circulación del Qi en el cuerpo. Cuando el Qi del hígado se estanca, perturba frecuentemente las funciones de transformación-transporte del bazo. En este síndrome existe plenitud al nivel del hígado y vacío de bazo. Las causas son debidas, sobre todo, a trastornos emocionales y a los desequilibrios alimenticios.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	13 H (Zhang Men) D	12 RM (Zhong Wan) D	34 VB (Yang Ling Quan) D	6 MC (Nei Guan) D	3 H (Tai Chong) D	36 E (Zu san Li) T	25 E (Tian Shu) T-D
Dolor errático y distensión en el tórax e hipocondrios	●		●	●	●		
Dolor e hinchazón abdominal	●	●				●	●
Suspiros frecuentes			●	●	●		
Irritabilidad			●	●	●		
Impaciencia			●	●	●		
Depresión nerviosa			●	●	●		
Anorexia				●		●	
Heces pastosas con tenesmo	●					●	●
Borborigmo intestinal con emisión de gases	●					●	●
Cólicos intestinales que se alivian después de la diarrea	●					●	●

Signos: capa lingual blanca y seborreica y pulso tenso.

Principio terapéutico: drenar el hígado y fortalecer el bazo.

Análisis de los síntomas y signos		
El hígado no asume la función de denaje-evacuación	Obstruye el meridiano del hígado	Dolor errático y distensión en el tórax e hipocondrios
	Bloquea el Qi Ji	Suspiros
	No fluye la emoción	Depresión, irritabilidad
	Pulso tenso	
Humedad del bazo bloquea el Qi del hígado		Madera agrede la tierra
Bazo pierde su función de transporte-transformación	Qi del bazo debilitado	Anorexia
	Estancamiento de Qi produce la acumulación de humedad	Heces pastosas con tenesmo
	Estancamiento de Qi en el abdomen	Hinchazón abdominal, gases
	La defecación libera el estancamiento	Dolor abdominal aliviado por la diarrea
	Acumulación de humedad	Capa lingual seborreica y blanca

Justificación de los puntos:

13 H (Zhang Men): drena el hígado-vesícula biliar, fortalece el bazo y elimina la hinchazón.

12 RM (Zhong Wan): armoniza el Qi Ji del bazo-estómago.

34 VB (Yang Ling Quan): drena el hígado-vesícula biliar.

6 MC (Nei Guan): armoniza el Qi Ji y calma el Shen.

3 H (Tai Chong): drena el hígado y regula el Qi.

36 E (Zu San Li): fortalece el Qi del bazo.

25 E (Tian Shu): es el Mu del intestino grueso y regula la función de los intestinos.

Disarmonía entre hígado-estómago (Gan Wei Bu He)

En este síndrome el estancamiento de Qi del hígado se transforma en fuego y agrede al estómago, que pierde su capacidad de descenso. La causa principal es la lesión de las 7 pasiones.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales						
	14 H (Qi Men) D	12 RM (Zhong Wan) D	36 E (Zu San Li) T	6 MC (Nei Guan) D	4 B (Gong Sun) D	3 H (Tai Chong) D	2 H (Xing Jian) D
Dolor y sensación de plenitud en el estómago	●	●	●	●	●		
Sensación de molestias en el estómago	●	●	●	●	●		
Eructos, regurgitación ácida		●	●	●	●		
Irritabilidad, nerviosismo						●	●

Signos: lengua roja con capa fina amarilla, pulso tenso y rápido.
Principio terapéutico: drena el hígado, armoniza el estómago.

Análisis de los síntomas y signos	
Estancamiento de Qi del hígado (que se transforma en fuego)	Irritabilidad
	Nerviosismo
	Regurgitación ácida
	Lengua roja con capa amarilla fina
	Pulso tenso y rápido
Estómago pierde su armonía con el reflejo de Qi	Dolor y sensación de plenitud en el estómago
	Eructos
	Sensación de molestias en el estómago

Justificación de los puntos:

14 H (Qi Men): es el Mu del hígado; drena el hígado y armoniza el estómago.

12 RM (Zhong Wan): es el Mu del estómago y armoniza el estómago.

36 E (Zu San Li): tonifica y regula el Qi del estómago.

6 MC (Nei Guan) y 4 B (Gong Sun): regulan el Qi Ji del estómago y calman el dolor del estómago.

3 H (Tai Chong) y 2 H (Xing Jian): dispersan el hígado.

Agresión del pulmón por el fuego del hígado

La subida del fuego del hígado lesiona el pulmón y perturba sus funciones de descenso-purificación. La causa principal es la lesión de las 7 pasiones.

Manifestaciones clínicas	Puntos principales								
	7 P (Lie Que) D	6 P (Kong Zui) D	14 H (Qi Men) D	34 VB (Yang Ling Quan) D	2 H (Xing Jian) D	3 H (Tai Chong) D	20 VB (Feng Chi)	Tai Yang	22 RM (Tian Tu) D
Ataques de tos con flema poco abundante, viscosa y amarilla	●	●							●
Hemoptisis		●			●				
Dolor de tórax e hipocondrios			●	●	●	●			
Irritabilidad y nerviosismo				●	●	●	●	●	
Sensación de calor en el cuerpo					●				
Vértigo con sensación de plenitud						●	●	●	
Boca amarga					●				
Ojos congestionados					●	●	●	●	

Signos: lengua roja con capa amarilla y pulso tenso y rápido.
Principio terapéutico: drenar el hígado, dispersar el fuego, purificar el pulmón y calmar la tos.

Análisis de los síntomas y signos	
Obstruye el meridiano	Dolor en el tórax y en los hipocondrios
No fluye la emoción	Irritabilidad, nerviosismo
Fuego asciende	Vértigo, ojos congestionados
Fuego conlleva la bilis	Boca amarga
Perturba el descenso del pulmón	Tos
Fuego lesiona vasos sanguíneos	Hemoptisis
Calor-plenitud	Lengua roja con capa amarilla, pulso tenso y rápido

Justificación de los puntos:

7 P (Lie Que): regula el Qi Ji del pulmón y calma la tos.

6 P (Kong Zui): dispersa el calor y purifica el pulmón.

14 H (Qi Men), 3 H (Tai Chong), 2 H (Xing Jian) y 34 VB (Yang Ling Quan): dispersan el hígado y eliminan el calor.

20 VB (Feng Chi), Tai Yang: dispersan el calor de la cabeza y calman la tos.

22 RM (Tian Tu): calma la tos.

Capítulo 7

El sistema de los meridianos

Organización energética del cuerpo. El sistema de los Jing Luo

En la medicina tradicional china, los movimientos del Qi (energía) se ordenan según los trayectos particulares: Jing Mai y Luo Mai. Jing y Luo son dos grandes tipos de vías o vasos (Mai) que toman con preferencia el Qi para circular por todas las partes del cuerpo: los meridianos Jing y sus colaterales Luo. La expresión *Jing Luo* es el término genérico que determina el conjunto de la red formada por los meridianos y sus colaterales. Lo esencial de la teoría de este sistema tiene como objetivo explicar las relaciones y las influencias recíprocas que existen entre las diferentes partes del cuerpo y demostrar que las actividades fisiológicas, la patología, el diagnóstico y la terapéutica están basados en estas relaciones.

1. Los meridianos son vectores del Qi-Xue, es decir, son la base de la circulación de la energía. El organismo humano está formado por un conjunto de sistemas muy complejos: 5 órganos, 6 entrañas, 4 miembros, 5 sentidos, piel, pelo, carne, músculos, sangre, líquidos orgánicos, energía, etc. Cada uno de estos elementos tiene una función fisiológica específica, cuyos resultados conducen a la activación de la totalidad de las funciones del organismo afines al exterior e interior, arriba y abajo, y que conservan constantemente una armonía y un equilibrio. Esta unión orgánica se establece gracias a la conexión de los Jing Luo situados en las diferentes partes del cuerpo.

Según el *Ling Shu*: «en el interior, los 12 Jing Luo (meridianos principales) responden a los órganos-entrañas; en el exterior se unen a las manos, pies y articulaciones». Así vemos que los Jing Luo penetran en profundidad en el cuerpo para relacionar entre sí todos los tejidos y las vísceras, para permitir que el Qi Xue y las sustancias nutritivas necesarias para la conservación de la vida circulen ininterrumpidamente asumiendo las funciones de nutrición y de mantenimiento, es decir, las funciones fisiológicas normales.

2. Los meridianos constituyen vías de progresión de las enfermedades, es decir, que los meridianos permiten la comprensión de los procesos patológicos. Por lo tanto, las enfermedades pueden ser transmitidas por los meridianos y, a través de los éstos, pueden alcanzar la profundidad, es decir, las vísceras a partir de un nivel superficial del cuerpo. De hecho, la existencia de relación inter-visceral a través de los meridianos permite que las enfermedades puedan evolucionar de un víscera a otra. Es lo que se llama *Chuan Jing*, la transmisión de las enfermedades por los meridianos.

Al comienzo de la enfermedad de origen externo, la superficie del cuerpo defendida por el Wei Qi (defensiva) desempeña un papel importante en la resistencia frente a la agresión de la energía perversa externa. Los trastornos van progresivamente de los vasos Luo, los meridianos, las vísceras internas, etcétera.

La sintomatología reflejada por los meridianos puede ser local o general, concerniendo a uno o a varios meridianos. Por lo general, cuando se trata de una obstrucción de los meridianos debida al estancamiento de energía y sangre, hay dolor e hinchazón en los lugares correspondientes. Estos son síntomas de plenitud en los meridianos. Cuando se trata de insuficiencia de energía y sangre en los meridianos aparecen signos como hormigueo e hipoestesia, atrofia, falta de funcionalidad de los músculos, etc., que son síntomas de vacío de Qi-Xue en los meridianos.

Las alteraciones de los órganos y entrañas pueden manifestarse en la superficie del cuerpo (en los lugares correspondientes) y en puntos y orificios particulares, siguiendo el recorrido de los meridianos. Por ejemplo:

• En el caso de estancamiento de energía del hígado aparece dolor y distensión en ambos hipocondrios y en el bajo vientre. Esto es debido a que el meridiano del hígado (Jue Yin del pie) circula por el bajo vientre y después se distribuye por los dos hipocondrios.

• En caso de una angina de pecho aparece un dolor a lo largo de la cara interna del brazo, medíbula y omoplato. Es el recorrido del meridiano del corazón y del intestino delgado.

• En caso de exceso de fuego del estómago habrá dolor e hinchazón de encías, puesto que el meridiano del estómago circula por esta zona.

• En los casos de exceso de fuego del hígado se observan ojos congestionados.

Según el *Nei Jing*, «cuando los pulmones y el corazón son atacados por la energía perversa, su energía se detiene en los codos; cuando es atacado el hígado, su energía se detiene en las axilas; cuando es atacado el bazo, su energía se detiene en las caderas; cuando son atacados los riñones, su energía se detiene en el hueco poplíteo». Los codos, las axilas, las caderas y las rodillas son los lugares de paso de los meridianos.

Todas estas manifestaciones pertenecen a la comunicación de los Zang-Fu (órganos-entrañas) con los meridianos Jing Luo.

3. Los meridianos son métodos de diagnóstico y de terapéutica. La enfermedad es la consecuencia de la perturbación del funcionamiento normal de los órganos-entrañas. Existe una relación particular entre los meridianos y cada uno de los órganos, de manera que se pueden descubrir los aspectos anormales examinando y palpando el trayecto de los meridianos.

El *Ling Shu* indica que «saber distinguir los 12 meridianos Yin y Yang permite conocer el lugar donde se desarrolla la enfermedad y la región donde se instala el vacío o la plenitud». Efectivamente, los trayectos o puntos de los Jing Luo-meridianos se vuelven dolorosos o sensibles (espontáneamente o debido a la presión) cuando existe un desequilibrio del órgano subyacente. El *Ling Shu* considera que los puntos Yuan (fuente), de cada uno de los 12 meridianos,

puede reflejar, según produzca o no dolor a la presión, el vacío o la plenitud del meridiano o de la víscera correspondiente. Los trabajos actuales en las investigaciones sobre la naturaleza de los meridianos nos aportan nuevos elementos en el diagnóstico y la terapéutica que nos permiten llegar a medir la variación de la resistencia eléctrica de la piel en ciertos puntos como los Yuan (esencia) o los puntos Jing (pozo).

Asimismo, el *Ling Shu* nos indica que «saber distinguir los meridianos es saber reconocer el lugar donde se desarrolla la enfermedad y la región donde se encuentran el vacío y la plenitud. También es conocer si la enfermedad está situada en lo alto o en lo bajo». De esta manera, los meridianos desempeñan un papel determinante en la búsqueda de las causas de los trastornos, en la localización de los síntomas y en el control de la evolución de la enfermedad. En la práctica, después del diagnóstico, desempeñan un papel en la previsión de posibles complicaciones, pudiendo localizarse si están en uno o en varios meridianos. En las afecciones pulmonares aparecen dolores en el pecho; en las afecciones hepáticas, dolores en los costados, etcétera.

Pero todas las enfermedades no son tan simples; con frecuencia dos o varios meridianos situados en una misma región pueden reflejar una sintomatología común. Por ejemplo, en el caso del asma, que viene acompañado de tos, puede deberse a desarreglos del meridiano del pulmón o del meridiano del riñón; y es importantísimo saber diferenciar. Hay que buscar los signos que se presentan en el paciente no sólo durante la crisis, sino inmediatamente antes y después. Luego hay que relacionar estos signos con los meridianos para establecer el diagnóstico. En efecto, si la crisis va acompañada de hinchazón en el pecho, de necesidad de respirar con fuerza y de dolores en el hueco supraclavicular y en la cara antero-interna del hombro se trata de asma pulmonar, pues las regiones anteriormente citadas son los lugares de paso del meridiano del pulmón. Por el contrario, si el asma va acompañado de esputos sanguinolentos, miedo, ansiedad, hambre (literalmente el enfermo está atormentado por el hambre) y sensación de que la energía sube por el bajo vientre, hay que pensar que se trata de un asma renal, pues desde el bajo vientre el meridiano del riñón alcan-

za el órgano y luego atraviesa el hígado y el diafragma para penetrar en los pulmones. De este modo resulta que «la enfermedad está en los pulmones, pero la causa está en los riñones» (*Nei Jing*).

El *Nei Jing* dice también que «investigar dónde se encuentra la enfermedad, si a la izquierda o a la derecha, en la parte superior o en la parte inferior del cuerpo, es investigar si la enfermedad pertenece al calor o al frío y a qué meridiano».

Esta noción es importantísima, ya que explica la manera de obtener un diagnóstico correcto: primero basarse en la circulación de los meridianos principales y secundarios; luego confrontarlo con los resultados obtenidos durante los exámenes de las regiones izquierda y derecha, alta y baja del cuerpo. Hay que actuar así para conocer la causa de la enfermedad y su localización. Tal es objetivo de la teoría de los meridianos principales y secundarios en el ámbito del diagnóstico.

El estudio de los puntos y meridianos es la base de la terapia acupuntural. Tanto la acupuntura y la moxibustión, como otras técnicas de la medicina china —Qi Gong, Tuina (masaje chino) y otras— se basan en este sistema regulador del organismo: los Jing Luo.

En la terapéutica acupuntural, a través de los meridianos, se transmite la sensación de la acupuntura (*De Qi* o llegada del *Qi*). El fenómeno *De Qi* (obtención de la sensación de acupuntura) es la manifestación concreta de esta función de los meridianos. En estado natural los meridianos hacen circular la energía y la sangre; en estado patológico reflejan la disarmonía de la energía y la sangre, el vacío o exceso de Yin-Yang. En este último caso la acupuntura equilibra el Yin-Yang y regulariza el vacío y la plenitud. A través de los puntos correspondientes, y con una estimulación adecuada, se activa la función propia de los meridianos con el fin de «dispersar lo que está en exceso» y «tonificar lo que está en vacío».

Esta capacidad de regularizar el vacío y la plenitud por los meridianos está confirmada en la práctica clínica. Por ejemplo, punturar el Zu San Li (36 E) puede reforzar la «contracción del estómago» en caso de atonía, o de ralentizarla en el caso de exceso. Por medio de la estimulación de ciertos puntos podemos también regularizar las funciones de los órganos-entrañas, es decir, «inhibir la excitación y excitar lo que está demasiado inhibido».

4. Clasificación de los Jing Luo. Cada meridiano principal forma, junto con los meridianos secundarios y los vasos Luo, una organización compleja que se extiende a varios niveles. He aquí un esquema de este complejo sistema:

Sistema de los Jing Luo	**Meridianos (Jing)**	12 meridianos principales: constituyen la vía principal por donde circula la energía y la sangre (cada uno conecta con un Zang o un Fu)
		12 meridianos distintos: son ramificaciones de los 12 meridianos principales. Van, sobre todo, al interior del cuerpo para reforzar la conexión de un Zang con un Fu
		8 meridianos extraordinarios: se entrecruzan con los meridianos principales, regularizando el vacío o plenitud de éstos
	Vasos Luo (Luo)	12 Luo transversales: hacen comunicar las parejas de los meridianos en relación Biao-Li, a nivel de los 4 miembros
		15 vasos Luo longitudinales: son ramas que surgen de los meridianos principales (más superficiales que éstos) y van a ciertos lugares donde no llegan los meridianos principales
		Vasos capilares: son ramificaciones que se expanden desde los vasos Luo. Son finos, pequeños y superficiales
Partes de la unión	**Unión interna**	Órganos: corazón, hígado, bazo, pulmón, riñón y Maestro del corazón
		6 entrañas: intestino delgado, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga, triple recalentador
	Unión externa	12 meridianos tendinomusculares: parten de los 12 meridianos principales y circulan por los tendones, músculos y articulaciones que están en sus trayectos
		12 territorios cutáneos: son zonas cutáneas que reflejan la función y el estado de energía de los 12 meridianos principales (son la prolongación a nivel cutáneo de éstos)

5 Circulación de Ying Qi (energía nutritiva). Los órganos y las entrañas, los tejidos y aparatos, y todo el organismo debe estar alimentado por la energía y la sangre para poder realizar sus funciones fisiológicas. Pero la energía y la sangre, para ser distribuidas por todo el cuerpo, dependen de los meridianos que sirven de vía de circulación.

El *Ling Shu* dice que «los meridianos hacen circular la energía y la sangre y alimentan el Yin y el Yang, los tendones, los huesos y las articulaciones». Esta función de los meridianos se caracteriza por hacer circular el Ying Qi (energía nutritiva) y el Wei Qi (energía defensiva). La energía nutritiva y la energía defensiva son las partes fundamentales de la energía y la sangre. Dice también que «el ser humano recibe la energía de los alimentos que son absorbidos por el estómago, transportados al pulmón y, a partir de aquí, los órganos y las entrañas reciben la energía».

- La parte pura de los alimentos forma el Ying Qi (energía nutritiva).
- La parte impura de los alimentos forma el Wei Qi (energía defensiva).
- El Ying Qi circula por el interior de los Mai (meridianos-vasos sanguíneos).
- El Wei Qi circula por el exterior de los Mai (meridianos-vasos sanguíneos).
- El Ying Qi controla el líquido orgánico, lo vierte en el interior de los Mai y se transforma en sangre para alimentar a los 4 miembros, los 5 órganos y las 6 entrañas.

Vemos, pues, que el Ying Qi forma parte de la sangre que circula dentro de los Mai y alimenta a todo el cuerpo.

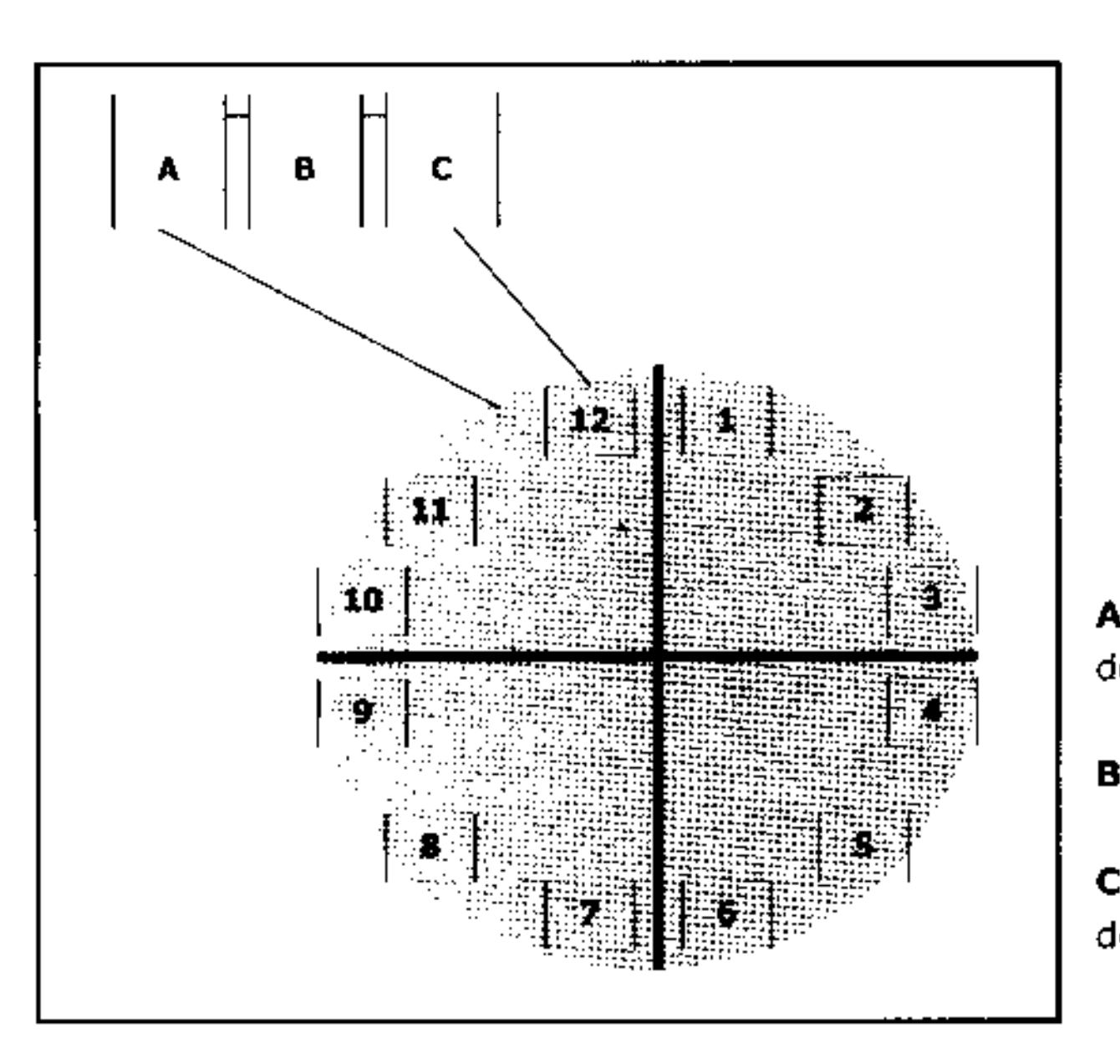
Según el *Nei Jing* (Ling Shu), la fuerza motriz que propulsa la circulación del Ying Qi, es el Zong Qi (energía compleja).

La energía nutritiva circula por un trayecto determinado que tiene horas de abundancia y de debilitamiento. En la hora Yin (3ª rama terrestre, de 3 a 5 de la madrugada, hora solar) Ying Qi sale del recalentador medio y circula a través del meridiano del pulmón (a esta hora se concentra en mayor medida en el meridiano del pulmón). En la hora Mao (4ª rama terrestre, de 5 a 7 de la mañana) entra en el meridiano del intestino grueso (en este espacio de tiempo se concentra más en el meridiano del intestino grueso). En la hora Chen (5ª rama terrestre, de 7 a 9 de la mañana) circula más por el estómago. Y así sucesivamente, según el orden de conexión de los meridianos y el orden de las ramas terrestres, circula durante las

24 horas del día por los 12 meridianos hasta el día siguiente. En la hora Chou (2ª rama terrestre, de 1 a 3 de la madrugada) circula por el meridiano del hígado, y vuelve a empezar el ciclo por el pulmón.

Hay otro trayecto en la circulación de Ying Qi: a partir del pulmón asciende para expandirse por el cuello (en el Ren Mai), después pasa al Du Mai, sube hasta el vértex y desciende por la espalda a lo largo del Du Mai hasta el perineo, desde aquí vuelve a subir por el Ren Mai hacia el tórax para reunirse con el pulmón de nuevo.

A continuación mostraremos los dos trayectos según el esquema siguiente:



A. Parte superior del Ren Mai (cuello)

B. Du Mai.

C. Parte abdomen tórax del Ren Mai.

1. M. IG Yang Ming. Mano. 5-7 h.m. Mao, 4ª RT.
2. M.E Yang Ming. Pie. 7-9 h.m. Chen, 5ª RT.
3. MB Tai Yin. Pie, 9-11 h.m. SI, 6ª RT.
4. MC. Shao Yin. Mano. 11-1 h.t. WU 7º RT.
5. M.ID. Tai Yang. Mano. 1-3 h.t. 8º RT.
6. MV. Tai Yang. Pie. 3-5 h.t. Shen.
7. MR. Shao Yin. Pie. 5-7 h.t. You.
8. M.MC. Juen Yin. Mano. 7-9 h.t. 11º RT.
9. M.TR. Shao Yang. Mano. 9-11 h.t. Hai. 12º RT.
10. M.VB. Shao Yang. Pie. 11-1 h.m. ZI. 1º RT.
11. M.H. Jue Jin. Mano. 1-3 h.m. chou 2ª RT.
12. M.P. Tai Yin Mano. 3-5 h.m. YIN. 3º RT.

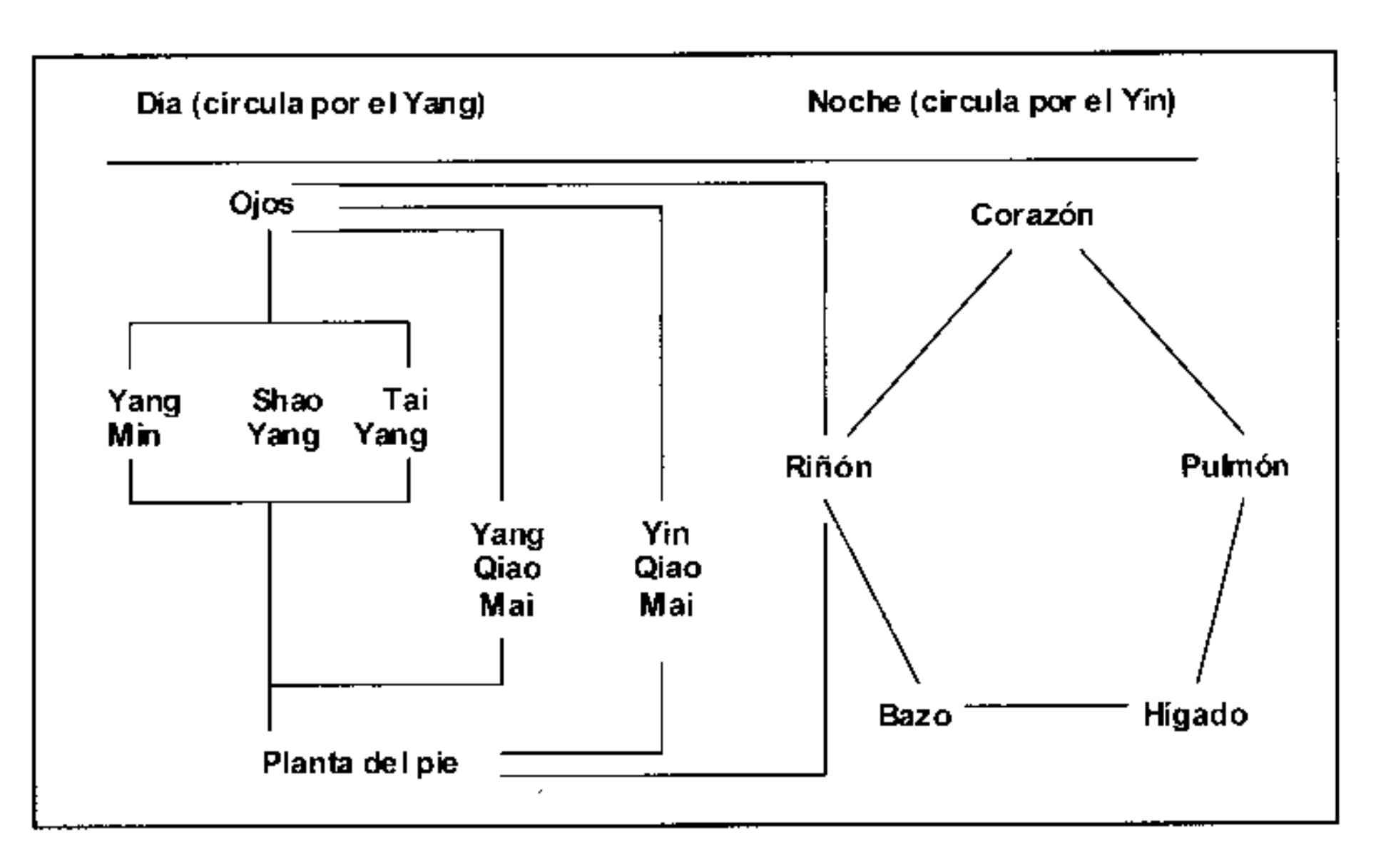
Como vemos en el cuadro, la energía compleja (Zong Qi) es la fuerza motriz que sirve para impulsar la circulación de Ying Qi por dos circuitos: uno menor («pequeño cielo») que comprende el Ren Mai y Du Mai (línea media anterior y posterior del tronco y cabeza), y otro mayor («gran cielo») que abarca todo el organismo, circulando por los 12 meridianos (Jing) principales.

El *Nei Jing* nos dice que a lo largo de un día (24 horas nuestras = 12 horas chinas) Ying Qi da 50 vueltas a todo el circuito (por lo que el tiempo que tarda en dar una vuelta completa son 28′ 48″). Cada hora china (2 nuestras) se asocia a un meridiano y concentra en él una mayor energía nutritiva.

La medicina china es analógica: 12 meridianos principales en relación a las 12 horas del día, luego cada hora se relacionará con un meridiano, tal y como ilustra el cuadro que hemos visto. Esto explica por qué ciertas patologías mejoran o se agraban a unas horas determinadas del día, en función del «vacío o plenitud» de uno u otro meridiano. Por tanto, punturar ciertos puntos a una hora determinada puede elevar el resultado terapéutico. Este principio se aplica en los métodos de Zi Wu Liou Zhu (reglas de selección de los puntos según las horas: *cronoacupuntura*).

6. Circulación de Wei Qi (energía defensiva). «La energía defensiva» circula por el exterior de los Mai, según el *Nei Jing*. Circula por el Yang durante el día y por el Yin durante la noche. El orden de su circulación es el siguiente: por el día (a partir de la hora Yin, 3ª rama terrestre) la energía Yang asciende a los ojos, se esparce y circula por los 6 meridianos Yang de la mano y del pie. Por la noche se dirige hacia el Shao Yin del pie (o meridiano del riñón) y circula por los 5 órganos, pasando por el riñón, corazón, pulmón, hígado, bazo y vuelve nuevamente al riñón. Por la hora Yin (3ª rama) vuelve a los ojos para empezar otro ciclo. Así que el dormir y el despertar están relacionados con la circulación del Wei Qi. Los meridianos que controlan esta actividad son el Yang Qiao Mai y el Yin Qiao Mai. Yang Qiao Mai es derivado del Zu Tai Yang (V) y controla la actividad (día) y el Yin Qiao Mai es derivado del Zu Shao Yin del Pie (R) y controla el reposo (noche).

Tal y como ilustra el cuadro de los movimientos del Yang Qiao Mai, en este momento el Yin se transforma en Yang, los ojos empiezan a abrirse y el Wei Qi circula por el Yang (meridianos Yang). Por la noche el Yang se convierte en Yin, los ojos se cierran y el Wei Qi se interioriza, circulando por los órganos (Zang).



7. Los 12 meridianos principales. Los 12 meridianos principales constituyen el eje del sistema Jing Luo, es decir, los canales más importantes que activan la circulación de Qi Xue. Cada Zang-Fu conecta con uno de estos 12 meridianos.

Los meridianos Yang circulan por la cara externa de los miembros (que es Yang) y conectan con los Fu (entrañas).

Los meridianos Yin circulan por la cara interna de los miembros (que es Yin) y conectan con los Zang (órganos).

a) Denominación. La denominación de los 12 meridianos principales se establece en función de:

1. Que circulen por el brazo-mano o pierna-pie.
2. Que conecten con un Zang (Yin) o un Fu (Yang).

3. Que circulen por la cara interna de los miembros (Yin) o por la cara externa (Yang).

4. la cantidad de Yin-Yang de cada uno (en relación con los 3 Yin y 3 Yang), es decir:

Tai = supremo **Shao** = pequeño
Jue = final **Ming** = claridad

Así, comenzando por el meridiano del pulmón (el primero que recibe la energía como hemos visto), tendremos:

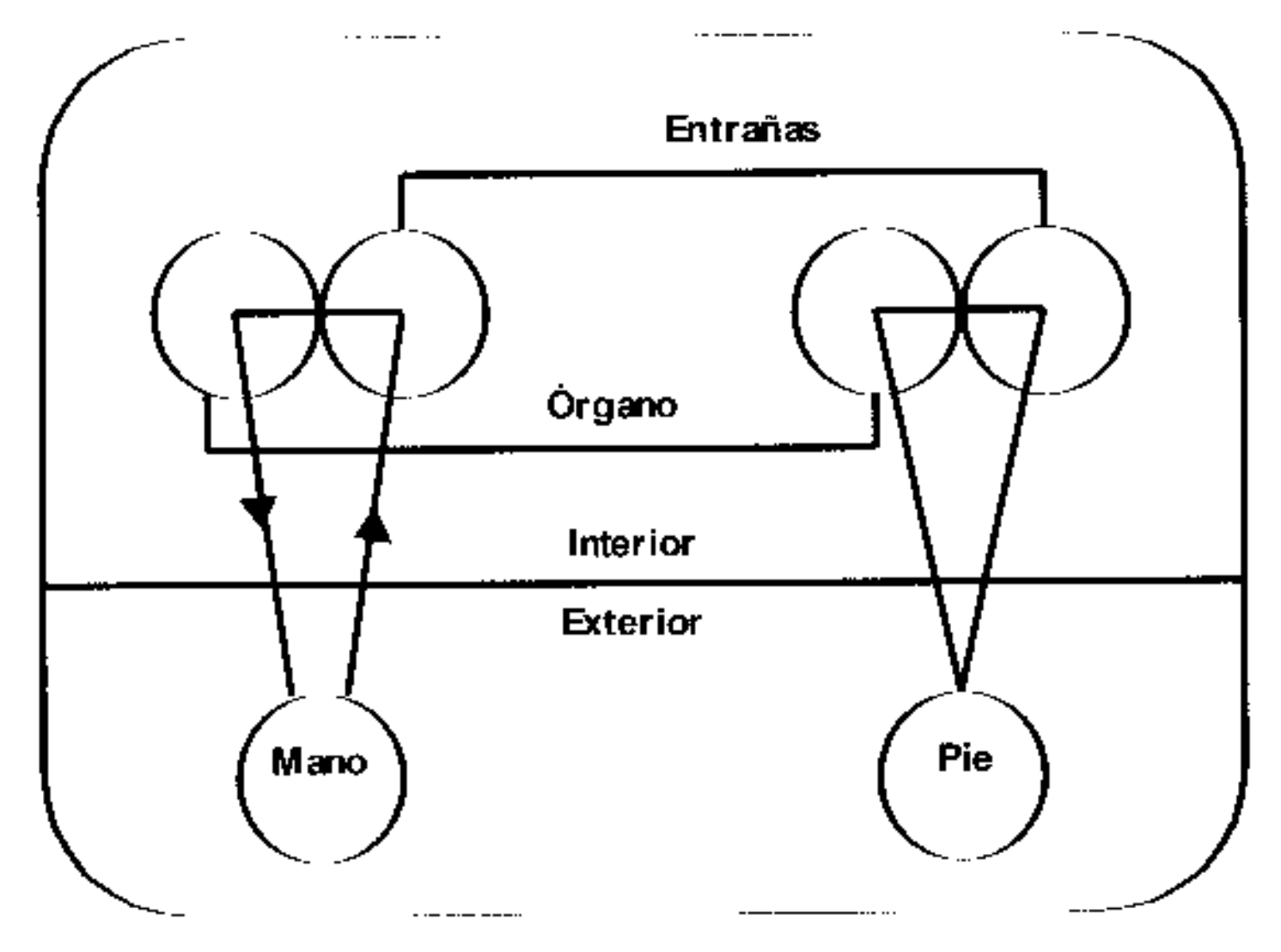
Unión Tai Yin (P-B) **Unión Yang Ming (IG-E)**	Meridiano del pulmón - Tai Yin de la mano
	Meridiano del intestino grueso - Yang Ming de la mano
	Meridiano del estómago - Yang Ming del pie
	Meridiano del bazo - Tai Yin del pie
Unión Shao Yin (C-R) **con Tai Yang (ID-V)**	Meridiano del corazón - Shao Yin de la mano
	Meridiano del intestino delgado - Tai Yang de la mano
	Meridiano de la vejiga - Tai Yang del pie
	Meridiano del riñón - Shao Yin del pie
Unión Jue Yie (MC-H) **con Shao Yang (TR-VB**	Meridiano del Maestro del corazón - Jue Yin de la mano
	Meridiano del triple recalentador - Shao Yang de la mano
	Meridiano de la vesícula biliar - Shao Yang del pie
	Meridiano del hígado - Jue Yin del pie

Por tanto, el nombre completo de un meridiano hará referencia a estos cuatro aspectos a los que nos hemos referido. Por ejemplo:

- El Tai Yin del pie (meridiano del bazo).
- El Yang Ming de la mano (meridiano del intestino grueso).

B) Relación Biao-Li (interior-exterior). Cada Zang conecta con un Fu (a nivel interno y externo) por los meridianos.

El exterior y el interior comunican



Meridianos Yin (correspondientes a los Zang)	**Meridianos Yang** (correspondientes a los Fu)
Tai Yin (B-P)	Yang Ming (E-IG)
Shao Yin (R-C)	Tai Yang (V-ID)
Jue Yin (H-MC)	Shao Yang (VB-TR)

La relación de los meridianos (Biao-Li) se concreta de la siguiente manera:

1. En el interior del cuerpo: la relación interna de los meridianos hace conectar los órganos con las entrañas.

2. En el exterior del cuerpo: los vasos Luo de los meridianos Yan se dirigen hacia los meridianos Yin, y los vasos Luo de los meridiano Yin se dirigen hacia los dos meridianos Yang. Las extremidades de los dos meridianos en relación Biao-Li se conectan.

c) Situación de los 12 meridianos principales. El presente cuadro esquematiza la distribución de los 12 meridianos por la superficie del cuerpo.

Miembros	Miembros superiores	Cara interna (Yin)	Anterior pulmón (Tai Yin)
			Medio: MC (Jue Yin)
			Posterior: corazón (Shao Yin)
		Cara externa (Yang)	Anterior: IG (Yang Ming)
			Medio: TR (Shao Yang)
			Posterior: ID (Tai Yang)
	Miembros inferiores	Cara interna (Yin)	Anterior: bazo (Tai Yin)
			Medio: higado (Jue Yin)
			Posterior: riñón (Shao Yin)
		Cara externa (Yang)	Anterior: estómago (Yang Ming)
			Medio: VB (Shao Yang)
			Posterior: vejiga (Tai Yan)
Tronco	Abdomen	Riñón (Shao Yin pie)	
		Estómago (Yang Ming pie)	
		Bazo (Tai Yin pie)	
	Dorso	Vejiga (Tai Yang pie)	
	Lateral	Vesícula biliar (Shao Yang pie)	
		Higado (Jue Yin pie)	
Cabeza	Frontal	Estómago (Yang Ming pie)	
		Intestino grueso (Yang Ming mano)	
	Mejilla	Intestino delgado (Tai Yang mano)	
	Vértex - nuca	Vejiga (Tai Yang pie)	
	Lateral (sien, parietal, temporal)	Vesícula biliar y triple recalentador (Shao Yang del pie y de la mano	

d) Sentido del trayecto de los Jing. El *Ling Shu* subrayó que «los 3 Yin de la mano parten de los órganos para ir a la mano; los 3 Yang de la mano parten de la mano para ir a la cabeza; los 3 Yin del pie van del pie al abdomen (tórax); y los 3 Yang del pie de la cabeza al pie», es decir:

• Los 3 meridianos Yin de la mano comienzan en el tórax y se dirigen a las extremidades de los dedos (donde comunican con los 3 Yang de la mano).

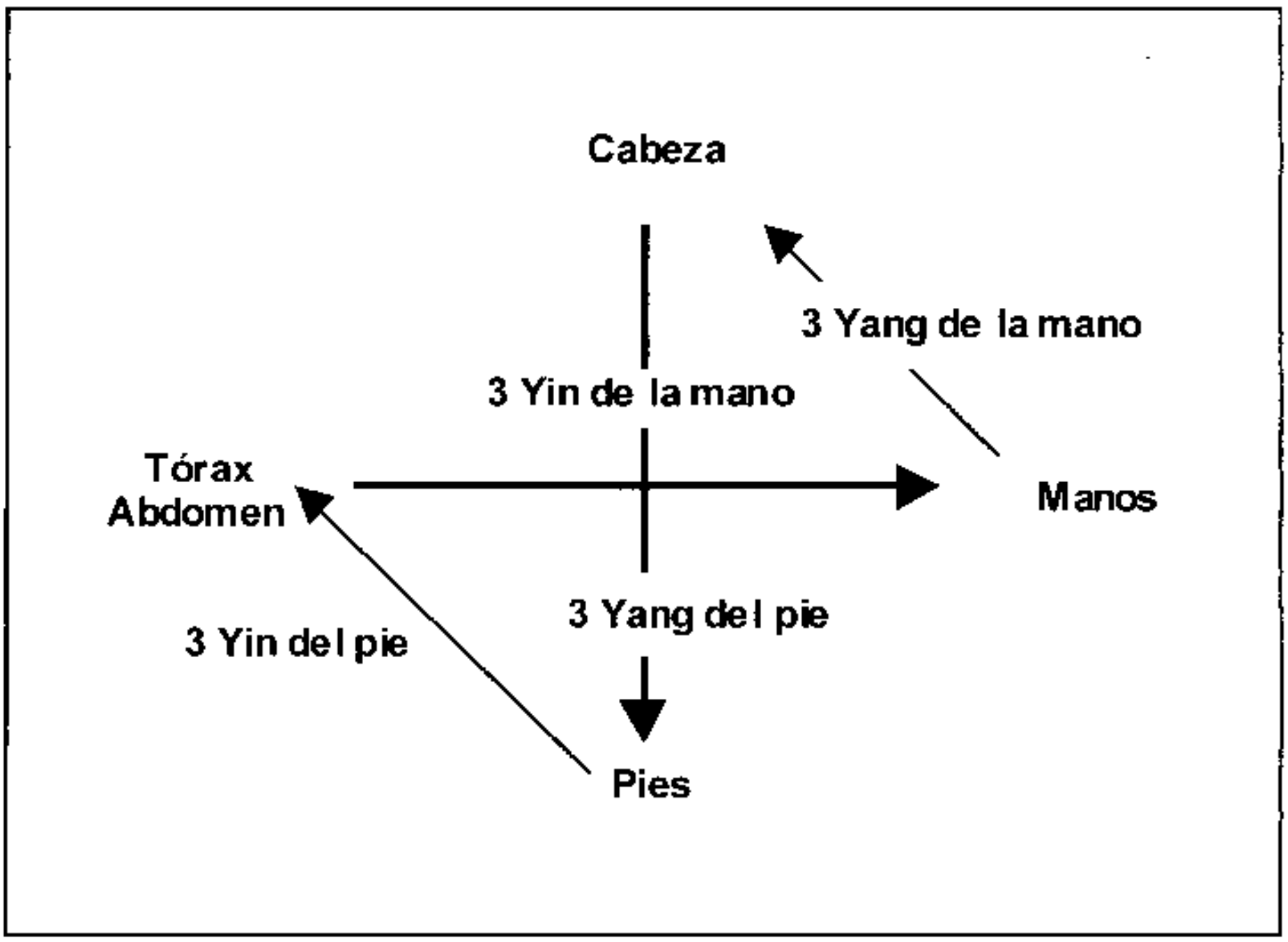
• Los 3 meridianos Yang de la mano parten de las extremidades de los dedos y van a la cabeza (donde se comunican con los 3 Yang del pie).

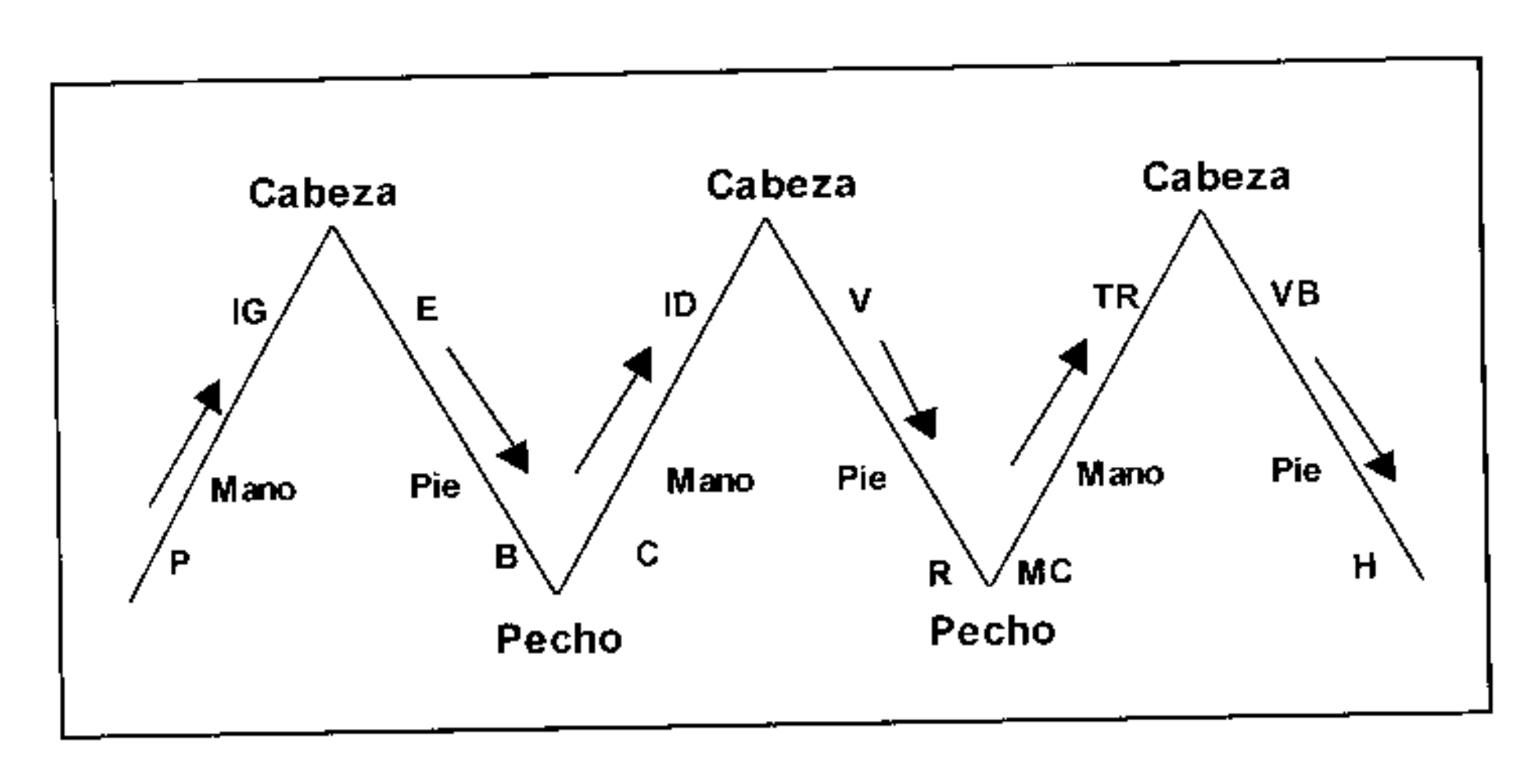
• Los 3 meridianos Yang del pie empiezan en la cabeza y terminan en las extremidades de los dedos del pie (donde comunican con los 3 Yin del pie).

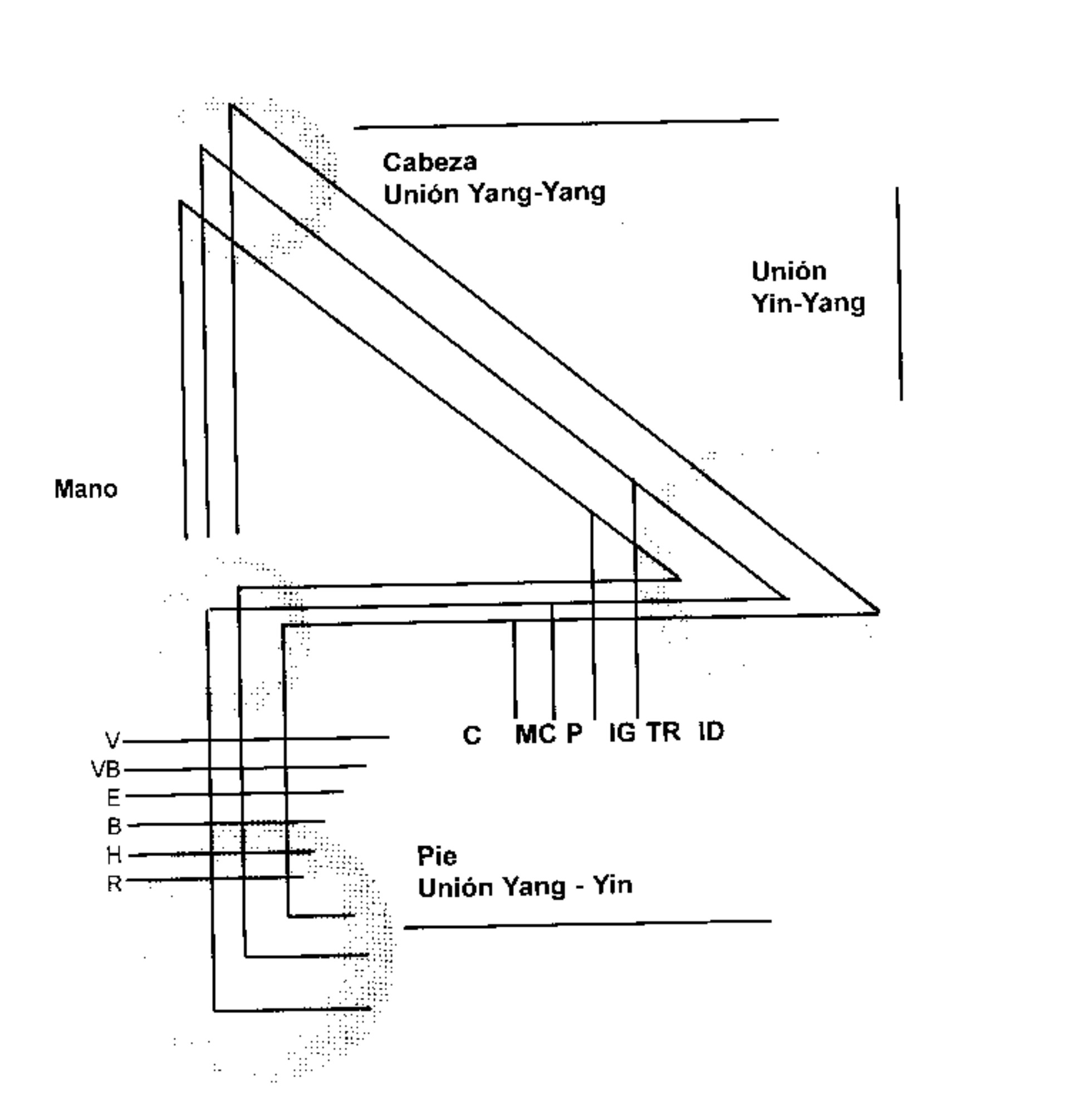
• Los 3 meridianos Yin del pie empiezan en los dedos de los pies y van al abdomen o tórax (donde entran en contacto con los 3 Yin de la mano).

• Los 3 Yang de la mano terminan en la cabeza y, a su vez, los 3 Yang del pie empiezan en la cabeza, por lo que los 3 Yang de la mano y los 3 Yang del pie se reúnen en la cabeza, de aquí la frase «la cabeza es la reunión de todos los Yang».

Es importantísimo conocer el sentido de los meridianos para poder aplicar correctamente las técnicas de tonificación-dispersión según el sentido o el contrasentido del meridiano.




Cabeza
IG
E
Mano
Pie
P
B
Pecho
Cabeza
ID
V
Mano
Pie
C
R
MC
Pecho
Cabeza
TR
VB
Mano
Pie
H


Cabeza
Unión Yang-Yang
Unión
Yin-Yang
Mano
C
MC
P
IG
TR
ID
V
VB
E
B
H
R
Pie
Unión Yang - Yin

Este cuadro resume la situación de los 12 meridianos principales. La cabeza, las manos, los pies y el pecho están estrechamente ligados por los meridianos. En otras palabras, el interior y el exterior, lo alto y lo bajo del cuerpo se comunican entre sí pudiendo así circular la energía y la sangre sin interrupción por todo el cuerpo. El orden de conexión de los 12 meridianos es el siguiente:

Circulación resumida			
	P	Zona torácica. Sigue el borde antero interno del bazo hasta el pulgar	
20IG	IG	El dedo índice asciende por la parte anterior externa del brazo, hombro, espalda, cervicales, hasta el ala de la nariz	1 IG
	E	Debajo del ojo pasa por la cara, cuello 2ª línea torácico-abdominal, desciende por la parte anterior externa de la pierna, al 2º dedo del pie	
Corazón	B	El primer dedo del pie asciende por la parte media interna de la pierna, va hacia el muslo, 3ª línea lateral, zona torácico abdominal al corazón	1 B
	C	Axila desciende por la parte posterior interna del brazo al dedo meñique	
1 V	ID	Dedo meñique asciende por la parte posterior externa del brazo, espalda, cervicales, parte anterior de la oreja	9C 11D
	V	Región lateral (interna de los ojos) va a la frente, 1ª línea lateral del vértex, nuca, 1ª y 2ª línea lateral, región dorsal, desciende a la parte posterior externa de la pierna al 5º dedo del pie	
Tórax	R	Planta del pie asciende por la parte posterior de la zona interna de la pierna, va al muslo, 1ª línea lateral, zona tronco-abdominal al corazón	67V
	MC	Lado mamelón desciende por la parte interna media del brazo al dedo medio	
1 VB	TR	Dedo anular asciende por la parte media externa del brazo, va a la espalda, cervicales, parte posterior de la oreja, parte extrena de la ceja	1 TR
	VB	Zona externa de los párpados va a la región temporal, nuca espalda, desciende por los hipocondrios, zona lateral, articulación de la cadera, desciende por la parte externa de la pierna al 4º dedo del pie	
Pulmón	H	Primer dedo del pie asciende por la parte posterior interna de la pierna, muslo, va hacia los genitales y al hipocondrio hasta llegar al pulmón	1H

A parte de esta conexión de los 12 meridianos principales, los meridianos de la mano y del pie homónimos (con el mismo nombre) también se conectan.

El esquema es el siguiente:

Meridianos de la mano	Lugar de conexión	Meridianos del pie
Tai Yin de la mano	Zhong Fu (1p)	Tai Yin del pie
Shao Yin de la mano	Corazón	Shao Yin del pie
Jue Yin de la mano	Tórax	Jue Yin del pie
Tai Yang de la mano	Jing Ming (1V)	Tai Yang del pie
Shao Yang de la mano	Tong Zhi Lias (1VB)	Shao Yang del pie
Yang Ming de la mano	Ying Xiang (20IG)	Yang Ming del pie

8. Los territorios cutáneos (Pi Bu). Los territorios cutáneos son las divisiones de las zonas cutáneas según los meridianos. Es la parte superficial de los meridianos principales.

Su Wen indicó que «la piel se divide en territorios, según el sistema de los Jing Luo. Los músculos tienen nudos vasculares y los huesos tienen dimensiones variadas. Las enfermedades se diferencian en su localización: región derecha o izquierda, arriba o abajo, Yin o Yang. Es decir, hay que analizar las características y las evoluciones de las enfermedades, según las diferentes capas afectadas: piel, tendones, músculos, huesos. La piel es la parte más superficial del cuerpo. Tiene un contacto directo con el ambiente externo y desempeña un papel de adaptación y de defensa frente a los cambios climáticos.

Su Wen indicó también que «los territorios cutáneos albergan los vasos de enlace de los 12 meridianos. Las enfermedades necesariamente tienen su inicio en la epidermis. Cuando el Xie Qi ataca a la piel el Con Li (espacio situado entre la piel y el músculo) se abre y deja al Xie intalarse en los vasos Luo. Cuando los vasos Luo están llenos el Xie Qi se vierte en los meridianos y cuando éstos están llenos el Xie Qi se introduce en los Zang-Fu. De manera que los fallos locales de la piel son el origen de las enfermedades graves». Esto significa que las distintas partes de la piel pertenecen a los diferentes meridianos y vasos Luo. Si una enfermedad situada en la superficie del cuerpo no se cura, la enfermedad puede extenderse hacia el interior y acabar afectando los Zang-Fu y produciendo graves lesiones.

La teoría de los territorios cutáneos tiene un papel importante en el diagnóstico y la terapéutica de la práctica clínica.

Su Wen dice: «si el color es verdoso es dolor; si es amarillo es calor; si es blanco es frío; si es negruzco es Bi (obstrucción)». La observación de las diferentes modificaciones a nivel de la piel como granos, nódulos, el cambio de la resistencia eléctrica, etc. constituyen elementos de diagnóstico en la parte clínica.

En cuanto a la terapéutica a través de los territorios cutáneos, existentes desde la antigüedad, las diferentes técnicas existentes (puntura superficial —de donde surgen las agujas dérmicas que hoy en día se utilizan en la práctica clínica de la acupuntura—, agujas de martillo de 7 estrellas, de la flor de la ciruela, agujas intradérmicas, semipermanentes, el calentamiento de la piel por medio de las técnicas de moxibustión, etc.) dan excelentes resultados terapéuticos, ya que movilizan el Wei Qi (energía defensiva) que circula primero por la piel y llena los vasos Luo.

Su Wen indica que «la piel es el lugar que alberga el Zhen Qi (energía vital) y se estaciona el Xie Qi (energía perversa) y donde pueden actuar las agujas».

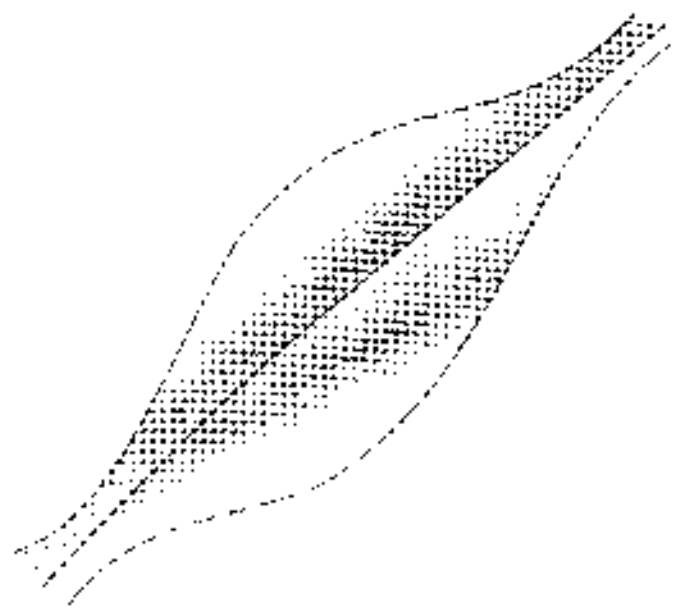
9. Los meridianos tendino-musculares (Jin Jing). El término Jin Jing sería traducido literalmente por: «los músculos de los meridianos». De hecho los 12 meridianos tendino-musculares constituyen la unión periférica del sistema de los meridianos. Todos ellos tienen su inicio en las extremidades de los 4 miembros y siguen un trayecto ascendente, enlazando estrechamente las masas musculares que están en su trayecto, sin entrar en la profundidad del cuerpo (órgano-entraña). El término Jin incluye los tendones, los músculos y ligamentos cuya función normal depende del hígado y del bazo, sobre todo de la sangre y la energía de estos dos órganos. El bazo produce la energía-sangre, en particular la energía nutritiva en la nutrición y el volumen de los músculos. El hígado reserva la sangre y aprovisiona los músculos de fuerza y flexibilidad.

La denominación de los meridianos tendinomusculares es la misma que la de los meridianos principales. Se dividen en 3 Yin y 3 Yang del pie y de la mano. Los meridianos tendinomusculares de los 3 Yang de la mano y del pie se extienden por la cara externa del cuerpo y de los miembros; se distribuyen en la cara interna del cuerpo y de los 4

miembros; se manifiestan como usos que desbordan ampliamente el meridiano principal y se estrechan al nivel de las articulaciones para formar los «nudos». En general, estos nudos atan los grupos musculares sinérgicos. Los 3 meridianos tendinomusculares Yang de la mano suben todos a la cabeza:

- Shou Tai Yang (intestino delgado) detrás de la oreja.
- Shou Shao Yang (San Jiao) delante de la oreja.
- Shou Yang Ming (intestino grueso) al lado del ala de la nariz.

Estos 3 Yang se reúnen en la región del punto Ben Shen (13 VB).



Los 3 meridianos tendino-musculares Yang del pie atraviesan el hueco supraclavicular y suben hacia el ojo:

- Zu Tai Yang (vejiga), encima del ojo.
- Zu Yang Ming (estómago), debajo del ojo.
- Zu Shao Yang (vesícula biliar), en el ángulo externo del ojo.

Estos 3 Yang del pie se reúnen en la apófisis cigomática situada en la región del Quán Liao (18 ID). Los 3 meridianos tendinomusculares Yin del pie se reúnen en los órganos genitales y encima del pubis en Zhong Ji (3 RM), después penetran en el abdomen y se insertan en los músculos del abdomen: Zu Tai Yin (B), llegan al tórax: Zu Shao Yin (R), alcanzan la columna vertebral y se dirigen a la nuca: Zu Jue Yin (H), terminando en los órganos genitales. Los 3 meridianos tendinomusculares Yin de la mano se reúnen en la región axilar en Yuan Ye (22 VB) situado en el 4º espacio intercostal, en la línea axilar media, y desde allí penetran en el tórax: Shou Tai Yin (P), se dirigen al tórax: Shou Shao Yin (C) descienden hacia el ombligo: Shou Jue Yin (MC) y terminan en la región torácica.

Formados por la energía-sangre y provenientes de los meridianos principales, los meridianos tendinomusculares son los respon-

sables de la movilidad de los músculos y permiten las funciones articulares. Si analizamos su trayecto bajo el punto de vista anatómico, descubrimos muchas similitudes con los músculos y los tendones y con los aponeurosis. No son específicos de un músculo, pero atan orgánicamente los músculos según sus funciones y síntomas, por ejemplo, el meridiano tendinomuscular Zu Tai Yang (V) que ata principalmente los músculos de la cara posterior del tronco y del miembro inferior para realizar la extensión hacia atrás.

En *Ling Shu* se describe la relación entre tendones, huesos y músculos de la siguiente manera: «al principio de la concepción el hombre y la mujer se fusionaron para dar nacimiento al Jing (esencia). Cuando el Jing se desarrolla produce el cerebro, a continuación se forma el cuerpo que toma los huesos como pilares, los Mai (vasos y meridianos) como las vías de circulación de la energía-sangre, los potentes tendones como la fuerza motora que manda en los huesos y articulaciones, y las masas carnosas como muralla para proteger el cuerpo». De manera que los meridianos tendinomusculares tienen un importante papel en la movilidad del cuerpo, por su incidencia sobre los músculos y las articulaciones.

Los síntomas de los meridianos tendinomusculares se manifiestan, sobre todo, de acuerdo con su función motora, por dolores como espasmos, calambres, torceduras, rigideces, contracturas o convulsiones. Las causas de estos trastornos pueden ser múltiples: de origen traumático (gestos repetitivos o el mantenimiento estático en una misma postura concreta que repercute sobre los tendones), y de origen psicológico, que produce contracturas musculares.

En *Ling Shu* se dice: «si el Yang sufre una contractura, el Yin se relaja; si el Yin es contracturado el Yang se relaja». Todos los músculos poseen esta dualidad que es agonimoantagonismo (Yin y Yang). Los síntomas de los meridianos tendinomusculares son provocados por la pérdida de la armonía de los tendino-musculares Yin y Yang. El tratamiento de estos meridianos, según el *Ling Shu*, consiste en aplicar las agujas y la moxibustión donde se encuentre la enfermedad, es *decir, en el lugar doloroso (puntos Ashi). El método consiste en* escoger los puntos locales de los músculos afectados en el tratamiento de los meridianos tendino-musculares.

El Doctor Naguyen Van Nghi propone un tratamiento consistente en utilizar el punto Jing (pozo), el punto madre (tonificación), los puntos Ashi y el punto de reunión de los tendino-musculares. Considera que el punto Jing (pozo) es el punto de partida de la energía, donde el meridiano es más superficial y más estrecho. Cuando se puntura se obtiene un inmediato resultado que consiste en eliminar la obstrucción del meridiano y calmar el dolor. Esto es debido a que los meridianos tendinomusculares se nutren de la energía-sangre proveniente de los meridianos principales subyacentes, cuya debilidad permite el ataque de la energía perversa a su parte superficial o el virulento ataque de esta misma energía que sigue su proceso de penetración para alcanzar la estructura profunda del meridiano tendino-muscular, que es el meridiano principal. En ambos casos es necesario punturar el punto de tonificación (punto-madre según el ciclo Sheng de los 5 elementos) del meridiano principal.

Los meridianos tendinomusculares se reúnen en grupos de tres, en función de su naturaleza Yin o Yang, pie o mano en un lugar determinado que es llamado punto de reunión de los meridianos tendinomusculares. La utilización de este punto en el tratamiento de estos meridianos consiste en prevenir la propagación de la energía perversa (es decir, factor patógeno) procedente de otros meridianos agrupados.

Los puntos Ashi son los puntos principales a escoger en un tratamiento de los meridianos tendinomusculares y son puntos dolorosos, bien espontáneamente o bien como resultado de la presión sobre ellos. Pueden coincidir con los puntos Trigger o puntos gatillo.

10. Los vasos Luo (Luo Mai). Con la excepción del gran Luo del estómago, que no forma parte de los Luo clásicos, los 15 Luo Mai son vasos desviados de un punto preciso (punto Luo) del meridiano principal y del meridiano extraordinario como Du Mai y Ren Mai. Éstos pueden dirigirse longitudinal o transversalmente .

Los vasos Luo transversales se encuentran entre el codo y la mano, y entre la rodilla y el pie. Relacionan meridianos acoplados, es decir, un meridiano Yin con un meridiano Yang y viceversa. En otros términos, la energía de esos vasos parte del punto Luo de un

meridiano para llegar meridiano acoplado (o en relación con Biao-Li). Los vasos Luo transversales refuerzan así la unión de los meridianos interiores-Yin con los meridianos exteriores-Yang, así como los 12 meridianos principales a nivel de las extremidades.

Los vasos Luo longitudinales son 15: 12 provienen de los meridianos principales, dos de los meridianos curiosos Ren Mai (vaso concepción) y Du Mai (vaso gobernador) y uno del gran Luo del bazo. Todos ellos parten, igual que los Luo transversales, del mismo punto Luo, pero poseen su recorrido particular.

«Los vasos Luo longitudinales pueden alcanzar directamente los órganos o las entrañas, el cráneo o la cara, pero no son ni tan profundos, largos y complejos como los meridianos principales. Por ello las perturbaciones de estos vasos son menos graves y más fáciles de curar que las de los meridianos principales.» El diagnóstico de los vasos Luo longitudinales se basa en distinguir el vacío y la plenitud. El vaso Luo está en plenitud a causa de la presencia de la energía perversa. Esta plenitud se manifiesta, por una parte, por la sintomatología propia de cada vaso Luo y, por otra, por la sensibilidad (hinchazón, tacto doloroso) del punto Luo correspondiente. En este caso hay que dispersar el punto Luo. El vacío del vaso Luo indica que la energía perversa ha alcanzado el meridiano principal, dejando al Luo en un estado de vacío que se manifiesta a través de la sintomatología propia de cada Luo. Para este caso existen dos tratamientos:

1. Tonificar el punto Yuan del meridiano correspondiente y combinar el punto Luo del meridiano acoplado (por ejemplo, en caso de vacío del vaso Luo del pulmón Tai Yin de la mano hay que tonificar el punto Tai Yuan (9 P) y pinchar el punto Pian Li (6 IG).
2. Tonificar y moxar el punto Luo del Luo Mai afectado, acompañado con el Yuan del mismo meridiano (por ejemplo, en caso de vacío de Luo Mai del intestino grueso hay que tonificar y moxar el punto Luo, Pian Li (6 IG) y el punto Yuan, He Gu (4 IG).

11. Los meridianos distintos (Jing Bie). La palabra *Bie* significa separado, distinto. Esto nos indica que los meridianos distintos se apartan del meridiano principal. De hecho, el trayecto de los

meridianos distintos comporta una relación interna con las entrañas y los órganos y un enlace externo con los 4 miembros. De manera que cada meridiano principal tiene una rama colateral que penetra en profundidad, esto es el meridiano distinto.

Los meridianos distintos se separan de su meridiano principal en una zona generalmente situada en los miembros (aunque existen excepciones como el meridiano distinto del San Jiao). A continuación penetran en el interior del cuerpo para reunirse con el órgano (si se trata de un meridiano distinto Yin) o con la entraña (si se trata de un meridiano distinto Yang) y enlazar con la entraña acoplada al órgano, reforzando así la relación del Biao Li en la profundidad del cuerpo. Después el meridiano distinto emerge a la superficie en la parte superior del cuerpo (cuello y cabeza) uniéndose con el meridiano distinto de relación de Biao-Li y Yin-Yang (por ejemplo, el meridiano distinto del pulmón se une con el distinto del intestino grueso en la zona del Fu Tu (18 IG) y viceversa). De manera que los 12 meridianos distintos Yin y Yang derivan cada uno de su meridiano principal, terminan relacionándose con los 6 meridianos Yang y forman las 6 uniones de los meridianos distintos:

1ª unión: meridianos distintos de Zu Tai Yang (V) y Zu Shao Yin (R)
2ª unión: meridianos distintos de Zu Shao Yang (VB) y Zu Jue Yin (H)
3ª unión: meridianos distintos de Zu Yang Ming (E) y Zu Tai Yin (B)
4ª unión: meridianos distintos de Shou Tai Yang (ID) y Shou Shao Yin (C)
5ª unión: meridianos distintos de Shou Shao Yang (TR) y Shou Jue Yin (MC)
6ª unión: meridianos distintos de Shou Yang Ming (IG) y Shon Tai Yin (P)

La existencia de los meridianos distintos nos permite comprender el *Nei Jing* cuando afirma que la energía-sangre de los 12 meridianos con sus 365 Luo ascienden conjuntamente a la cabeza y nutren el cerebro y los órganos del sentido. Dentro de estos 12 meridianos principales tan sólo los meridianos Yang se dirigen a la cabeza y a la cara. Los meridianos Yin no lo hacen, excepto el Zu Jue Yin (H) que se dirige al vértex y el Shou Shao Yin que llega al aparato ocular. Pero los meridianos distintos Yin se dirigen todos a la cabeza uniéndose con los meridianos distintos Yang (por la afirmación de las 6 uniones).

Debemos señalar que los meridianos distintos Yin de la mano que penetran en las vísceras internas, a partir de la axila, pasan por la garganta y alcanzan la cabeza y la cara.

Los meridianos distintos completan el trayecto de los 12 meridianos principales, permitiéndonos comprender unas relaciones interviscerales que no son puestas en evidencia por los trayectos de los meridianos principales. De hecho, a través de sus trayectos profundos, los meridianos distintos entran en contacto con las vísceras pertenecientes a sistemas diferentes, de los cuales son originarios. Hay que señalar que los meridianos distintos Yang del pie pasan por el corazón para ascender a la cabeza. Esto nos permite comprender por qué en la medicina china se considera que el estómago tiene una gran influencia sobre el corazón: «Si el estómago está enfermo, uno no puede dormir tranquilamente». Sin embargo, ni el meridiano principal del estómago pasa por el corazón ni el meridiano del corazón pasa por el estómago. La relación entre estas dos vísceras se realiza por los meridianos distintos del estómago que pasan por el corazón y atan al bazo.

Los 8 meridianos curiosos

Los meridianos curiosos son una categoría de meridianos que emprenden vías y trayectos diferentes y distintos de los 12 meridianos principales. En el *Huang Di Nei Jing* se pueden encontrar las descripciones fragmentarias sobre ellos. Pero hay que esperar a la aparición del *Nan Jing* para obtener nociones más sistematizadas y su denominación. Los 8 meridianos curiosos son:

1. Du Mai	Vaso gobernador
2. Ren Mai	Vaso concepción
3. Chong Mai	Vaso estratégico
4. Dai Mai	Vaso cintura
5. Yang Wei Mai	Vaso enlace Yang
6. Yin Wei Mai	Vaso enlace Yin
7. Yang Qiao Mai	Vaso movilidad Yang
Yin Qiao Mai	Vaso movilidad Yin

A diferencia de los 12 meridianos principales, los 8 meridianos curiosos no establecen la relación de Biao-Li entre ellos, ni entran en contacto directo con los órganos-entrañas. Pero todos tienen una relación directa o indirecta con el Jing del riñón. Los antiguos chinos compararon a los meridianos principales con los ríos y a los 8 meridianos curiosos con los lagos. Los 8 meridianos curiosos poseen unas funciones fundamentales:

1. *Los 8 meridianos curiosos regulan la energía y la sangre de los meridianos*. Los 8 meridianos curiosos se extienden y circulan entre los 12 meridianos principales. Cuando la energía de los meridianos principales y de los órganos-entrañas se encuentra en exceso los meridianos curiosos pueden recibir el exceso. Cuando las necesidades de energía del cuerpo aumentan por el crecimiento de la actividad física, la energía de los meridianos curiosos acude como refuerzo. Por tanto, los meridianos curiosos reciben y alimentan, y es por ello que los antiguos chinos los compararon con los lagos y a los meridianos principales con lo ríos: «cuando llueve los ríos se llenan y el agua que sobra va a depositarse en los lagos». De manera que los 8 meridianos curiosos regulan la salida de la corriente de agua, es decir, la cantidad de energía de los meridianos principales.

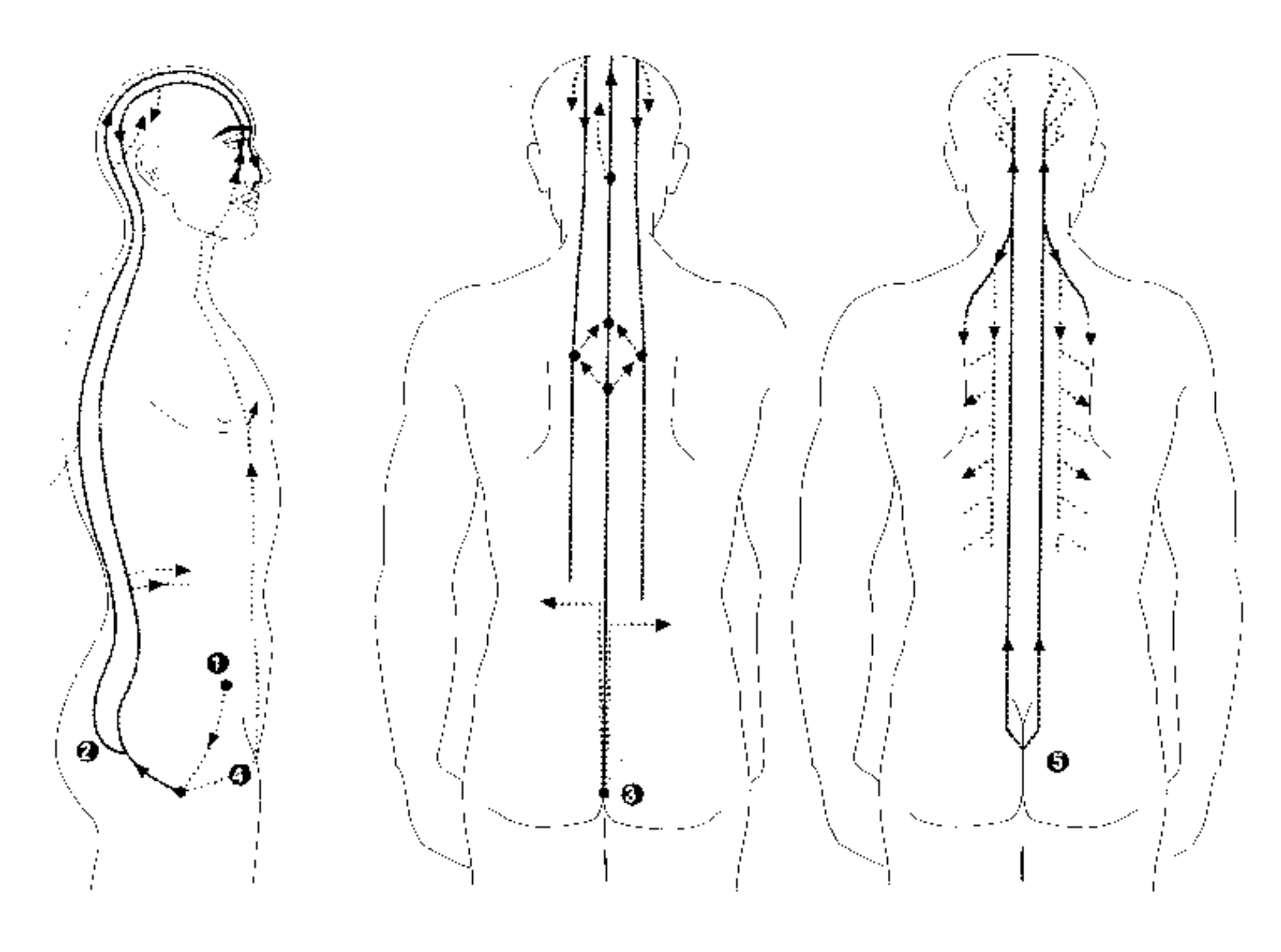
2. *Los meridianos curiosos sirven de enlace entre los 12 meridianos principales*. La mayoría de los meridianos curiosos son derivados de los meridianos principales. A lo largo de su trayecto se unen o se cruzan con otros meridianos y los enlazan entre sí. Por ejemplo: el Du Mai enlaza los 6 meridianos Yang del pie y de la mano; la energía de los meridianos Yang converge en el punto Da Zhui (14 DM); el Ren Mai enlaza los 3 meridianos Yin del pie por medio de los puntos Guan Yuan (4 RM) y Zhong Ji (3 RM); El Dai Mai encierra en la región de la cintura todos los meridianos que pasan verticalmente, etcétera.

Además, excepto el Du Mai y el Ren Mai, que poseen sus propios puntos, los demás meridianos curiosos sólo poseen los puntos de cruce situados en los meridianos principales y en el Du Mai y Ren

Mai. De manera que los meridianos curiosos poseen una función de unión, mando y regularización de los 12 meridianos principales.

1. Du Mai (vaso gobernador)

Trayecto:
1. Nace en el bajo vientre («Dan Tian») y se dirige hacia el perineo anterior, Hui Yin (1 RM), donde surgen 3 ramas: una externa y dos internas.
2. La rama externa, desde el Hui Yin (1 RM) alcanza la punta del coxis y asciende a lo largo de la columna vertebral hasta la nuca, en el punto Feng Fu (16 DM), donde emite una subrama que penetra en el cerebro, contornea la cabeza y sube al vértex en el punto Bai Hui (20 DM), donde surge nuevamente una rama que penetra en el cerebro. Desciende por la frente, atraviesa la nariz por el surco nasolabial y termina en el frenillo del labio superior.
3. Una rama interna, por un lado, en el Hui Yin (1 RM) se conecta con el meridiano del riñón Zu Shao Yin y penetran ambos en el raquis lumbar para dirigirse a los riñones. Por otro lado se conecta con el meridiano de la vejiga Zu Tai Yang en el ángulo interno del ojo Jing Ming (1V), y ascienden juntos a la frente y al vértex penetrando en el cerebro y dirigiéndose a la nuca por el interior de los omoplatos para descender rodeando la columna vertebral hasta las lumbares donde penetra en los riñones.
4. La otra rama interna en el Hui Yin (1 RM) se une con el Ren Mai, asciende por el interior desde el bajo vientre pasando por el ombligo; llega al corazón, atraviesa la garganta, sube por la mejilla, contornea los labios y termina en el centro del borde inferior de la cavidad orbitaria.



5. El Du Mai posee un vaso Luo longitudinal que es denominado Chang Qian (1 DM). Inicia el recorrido en el Chang Qian (1 DM), asciende rodeando la columna vertebral hasta la nuca y la región occipital. Vuelve a descender por el occipucio para unirse al nivel de la escápula con el meridianos de la vejiga Zu Tai Yang y penetra en los músculos paravertebrales.

Los puntos del Du Mai y sus puntos de cruce

El Du Mai posee sus propios puntos situados en la línea central de la cara posterior del tronco, a lo largo de la columna vertebral (véase capítulo 8), posee también múltiples puntos de cruce a lo largo de sus trayectos:

- Hui Yin (1 RM): Du Mai, Chong Mai, Ren Mai.
- Chang Qiang (1 DM): Du Mai y Zu Shao Yin (R).
- Hui Yang (35 V): Du Mai y Zu Tai Yang (V).
- Feng Men (12 V), Da Zhu (11 V) y Tao Dao (13 DM): Du Mai y Zu Tai Yang (V).
- Da Zhui (14 DM): Du Mai y todos los meridianos Yang.
- Ya Men (15 DM), Feng Fu (16 DM): Du Mai y Yang Wei Mai, Zu Tai Yang (V).
- Bai Hui (20 DM): Du Mai y Zu Tai Yang (V) o los 3 Yang del pie.
- Shen Ting (24 DM): Du Mai y Zu Tai Yang (V), Zu Yang Ming (E).
- Shui Gou (26 DM): Du Mai y Zu Yang Ming (E), Shou Yang Ming (IG).
- Ying Jiao (28 DM): Du Mai y Zu Yang Ming (E), Shou Yang Ming (IG).

El punto Hou Xi (3 ID) es su punto de reunión y cruce (apertura). A través de los puntos de cruce del Du Mai observamos que el Du Mai establece una íntima relación con los meridianos Tai Yang. Los Tai Yang encabezan a los Yang, de donde se extienden a los 3 Yang de la mano y a los 3 Yang del pie. El Du Mai se conecta con todos los meridianos principales Yang en el Da Zhui (14 DM), y en el Ya Men (15 DM) y Feng Fu (16 DM) con el Yang Wei Mai que enlaza todos los meridianos Yang del cuerpo. Por ello se dice que el Du Mai es el «mar de los meridianos Yang» y que desempeña un papel de control sobre el

cuerpo. El Du Mai penetra en el cerebro, que es el «mar de la médula» y también participa en el control del cerebro a través del punto Feng Fu (16 DM) y Bai Hui (20 DM). También se comunica con el meridiano y el órgano riñón, con el Ren Mai y el Chong Mai, así como con el corazón. Sirve, junto con el Ren Mai, de vía de circulación para la energía nutritiva.

Patologías

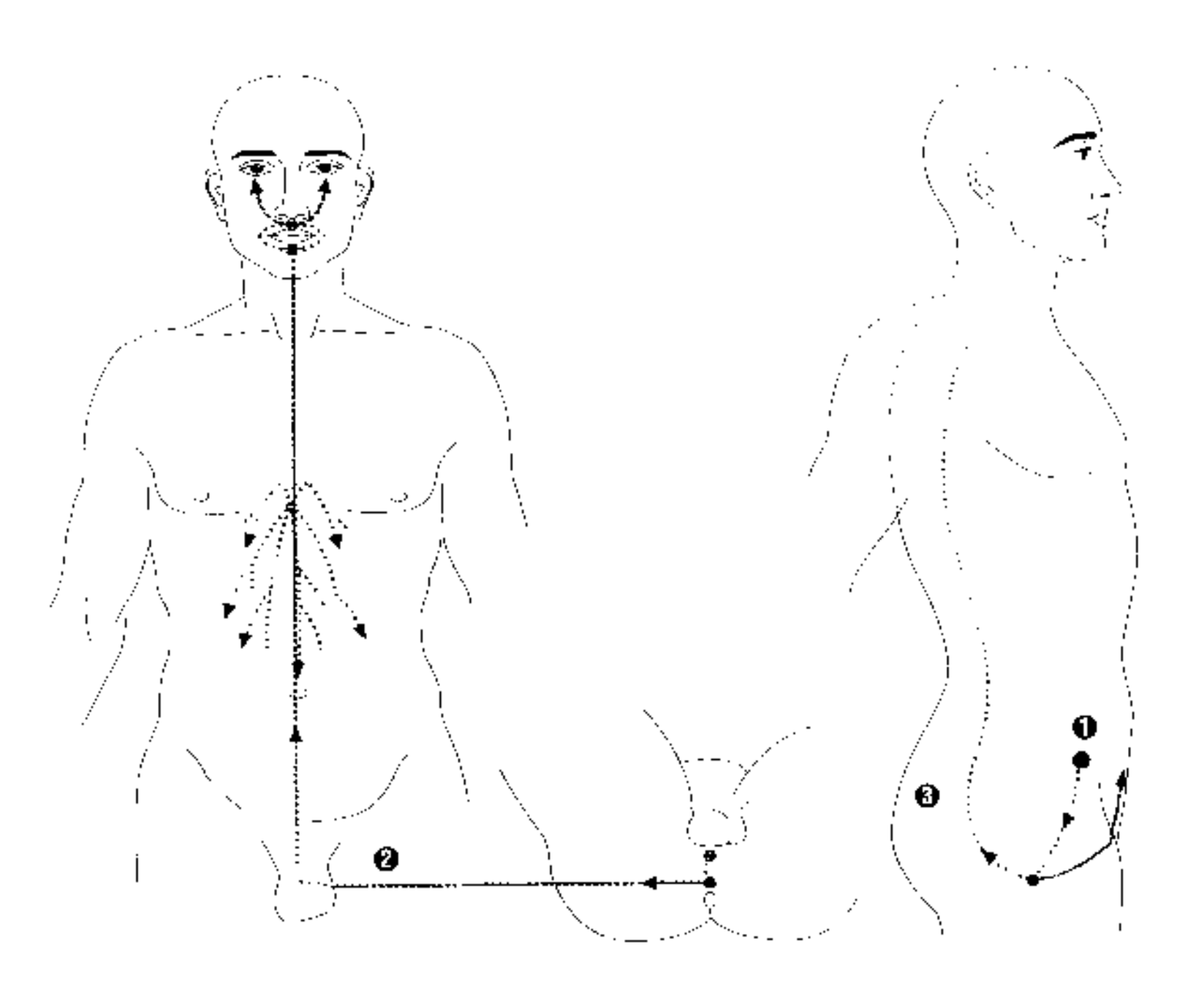
Dado que el Du Mai se extiende al cerebro y a la columna vertebral y enlaza con el meridiano del hígado Zu Jue Yin en el vértex, cuando se estanca su energía produce síntomas como vértigo, deslumbramiento y rigidez de la columna vertebral y de la espalda. Su Wen indica que «cuando el Du Mai está enfermo se produce rigidez en el raquis». En el *Ling Shu* se dice que «el Du Mai en plenitud produce la rigidez del raquis, el Du Mai en vacío da lugar a pesadez de cabeza y vértigos». Los síntomas de vértigo y de pesadez de cabeza indican un vacío de Yang con una falta de ascenso del Yang puro o un vacío de Yin con un ascenso excesivo del Yang-viento. En ambos casos está implicado el Du Mai.

Su Wen dice además: «el viento entra en el cerebro vía Feng Fu (16 DM) y provoca enfermedades debidas al viento en el cerebro». De manera que las enfermedades del viento tienen mucho que ver con el Du Mai. El viento externo afecta al Du Mai a través del meridiano Zu Tai Yang (V) y el viento interno repercute en el Du Mai por medio del meridiano Zu Jue Yin (H). Mai Jing indica que «el Du Mai enfermo provoca síntomas como dolor y rigidez de la espalda, epilepsias en adultos y niños y opistótonos».

El Du Mai es el indicado en caso de trastornos debidos al vacío del «mar de la médula» tales como vértigos, acúfenos, pérdida de la visión, astenia mental, letargo, debilidad de las piernas, etcétera. El hecho de que una rama del Du Mai esté conectada con el Ren Mai y suba desde el bajo vientre hacia arriba por el interior hace que el Du Mai esté también indicado en trastornos como el asalto de la energía del bajo vientre que sube y ataca al corazón, Chong Shan (hernias de asalto), esterilidad, anuria, retención de orinas y

de heces, enuresis, hemorroides y sequedad de la garganta que son síntomas más propios del Ren Mai.

2. Ren Mai (vaso concepción)



Trayecto:
1. Nace en el bajo vientre «Dan Tian» y se dirige hacia el perineo, desde el Hui Yin (1 RM), donde se divide en dos ramas: una externa anterior y otra interna posterior.
2. La rama externa anterior alcanza la sínfisis púbica y asciende por la línea central del abdomen y del tórax hasta la garganta y el mentón. Desde el mentón surge una subrama que contornea los labios desde dentro y se conecta con el Du Mai en el Ying Jiao (28 DM) para extenderse por las mejillas y penetrar en los ojos por el punto Cheng Qi (1 E).
3. La rama interna posterior penetra desde el Hui Yin (1 RM) en el interior de la columna vertebral ascendiendo hacia la espalda.
4. Luo del Ren Mai surge del punto Jiu Wei (15 RM) y se ramifica en el abdomen.

Puntos del Ren Mai y sus puntos de cruce

El Ren Mai, al igual que el Du Mai, posee sus propios puntos situados en la línea central de la cara anterior del tronco (véase capítulo 8) y posee además múltiples puntos de cruce a lo largo de su trayecto:

- Hui Yin (1 RM): Ren Mai, Du Mai, Chong Mai y Zu Shao Yin (R).
- Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM): Ren Mai con los 3 meridianos Yin del pie.
- Yin Jiao (7 RM): Ren Mai y Chong Mai.
- Tian Tu (22 RM), Liang Quan (23 RM): Ren Mai y Yin Wei Mai.
- Cheng Qi (1 E): Ren Mai y Zu Yang Ming (E).

El punto Lie Que (7 P) es su punto de reunión y cruce (apertura). De aquí observamos que el Ren Mai establece relaciones con todos los meridianos Yin y es conocido como «el mar de los meridianos Yin». El comentarista del *Nan Jing* Yang Xuang Zhao anotó: «el Ren Mai es el principio del nacimiento y desarrollo del hombre». Esto nos indica la importancia de la función del Ren Mai de nutrir y alimentar la energía-sangre.

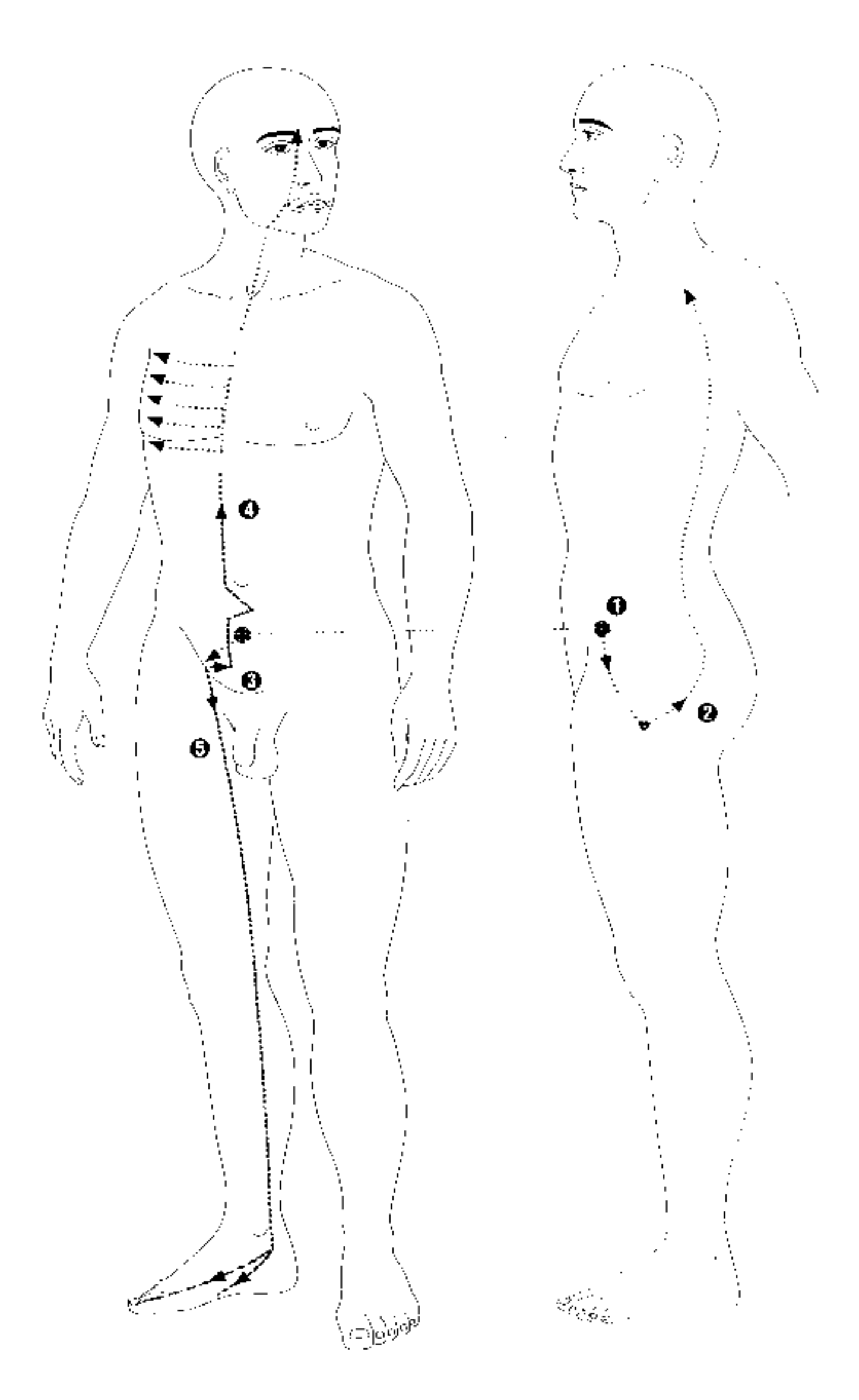
Su Wen dice: «a los 14 años el Tian Gui aparece en la mujer, el Ren Mai se abre, el Chong Mai se llena, aparcen las menstruaciones, se puede tener hijos, etc.». De manera que el Ren Mai y el Chong Mai son meridianos que rigen las funciones genitales.

Patologías

El Ren Mai nace en el bajo vientre, entrando en íntimas relaciones con el riñón, el hígado y el bazo. Los síntomas del Ren Mai conciernen en particular al Jiao inferior y los aparatos genitales. Su Wen dice que «cuando el Ren Mai está enfermo, en el hombre se pueden dar 7 tipos de Shan Qi (hernias), y en la mujer se presentan leucorreas, Jia Ju (masa en el vientre), esterilidad, retención de orinas o incontinencia de orinas, hemorroides, sequedad de la garganta, etc. Mai Jing añade: «cuando el Ren Mai está enfermo, se presenta dolor en el bajo vientre, dolor periombilical y dolor en los genitales».

3. **Chong Mai** (vaso estratégico)

Trayecto:
1. Nace por debajo del riñón y en el Dan Tian. Se dirige hacia el perineo, el Hui Yin (1 RM). De ahí surgen dos ramas: una anterior y una posterior.
2. La rama posterior penetra en la columna vertebral hasta las primeras dorsales.
3. La rama anterior, desde el Hui Yin (1 RM) alcanza el Qi Chong (30 E) situado a 2 Cun fuera de la sínfisis púbica, donde se divide en 2 trayectos: uno ascendente y otro descendente.



4. El trayecto ascendente se une con el Zu Shao Yin (R) en el punto Heng Gu (11 R) y emprende el trayecto del meridiano del riñón por el abdomen y el tórax, sube por la garganta, contornea los labios y termina en el ojo.
5. El trayecto descendente, desde el Qi Chong (30 E), baja por la cara interna del muslo, de la rodilla, de la pierna y por detrás del maléolo interno donde se bifurca: por un lado se dirige al talón y a la planta del pie, por la otra sigue el borde interno del pie y del dedo gordo el pie.

Puntos de cruce del Chong Mai:

- Qi Chong (30 E)
- Heng Gu (11 R)
- Da He (12 R)
- Qi Xue (13 R)
- Si Man (14 R)
- Zhong Zhu (15 R)
- Huang Shu (16 R)
- Shang Qu (17 R)
- Shi Guan (18 R)
- Yin Du (19 R)
- Tong Gu (20 R)
- You Men (21 R)
- Hui Yin (1 RM)
- Yin Jiao (7 RM)

El punto Gong Sun (4 B) es su punto de reunión y cruce (apertura). A través de los puntos de cruce del Chong Mai, observamos que el Chong Mai se conecta plenamente a nivel abdominal con el meridiano Zu Shao Yin-riñón que es el principio de la vida innata y es la reserva del Jing-esencia. Establece también relación con el meridiano del estómago, en el Qi Chong (E) y los puntos Shang Ju Xu (37 E), Xia Ju Xu (39 E) y con el bazo, por su punto de apertura: Gong Sun (4 B).

El bazo y el estómago son la fuente de producción del Qi-Xue y el principio de la vida adquirida. El Chong Mai se extiende ampliamente en el cuerpo: delante, detrás, arriba y abajo, «filtran por arriba en los Yang y por abajo en los Yin», está considerado también como el «mar de los 12 meridianos, de los 5 órganos, de las 6 entrañas y de la sangre». El término *Chong* tiene una connotación que implica importancia y extensión y que apunta a que la acción del Qi-Xue del Chong Mai se hace sentir por todo el cuerpo.

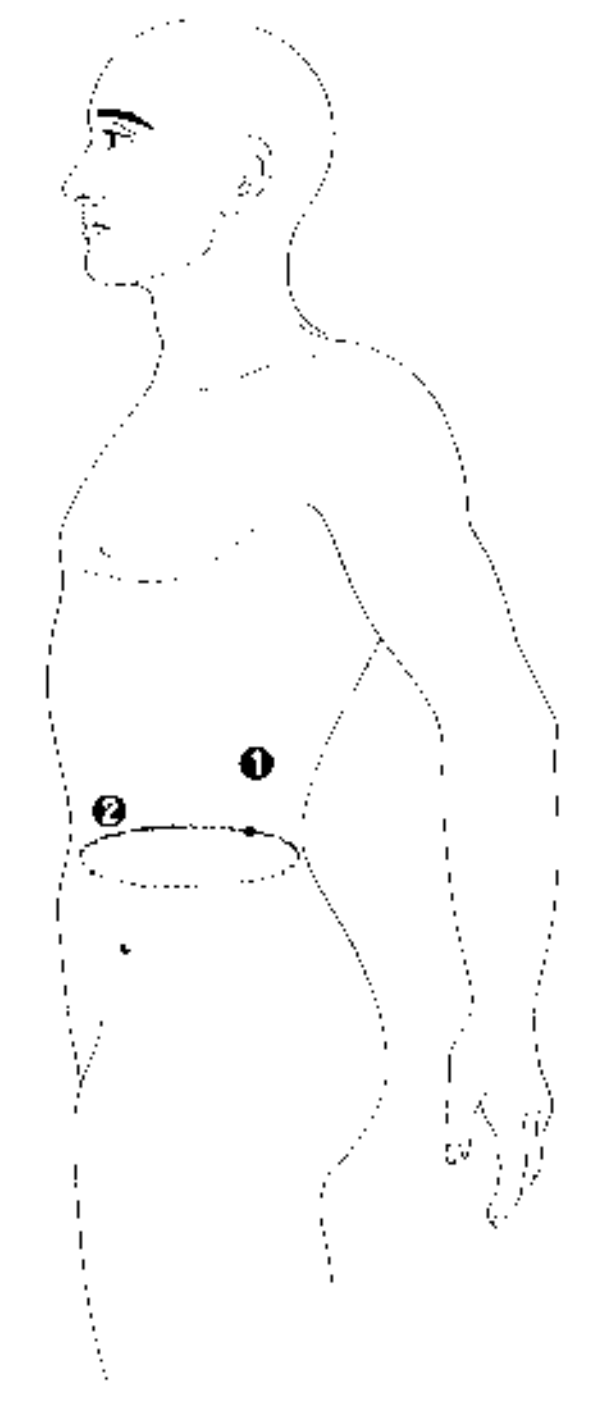
Patologías

Por ser el «mar de la sangre» el Chong Mai está ligado a los trastornos menstruales de la mujer. Si su circulación está perturbada, la esterilidad puede instalarse; si la energía del Chong Mai y la del Ren Mai están en disarmonía, las mujeres embarazadas pueden tener abor-

tos espontáneos. Además de su influencia sobre las menstruaciones, el Chong Mai actúa también sobre el desarrollo del feto y del parto.

Su Wen indica que «si el Chong Mai está enfermo se producirá un reflujo del Qi, que subirá desde el bajo vientre hasta el corazón, también llamado *Chong Shan* (hernia de asalto), y aparecerá sensación de presión y dolor en la región torácico-abdominal». Es decir, que la energía circula en contrasentido y sube anormalmente, lo que conlleva la dificultad de micción y de defecación. Mai Jing dice: «el Chong Mai afectado da lugar a síntomas como dolor del bajo vientre que irradia hasta el corazón, hernias, esterilidad, enuresis o incontinencia de orinas y sensación de distensión abdominal».

4. **Dai Mai** (vaso de cintura)



Trayecto:
1 Nace entre los riñones, al nivel de la 2ª vértebra lumbar, donde se conecta con el Du Mai, contorneando horizontalmente el cuerpo por la región lumbo-abdominal justo por debajo de las costillas flotantes como una cintura.

Puntos de cruce del Dai Mai

El Dai Mai no posee sus propios puntos. Tiene como puntos de cruce los siguientes:

- Dai Mai (26 VB)
- Wu Shu (27VB)
- Wai Dao (28 VB)

El punto Zu Lin Qi (41 VB) es su punto de reunión y cruce (apertura). A través de los puntos de cruce, el Dai Mai entra en contacto con Zu Shao Yang (VB), pero por su distribución topográfica todos los meridianos que circulan verticalmente están sometidos a su control.

Patologías

Su Wen indica que «el Yang Ming en vacío hace que los tendones se vuelvan flácidos; el Dai Mai perturbado produce la parálisis del miembro inferior». Es decir, que el Dai Mai controla el Yang Ming y otros meridianos, y si el Dai Mai está afectado las vísceras del bajo vientre se aflojan y los miembros inferiores se paralizan.

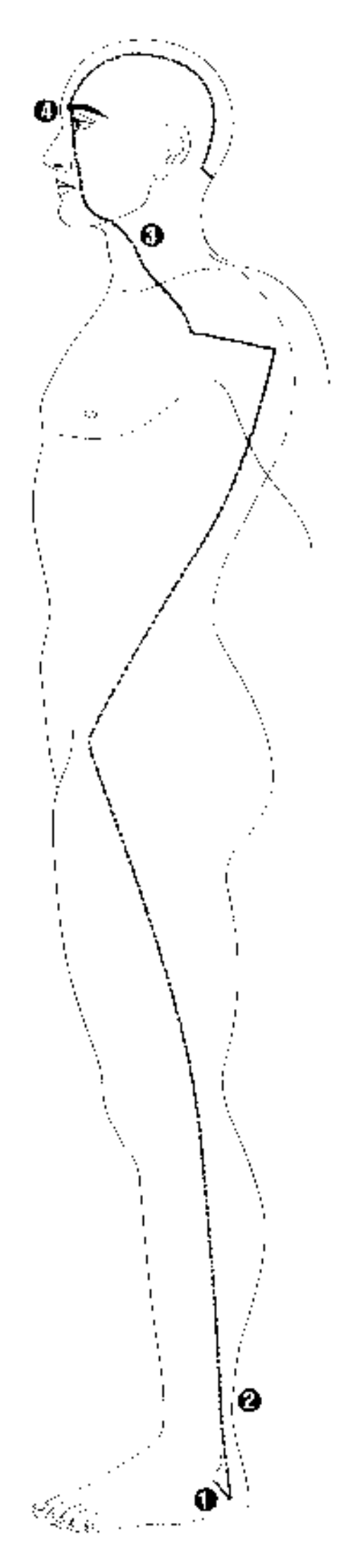
El *Nan Jing* dice: «cuando el Dai Mai está enfermo se produce plenitud del vientre y de las lumbares con una sensación de «estar sentado en el agua». Es decir, que el Dai Mai perturbado pierde su control, y el abdomen y las lumbares se vuelven flácidos como una bolsa de agua.

Mai Jing dice: «el Dai Mai contornea el abdomen y el ombligo por los dos lados y puede producir el dolor del raquis lumbar que se extiende por el perineo y el muslo».

Es decir, que el Dai Mai afecta en particular al bajo vientre y puede producir también lumbalgia con irradiación al perineo y en la cara interna del muslo. Y añadió como síntomas, los siguientes: dolor del bajo vientre irradiando a la región lumbar, amenorrea y esterilidad en la mujer, y dolor espasmódico del bajo vientre o espermatorrea en el hombre.

5. **Yang Qiao Mai** (vaso de movilidad Yang). **Yin Qiao Mai** (vaso de movilidad Yin)

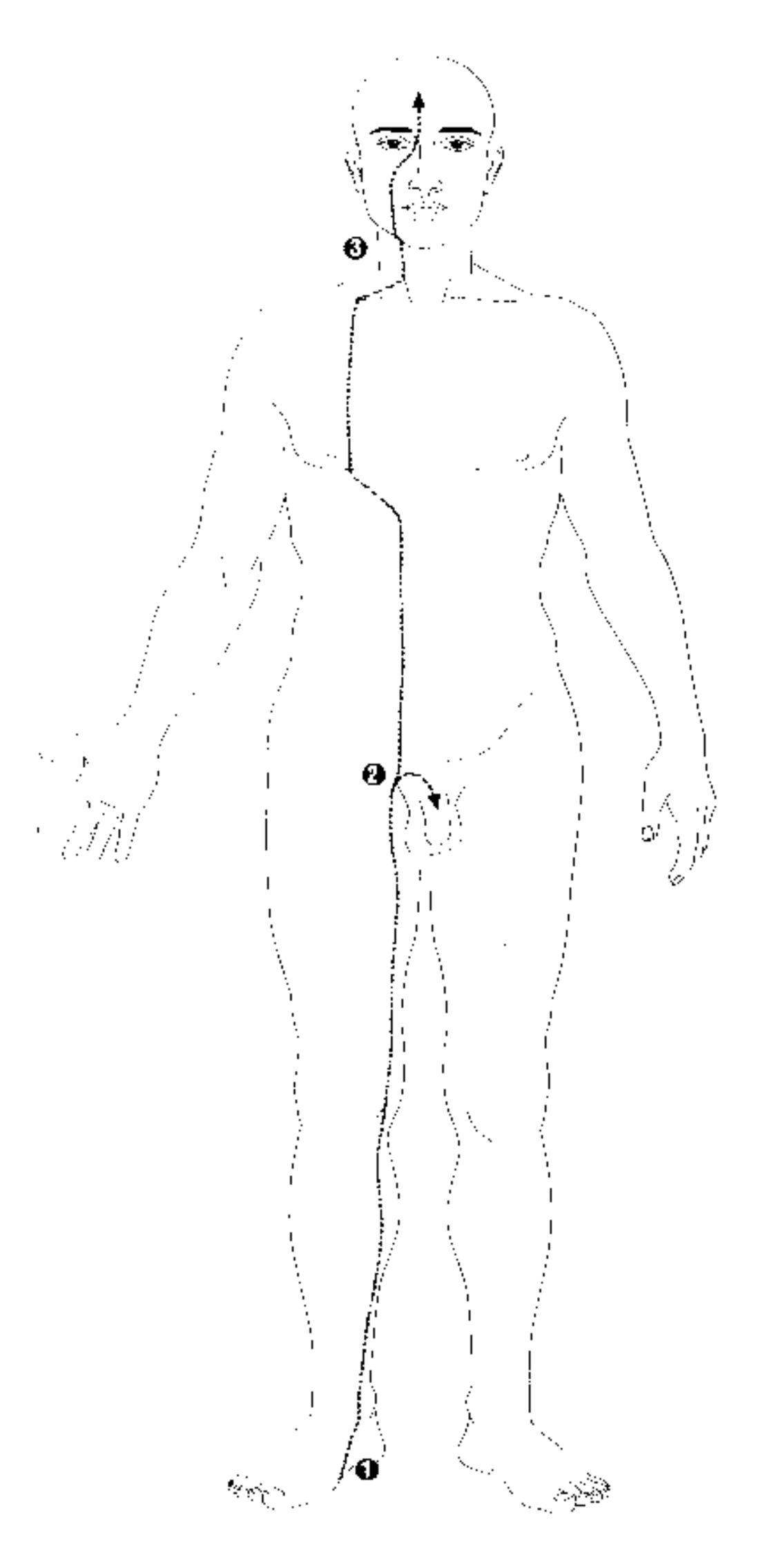
Trayecto Yang Qiao Mai:
1. Inicia el recorrido en el maléolo externo en el punto Shen Mai (62 V).
2. Bordea el talón por detrás del maléolo externo, se extiende hacia arriba en la cara externa de la pierna y del muslo, alcanza los flancos, asciende por detrás del hombro y lo contornea.
3. Sube por el cuello, pasa por al lado de la boca y se dirige al ángulo interno del ojo.
4. Sube por la frente, contornea el cráneo y se dirige hacia la nuca, al Feng Chi (20 VB) y se termina el recorrido en el Feng Fu (16 DM).



Puntos de cruce del Yang Qiao Mai

Tanto el Yang Qiao Mai como el Yin Qiao Mai no poseen sus propios puntos. Los puntos de cruce del Yang Qiao Mai son: Shen Mai (62 V), Pu Shen (61 V), Fu Yang (59 V), Ju Liao (29 VB), Nao Shu (10 ID), Ju Gu (16 IG), Jian Liao (15 IG), Di Cang (4 E), Ju Liao (3 E), Cheng Qi (1 E), Jing Ming (1 V), Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM).

El punto Shen Mai (62 V) es el punto de reunión y cruce (apertura) del Yang Qiao Mai y del Fu Yang (59 V) es el punto Xi.



Trayecto Yin Qiao Mai:
1. Inicia el recorrido en el Zhao Hai (6 R), bajo el maléolo interno; asciende por la cara interna de la pierna y del muslo.
2. Se dirige a los órganos genitales, atraviesa el tórax hasta el hueco supraclavicular, pasando por la garganta.
3. Asciende a las mejillas, alcanza el ángulo interno del ojo y se une con el Yang Qiao Mai para luego penetrar en los ojos y el cerebro.

Puntos de cruce del Yin Qiao Mai

El Yin Qiao Mai tiene como puntos de cruce (apertura) el Zhao Hai (6 R), que es el punto de reunión y cruce, Jiao Xin (8 R), que es el punto Xi, Jing Ming (1 V).

El Yang Qiao Mai y el Yin Qiao Mai inician ambos el recorrido en la región de los maléolos externo e interno, se reúnen en los ojos y se comunican con el cerebro. De esta manera transportan el Jing-esencia del riñón para alimentar los ojos.

La palabra *Qiao* significa «levantar el talón y andar alto». Esto indica que los Qiao Mai se relacionan con los talones y controlan la movilidad del cuerpo.

El Yin Qiao Mai y el Yang Qiao Mai son dos meridianos antagónicos: el Yang Qiao Mai circula en el Yang y controla las actividades, movimientos y el estado de vigilia-despertar. El Yin Qiao Mai circula en el Yin y controla el reposo, la quietud y el estado de sueño. Ambos meridianos están relacionados con ciertas funciones oculares y ciertas funciones del cerebro.

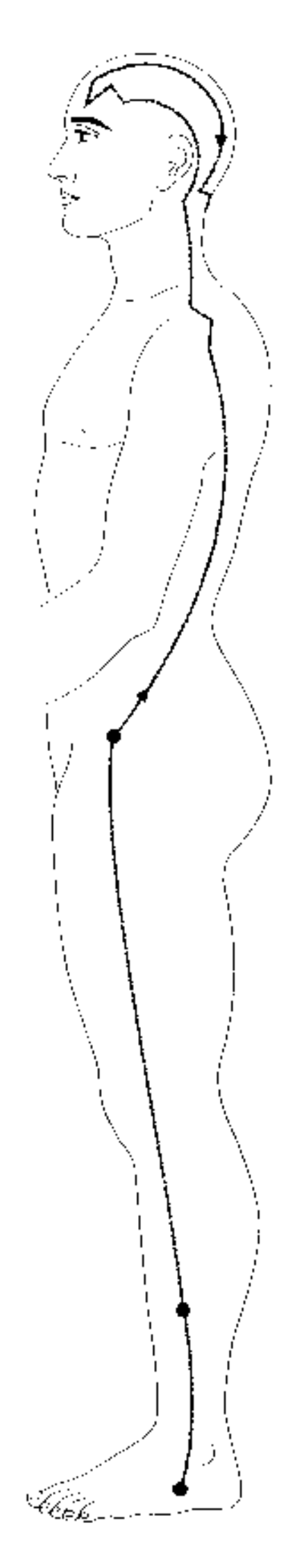
Patologías

El *Ling Shu* dice: «si la energía Yang es abundante, los ojos están abiertos; si la energía Yin es abundante, los ojos están cerrados». Es decir, que el Wei Qi (energía defensiva) circula por todo el cuerpo a través del Yin Qiao Mai y del Yang Qiao Mai. Cuando el Wei Qi circula en el Yang, el Yang Qiao Mai se llena y se tienen los ojos abiertos y no se tiene sueño; cuando el Wei Qi circula en el Yin, el Yin Qiao Mai está lleno y se tienen los ojos cerrados y se duerme.

El *Nan Jing* indica: «si el Yin Qiao Mai está enfermo el Yin se contrae y el Yang se ralentiza; si el Yang Qiao Mai está enfermo el Yang se acelera y el Yin se ralentiza». Es decir, que en caso de desequilibrio del Yang Qiao Mai, la cara Yang del cuerpo se contrae y se retrae y la cara Yin se relaja y pierde su tonicidad; en caso de desequilibrio del Yin Qiao Mai, la cara Yin se contrae y la cara Yang se relaja. Esto se observa en patologías de los miembros inferiores y en caso de epilepsia.

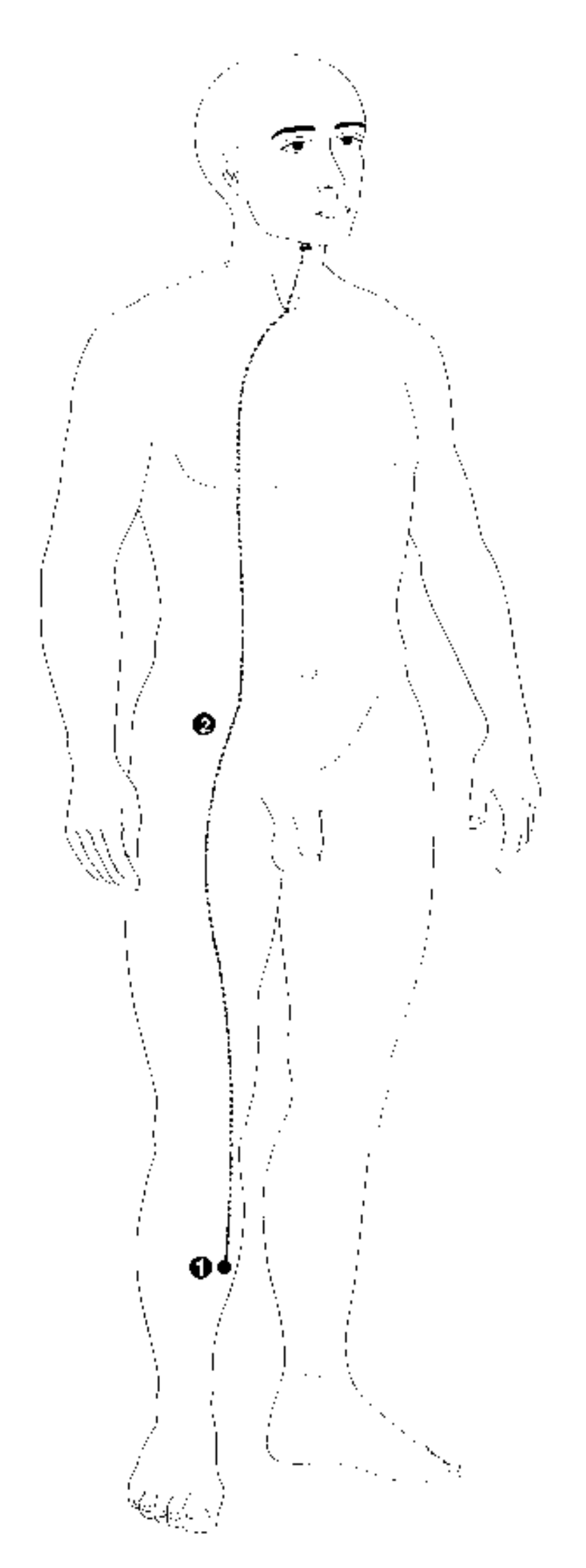
Mai Jing clasifica los trastornos del Yang Qiao Mai y los síntomas como: epilepsia, síncope tetánico, parálisis, rigidez en el cuerpo, dolores de las lumbares y dorsales y trastornos de la piel. Considera como trastornos del Yin Qiao Mai síntomas como el dolor del bajo vientre, tenesmo, dolor de las lumbares, de la cadera y del sacro con irradiación a los órganos sexuales, hernia inguino-escrotal en el hombre y leucorreas en la mujer.

6. Yang Wei Mai, Yin Wei Mai (vasos de enlace de Yin y Yang)



Trayecto del Yang Wei Mai: Inicia su recorrido en el Jin Men (63 V) por debajo del maléolo externo, sube por la cara externa de la pierna, de la rodilla y del muslo, pasando por los flancos; asciende por detrás del hombro, por encima del hombro y por el lateral del cuello, pasa por debajo de la oreja y la contornea por detrás hasta la frente y vuelve hacia la nuca donde se termina el recorrido.

Puntos de cruce del Yang Wei Mai



b) Trayecto del Yin Wei Mai:
1. Comienza su recorrido en el Zhu Bin (9 R) en la base del gemelo interno, sigue por la cara interna de la pierna, de la rodilla y del muslo.
2. Alcanza el bajo vientre, atraviesa el abdomen y el tórax uniéndose con los meridianos del Bazo y del Hígado, llega a la garganta donde se termina y se une con el Ren Mai.

El Yang Wei Mai posee los siguientes puntos de cruce: Jin Men (63 V), Yang Jiao (35 VB), Nao Shu (10 ID), Tian Liao (15 TR), Jian Jing (21 VB), Ben Shen (13 VB), Yang Bai (14 VB), Tou Lin Qi (15 VB), Mu Chan (16 VB), Zhen Ying (17 VB), Chen Ling (18 VB), Nao Kong (19 VB), Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM), Ya Men (15 DM).

El punto Wai Guan (5 TR) es su punto de reunión y cruce (apertura) y el punto Yang Jiao (35 VB) es su punto Xi.

A través de los puntos de cruce del Yang Wei Mai podemos observar que la mayoría de estos puntos están situados en la región del hombro y de la cabeza. Son lugares denominados por el *Nan Jing* «concentración de los Yang». Los Yang se reúnen en la cabeza, el Yang Wei Mai enlaza con los meridianos Yang, pasa a comunicarse con el «mar de los Yang», el Du Mai por los puntos Feng Fu (16 DM) y Ya Men (15 DM).

Puntos de cruce del Yin Wei Mai

Los puntos de cruce son: Zhu Bin (9 R), Chong Mai (12 B), Fu She (13 B), Da Heng (15 B), Fu Ai (16 B), Qi Men (14 H), Tian Tu (22 RM) y Liang Quan (23 RM).

El punto Nei Guan (6 MC) es su punto de reunión y cruce (apertura) y el punto Zhu Bin (9 R) es su punto Xi.

A través de los puntos de cruce del Yin Wei Mai podemos constatar que la mayoría de los puntos de cruce se sitúan en la región torácico-abdominal, llamado en el *Nan Jing* «el lugar de concentración de los Yin». Los meridianos Yin se reúnen en el tronco y están relacionados por medio del Yin Wei Mai con el Ren Mai.

La palabra *Wei* significa enlace. Es decir, que el Yang Wei Mai mantiene y relaciona todos los meridianos Yang y se reúnen con el Du Mai. El Yin Wei Mai une a todos los meridianos Yin y convergen en el Ren Mai. De manera que los Wei Mai sirven de conexión de los meridianos y de vías de circulación del Qi-Xue para luego regularlos.

Nan Jing dice: «Si el Yang Wei Mai está enfermo se tiene frío y fiebre, si el Yin Wei Mai está enfermo se sufre dolor precordial». Mai Jing indica: «si el Yang Wei Mai está afectado se padecerán vérti-

gos, disnea al levantar los hombros, escalofríos, dolor e hinchazón en la región lumbar; si el Yin Wei Mai está afectado se sentirá dolor torácico, plenitud subcordial y anginas de pecho».

Capítulo 8

Teoría de los puntos

Los puntos de acupuntura (Shu Xue) son los lugares específicos donde se manifiesta, concentra y transmite la energía de los órganos-entrañas hacia el exterior, es decir, al nivel del revestimiento cutáneo. Están alineados en los meridianos (Jing Mai), y se consideran como compuertas de los canales energéticos que ocupan una posición estratégica, a partir de la cual pueden actuar localmente o a distancia en el tratamiento de los trastornos que afecten tanto a los meridianos como a los órganos-entrañas.

Para significar la relación que los puntos tienen con la energía que circula por los meridianos, Su Wen llamó a los emplazamientos de los puntos de acupuntura *Qi Xue* (hueco u orificio de energía). Posteriormente serán llamados *Xue Dao* (orificio de la vía), *Kong Xue* (orificio y fisura), *Xue Wei* (lugar de punto) y, por último, *Shu Xue* que se convirtió en el término genérico utilizado para designar los puntos de acupuntura situados en los 14 meridianos (Jing Xue), los puntos fuera de los meridianos o puntos curiosos (Qi Xue) y los puntos dolorosos (Ashi Xue).

La expresión *Shu Xue* tiene una doble connotación: energética y material. De hecho, la palabra *Shu* que significa transporte, se refiere a la fisiología de los puntos que se comunican a través de los meridianos con los órganos-entrañas. La palabra *Xue*, que significa orificio o hueco, nos indica que los puntos están situados en los surcos intramusculares o interóseos.

Desde el punto de vista de los meridianos, los puntos Shu Xue pertenecen a los meridianos, a partir de los cuales se relacionan con los

órganos-entrañas internos y las partes correspondientes del cuerpo.

Morfológicamente existe una relación de «punto y línea» entre Shu Xue y los meridianos. Unos puntos conectan directamente con los meridianos, otros con las ramificaciones: vasos Luo. Unos se localizan más profundamente, otros más superficialmente. Unos se extienden más ampliamente, otros más estrechamente. Pongamos como ejemplo los puntos que se sitúan en la extremidad de los 4 miembros, que son más superficiales y pequeños; los puntos que están localizados cerca de las grandes articulaciones son más profundos y grandes. El *Nei Jing* determina los puntos de acupuntura por *Mai Qi Suo Fa* (fuente de la energía) y lugares por donde entra y sale el Qi. Es decir, que los Shu Xue, puntos de acupuntura, son los lugares donde la energía-sangre se reúne y se extiende. Los puntos tienen la particularidad de transportar el Qi Xue.

Los cambios energéticos profundos de los órganos-entrañas se proyectan al nivel de los meridianos y de sus ramificaciones; los puntos que necesariamente forman parte del sistema de exteriorización de los fenómenos mórbidos de los Zang-Fu, cuando se vuelven dolorosos de modo espontáneo o provocados por la presión, experimentan un cambio a nivel de la textura y del color de la piel; por ejemplo, en los sujetos que sufren una patología pulmonar los puntos Zhong Fu (1 P), Fei Shu (13 V), Gao Huang Shu (43 V) son dolorosos debido frecuentemente a la presión; en los pacientes que padecen de la ptosis gástrica, se observa en el punto Zu San Li (36 E) una especie de cuerda muscular y en el punto Zhong Wan (12 RM) la presencia del nódulo subcutáneo. Por otra parte, hay que señalar que los puntos son también las vías de penetración de las energías perversas externas (Xie Qi).

Wan Ji, médico de la dinastía Ming, en el *Zhen Jiu Dui Wun* (discusiones sobre la acupuntura-moxibustión) dijo: «Es importante conocer los meridianos y los puntos. Si no se conocen los meridianos, se ignora la circulación del Qi-Xue; si no se conocen los puntos, se desconoce la ubicación del Xie Qi (energía perversa)».

Categorías de los puntos

Los puntos de acupuntura están clasificados en tres grandes categorías:

1. Puntos de los 14 meridianos (Jing Xue)
2. Puntos «fuera de los meridianos» (Qi Xue)
3. Puntos dolorosos (Ashi Xue)

Los puntos de los 14 meridianos y los puntos fuera de los meridianos tienen una denominación precisa, una localización fija y un número determinado. Este no es el caso de los puntos Ashi, que son espontáneos.

1. Puntos de los 14 meridianos

Los puntos que pertenecen a los 14 meridianos son denominados puntos-meridianos o puntos regulares. Están localizados en los trayectos de los 12 meridianos principales y en dos de los 8 meridianos curiosos: Ren Mai y Dua Mai. Los puntos de los 12 meridianos principales están repartidos simétricamente en los lados izquierdo y derecho del cuerpo, mientras que los Du Mai y Ren Mai son impares y se sitúan en la línea mediana anterior y la línea mediana posterior del tronco.

La determinación del número de los puntos-meridianos ha evolucionado a lo largo de la historia de la medicina tradicional china, empezando por el *Huang Di Nei Jing*. Actualmente se cuentan 361 puntos-meridianos (309 son bilaterales y 52 unilaterales). En el cuadro que podemos ver en la página siguiente se resume la evolución del número de los puntos de los 14 meridianos

Los puntos que se sitúan en un mismo meridiano poseen, en general, facultades terapéuticas similares. Los 12 meridianos principales tienen una serie de puntos situados entre la punta de los dedos, el codo y la rodilla, considerados como puntos fundamentales con indicaciones clínicas importantes. Más adelante hablaremos de ellos con detalle.

Época	Autor	Obra	Puntos impares	Puntos pares	Numero total
475-221	Anónimo	Huang Di Nei Jing	25	135	160
156-260	Huang Fu Mi	Zhen Jiu Jia Yi Jing	49	300	349
182	Sun Si Miao	Qian Jin Fang	49	300	349
1026	Wang Wei Yi	- Tong Ren Shu Xue, Zhen Jiu Tu Jing	51	303	354
1220	Wang Chi Zhong	Zhen Jiu Yi Shen Jing	51	308	359
1341	Hua Shou	Shi Si Jing Fa Hui	51	308	359
1601	Yang Ji Zhou	Zhen Jiu Da Cheng	51	308	359
1624	Zhang Jie Bin	Lei Jing Tu Yi	52	309	361
1817	Li Xue Chuan	Zhen Jiu Feng Yuan	52	309	361

2. Los puntos fuera de los meridianos

Los puntos fuera de los meridianos son una serie de puntos de experiencia que se fueron descubriendo progresivamente con posterioridad a los puntos meridianos. No están clasificados en los meridianos, pero tienen una relación con la circulación de la energía de los meridianos. Son llamados comúnmente *puntos curiosos* y complementan en la práctica clínica a los puntos de los 14 meridianos. Los puntos Tai Yang y Yin Tang se utilizan con frecuencia en el práctica de la acupuntura. Por otra parte, a lo largo del tiempo, se ha demostrado que puntos que fueron inicialmente puntos curiosos (fuera de los meridianos), han sido luego asimilados en los puntos de los meridianos; tal es el caso del Gao Huang (43 V) y Feng Shi (31 VB).

Los puntos curiosos tienen a menudo facultades terapéuticas similares a las de los puntos-meridianos; de hecho, pueden ser considerados como variantes de estos puntos-meridianos y presentan una gran eficacia en ciertos síntomas o patologías determinadas, son fácil-

mente localizables y en algunos casos se utilizan en la práctica clínica con mayor frecuencia que algunos puntos-meridianos; tal es el caso de Tai Yang, por poner un ejemplo.

3. Los puntos Ashi

En la práctica clínica, a parte de los puntos de los 14 meridianos y de los puntos fuera de los meridianos, que tienen una localización anatómica y una denominación determinadas, podemos encontar también puntos de acupuntura que se localizan por el dolor percibido mediante la presión digital. Estos puntos dolorosos a la presión son llamados *puntos dolorosos* o *Ashi*.

En su origen, *Ashi* quería decir «aquí sí», es decir, «aquí me hace daño». Su estudio fue desarrollado por Sun Si Miao (581-682), célebre médico chino en la dinastía Shui Tang; éste, al percutir y palpar con los dedos las distintas partes del cuerpo del paciente, y preguntar a éste dónde le dolía, descubrió unos puntos que eran dolorosos a la presión de los dedos. Estos puntos, sin localización fija (Bu Ding Xue), no son ni puntos-meridianos ni puntos curiosos, y se manifiestan a menudo en caso de obstrucción de los meridianos, sobre todo de los meridianos tendinomusculares.

Acciones terapéuticas de los puntos de acupuntura

Los puntos de acupuntura pertenecen a los meridianos y sus facultades terapéuticas pueden ser resumidas con la frese «donde llegan los meridianos, actúan los puntos». Los meridianos atraviesan las diferentes partes del cuerpo partiendo de lo próximo a lo alejano (de las extremidades a la región torácico-abdominal o de la región torácico-abdominal a las extremidades).

Los puntos poseen facultades locales, lejanas y globales. Es decir, que todos los puntos actúan sobre los trastornos locales y de la región próxima, dependiendo de a qué meridianos y a qué categorías pertenezcan los puntos, pudiendo tratar trastornos localizados en determinadas regiones del cuerpo y trastornos generales.

1. Acciones terapéuticas locales

Los puntos de acupuntura tienen una capacidad terapéutica local y próxima a su ubicación. Por ejemplo, los puntos situados en la región ocular pueden actuar sobre los trastornos de los ojos; los puntos que se encuentran en la región escapular son empleados para el tratamiento de los trastornos del hombro y de los puntos que están en las piernas, y así sucesivamente. Los puntos que están repartidos por el tronco del cuerpo pueden, además, actuar sobre los trastornos de las vísceras correspondientes a su localización.

En general, la región torácica pertenece al recalentador superior y los puntos de acupuntura que corresponden, tienen facultades sobre el pulmón, el corazón (sistema respiratorio y sistema circulatorio); la región epigástrica pertenece al recalentador medio, los puntos correspondientes son empleados para equilibrar las funciones del hígado, la vesícula biliar, el bazo y el estómago (sistema digestivo); la región hipogástrica pertenece al recalentador inferior, los puntos correspondientes tratan los desequilibrios del riñón, de los intestinos y de la vejiga (sistema urinogenital). Los puntos que se sitúan en la región lumbar, dorsal y sacra tienen las mismas correspondencias a nivel terapéutico.

2. Acciones terapéuticas lejanas (a distancia)

La región por debajo del codo y de la rodilla está considerada como base o raíz de los meridianos, los puntos que se sitúan en esta parte del cuerpo tienen facultades terapéuticas sobre la región cefalo-facial y el tronco, que son nudo y rama de los meridianos. Por ejemplo, los 3 meridianos Yin de la mano están relacionados con la región torácica, los puntos situados en el brazo del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano son los indicados para el tratamiento de la patologías del pulmón y de la garganta.

A continuación podemos ver en el cuadro un resumen de esta facultad terapéutica a distancia de los puntos situados entre las extremidades de las manos y los pies, el codo, la rodilla de los 12 meridianos principales.

Puntos-meridianos		Indicaciones	
3 Yin de la mano	Shou Tai Yin (P)	Pulmón, garganta	Tórax (nudo)
	Shou Jue Yin (MC)	Corazón-Shen, estómago	
	Shou Shao Yin (C)	Corazón-Shen	
3 Yang de la mano	Shou Yang Ming (IG)	Cabeza (región facial), nariz, boca, dientes, garganta (abdomen)	Cabeza (nudo)
	Shou Shao Yang (TR)	Cabeza (región temporal), oídos, ojos (hipocondrio)	
	Shou Tai Yang (IG)	Nuca, ojos, hombro (espalda)	
3 Yang del pie	Zu Yang Ming (E)	Cabeza (facial), boca, dientes, garganta, abdomen (estómago, intestinos). Cara anterior del tronco	Cabeza (nudo)
	Zu Shao Yang (VB)	Cabeza (temporal), oídos, ojos, hipocondrio (hígado, vesícula biliar). Cara lateral del tronco	
	Zu Tai Yang (V)	Nuca, occipital, ojos, dorsal, lumbar (riñón). Cara posterior del tronco	
3 Yin del Pie	Zu Tin Yin (B)	Bazo, hipogástrico, capacidad de reproducción	Abdomen (nudo)
	Zu Jue Yin (H)	Hígado, genitales, cabeza-ojos	
	Zu Shao Yin (R)	Riñón, micción, defecación, garganta, pulmón	

Por otra parte, los puntos de acupuntura situados en la región cefalo-facial y el tronco, también pueden tener una influencia sobre los 4 miembros. «La cabeza es el lugar de reunión de todos los Yang.» Los puntos de acupuntura, situados en la región cefálica, así como en el pabellón de la oreja, también pueden incidir sobre los 4 miembros. Según *Ling Shu-Jing Jin*: «los tendinomusculares se enlazan en la cabeza». Los puntos de la cabeza pueden tratar, por ejemplo, la parálisis del miembro opuesto. Además el Du Mai controla todos los meridianos Yang; sus puntos (los puntos Jia Ji situados a 0'5 cun fuera del raquis) y los puntos Shu de espalda desarrollan una importante influencia terapéutica en los trastornos de los 4 miembros. Por ejemplo, los puntos que se sitúan por debajo del Da Zui (14 DM, situado entre las apófisis espinosas del C7 y D1) actúan sobre los miembros superiores, mientras que los puntos situados por debajo del Ming Men (4 DM, situado entre las apófisis espinosas del L2 y L3) tratan los trastornos de los miembros inferiores.

3. Acciones terapéuticas globales

Destacando por su localización y por su pertenencia a un meridiano determinado, algunos puntos de acupuntura no sólo tienen facultades terapéuticas locales y lejanas, sino también globales que repercuten en el conjunto del cuerpo.

a) El Ren Mai controla todos los meridianos Yin. Los puntos de este meridiano, que se sitúan por debajo del ombligo, destacan por su importancia y por su uso frecuente. Por ejemplo, Qi Hai (6 RM, situado a 1'5 cun por debajo del ombligo) y Guan Yuan (4 RM, situado a 3 cun por debajo del ombligo) tienen una facultad global que consiste en tonificar el Qi y Yang en general.

b) El Du Mai gobierna todos los meridianos Yang. Los puntos como el Bai Hui (20 DM, situado en el vértex) y Da Zui (14 DM, situado en el C7) tienen como facultad general hacer ascender el Yang y tonificar el Qi.

c) Los puntos de cruce de los meridianos Yin y Yang, como los puntos Jing (pozo) son a menudo utilizados en caso de emergencia para restaurar la consciencia y establecer el equilibrio del Yin y el Yang.

d) Ciertos puntos que tienen incidencia sobre la función de los Zang-Fu pueden producir un efecto terapéutico global por el hecho de restablecer el equilibrio funcional de estos órganos. Tal es el caso del punto Zu San Li (36 E), normalizando las funciones del estómago y de los intestinos, restableciendo la capacidad de absorción y de nutrición del organismo para generar una acción terapéutica tonificante de la energía vital. Otro ejemplo sería el punto Nei Guan (6 MC) que armoniza la función del corazón, de aquí su influencia sobre la circulación general de la sangre.

Las acciones globales terapéuticas de los puntos se explican a través de las relaciones arriba-abajo, derecha-izquierda y superficie-profundidad que existen entre los 12 meridianos Jing Luo, así como las relaciones que con ellos establecen los meridianos curiosos Du Mai y Ren Mai. Este contexto explica, por ejemplo, el Zhi Yin (67 V) para la cefalea oftálmica, el Gon Sun (4B) para los dolores abdominales y el He Gu (4 IG) para el dolor en general.

Para concluir, el hecho de las funciones terapéuticas de los puntos sean locales, distales o generales, se determina siempre por la teoría de lo Jing Luo, que son la piedra angular de toda la acupuntura. Siendo lugares de concentración de Qi de los meridianos, los puntos no pueden estar disociados de ellos, ya que son vías de la circulación de la energía y permiten que la acupuntura trate el interior desde el exterior.

Puntos específicos

Los puntos específicos son aquellos que, situados en los 14 meridianos, tienen una denominación específica y unas funciones terapéuticas particulares. Comprenden: a) los 5 puntos Shu; b) los puntos Yuan; c) los puntos Luo; d) los puntos Xi; e) los puntos Shue de espalda; f) los puntos Mu; g) los 8 puntos de reunión y cruce; h) los 6 puntos He inferiores; i) los puntos de cruce; j) los 8 puntos de reunión.

a) Los cinco puntos Shu (Wu Shu Xue)

Cada uno de los 12 meridianos principales posee cinco puntos Shu (Wu Shu Xue), que se sitúan entre los dedos de la mano y de los codos, entre los dedos de los pies y las rodillas. Son conocidos también por el nombre de «puntos de los 5 elementos», debido al hecho de que se asocian entre ellos. En Occidente son llamados igualmente: «cinco puntos Shu antiguos». Son los siguientes: 1) Jing (pozo); 2) Ying (manantial); 3) Shu (transporte); 4) Jing (pasaje); y 5) He (unión).

Para ilustrar la naturaleza de estos puntos, los antiguos chinos comparaban la parte de los meridianos a los dedos, los codos y las rodillas con las corrientes de agua que empezaban a partir del «pozo», en la extremidad de los dedos y aumentaba poco a poco el tamaño hasta llegar a los codos y las rodillas, para unirse con la gran circulación de la energía-sangre como el río que se aloja al mar.

Los cinco puntos Shu son muy importantes en la práctica clínica. Tienen como función unir arriba y abajo la circulación y la entra-

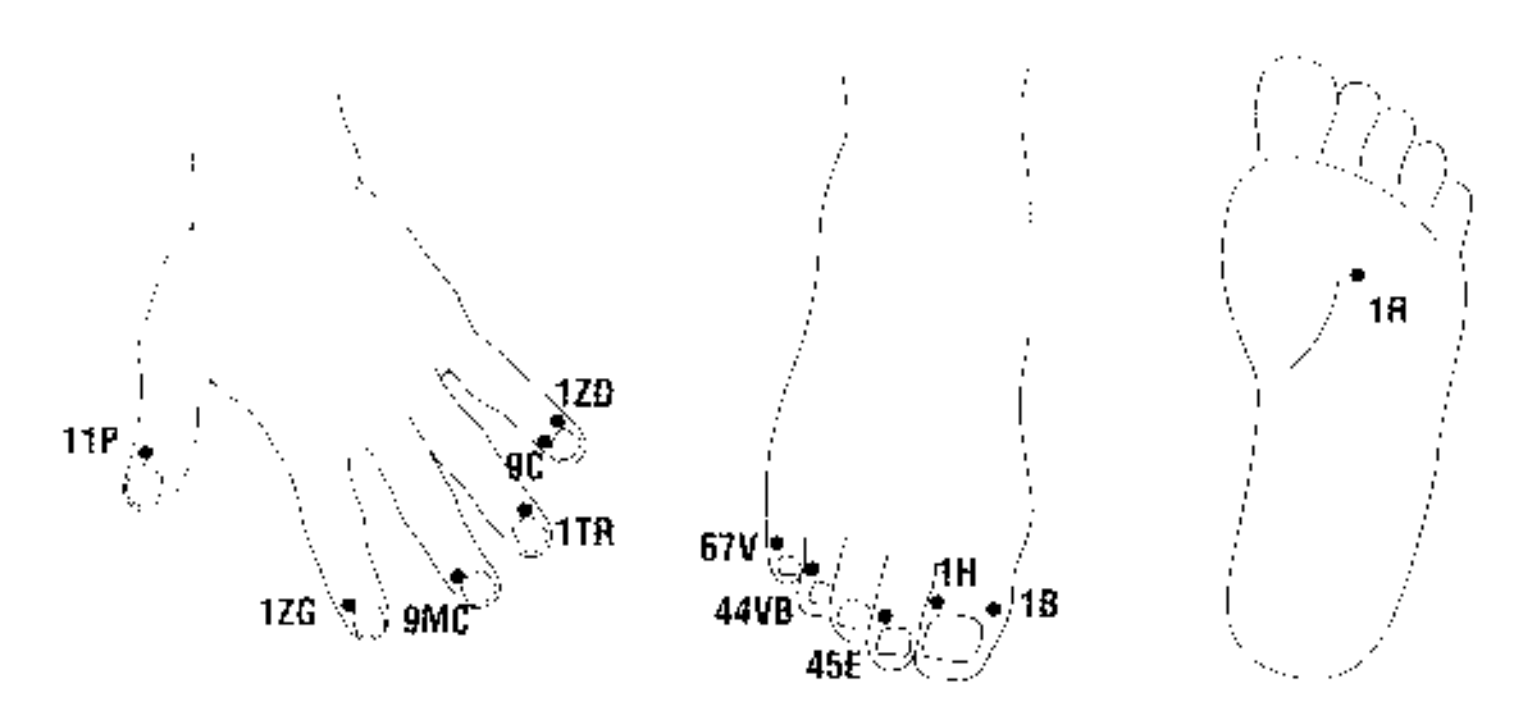
da-salida del Qi y de la sangre en los 12 meridianos y de los 15 vasos Luo. De acuerdo con los métodos escogidos para utilizarlos, pueden servir para tratar tanto los trastornos externos como internos.

1. Características e indicaciones terapéuticas de los 5 puntos Shu (Wu Shu Xue)

Los puntos Jing (pozo). Los puntos Jing (pozo), situados en las extremidades, son raíces de los 12 meridianos principales, y asumen los cambios energéticos entre el Yin y el Yang. Son los puntos de partida y de llegada de la energía.

• Puntos de partida para los meridianos Yang de los miembros superiores y los meridianos Yin de los miembros inferiores.

• Puntos de llegada para los meridianos Yin de los miembros superiores y los meridianos Yang de los miembros inferiores.



Las utilizaciones clínicas de los puntos Jing (pozo) son múltiples. Son indicados para:

a) «La sensación de plenitud subcordial» (*Nan Jing*). La sensación de plenitud subcordial indica la sensación de hinchazón-plenitud

epigástrica. Es un síntoma que revela un desequilibrio del movimiento madera*. Cuando el Qi Ji de la madera (hígado) se estanca, la tierra (bazo-estómago) puede quedar afectada, lo que produce una sensación de plenitud epigástrica. La utilización de los puntos Jing (pozo) de los meridianos Yin puede desbloquear el Qi Ji de la madera y liberar el movimiento de la tierra. La utilización de los puntos Jing (pozo) de los meridianos Yang, que pertenecen al movimiento metal, pueden fortalecer el movimiento del metal para inhibir la madera.

b) Los puntos Jing (pozo) son lugares donde se efectúa el cambio de polaridad de los dos meridianos, lo que hace que estos puntos sean muy sensibles a las estimulaciones y sean empleados a menudo como puntos de emergencia en caso de pérdida de conocimiento. Por ejemplo:

- Shao Shang (11 P): en caso de pérdida del conocimiento.
- Zhong Chong (9 MC): en caso de desmayo, síncope e insolación.
- Shao Chong (9C) y Shao Ze (1 ID): en caso de pérdida de conocimiento.
- Ying Bai (1 B): en caso de shock o coma.
- Yong Quan (1 R): en caso de shock, pérdida de conocimiento con convulsiones.
- Shang Yang (1 IG): en caso de Zhong Feng (crisis de la apoplejía cerebral).

c) Los puntos Jing (pozo) tienen un papel importante en el tratamiento de los trastornos psico-emocionales y mentales. Cambian rápidamente el estado mental y el carácter. Por ejemplo:

- Zhong Chong (9 MC): insomnio, irritabilidad.
- Shao Chong (9 C): desórdenes mentales, ansiedad (maníaco-depresión).

* Los 5 puntos Shu pertenecen a los 5 movimientos según el ciclo de la producción. El punto Jing del meridiano Yin pertenece al movimiento madera, y el punto Jing del meridiano Yang pertenece al movimiento metal.

- Yin Bai (1 B): obsesiones, histeria, insomnio.
- Li Dui (45 E): hipersomnia, pesadillas, confusión mental.
- Yong Quan (1 R): ansiedad, agitación mental.
- Shao Shang (11 P): enfermedad mental (Dian-Kuan).
- Da Dun (1 H): epilepsia, hipersomnia.

d) La puntura rápida (Dian Li)* de ciertos puntos Jing (pozo), puede eliminar el calor, extraer la nocividad, liberar los orificios y calmar el dolor. Por ejemplo:

- Shao Shang (11P): dolor e hinchazón de la garganta (amigdalitis aguda, faringitis aguda).
- Shang Yang (1 IG): dolor e hinchazón de la garganta, úlceras bucales.
- Guan Chong (1 TR): conjuntivitis, otitis aguda.
- Shao Ze (1 ID): dolor en la garganta.
- Yong Quan (1 R): ataque de la apoplegía cerebral, convulsión infantil.

e) Los puntos Jing (pozo) sirven también para aliviar los dolores musculares recientes. La puntura del punto Jing (pozo) homolateral, asociada a la puntura o a la moxibustión de los puntos Ashi, es una de las técnicas en el tratamiento de los meridianos tendinomusculares.

Cuando el meridiano tendinomuscular está afectado, se observan por lo general, síntomas y signos como dolor, rigidez, contractura o espasmos que corresponden a la característica Yin-frío. Punturar el punto Jing (pozo) del meridiano tendinomuscular afectado, tonificar el meridiano principal subyacente y punturar y calentar los puntos dolorosos locales, permite eliminar el agente patógeno y calmar el dolor. Por ejemplo, el meridiano tendinomuscular del intestino grueso afectado da lugar a dolor, rigidez y contractura a lo largo del trayecto, bloqueo de la articulación del hombro y la imposibilidad de girar el cue-

* Dian Li: consiste en punturar rápidamente un punto con la aguja triangular con el fin de reventar un capilar para sangrar.

llo hacia ambos lados. En cuanto al tratamiento, hay que utilizar el punto Jing Shang Yang (1 IG), el punto de tonificación del meridiano principal Qu Chi (11 IG), el punto de reunión de los 3 meridianos tendinomusculares Yang de la mano, Tou Wei (8 E) para prevenir la propagación del trastorno a otros meridianos; los puntos Ashi pueden ser los puntos de «nudo» del meridiano y/o los puntos dolorosos en la zona afectada.

f) La puntura contralateral de los puntos Jing (pozo) es mencionada por Su Wen (Miu Ci) por la puntura Miu; «Ling Shu, Wei Qi Shi Chang» (*Ling Shu*, capítulo 59) dice: «Wei Qi (energía defensiva) circula en la zona cutánea y es transportada a los cuatro miembros».

Cuando el Xie Qi (energía perversa) ataca a la persona, se aloja primero en los territorios cutáneos, después el Xi Qi se transmite en los Luo Mai (vasos Luo) correspondientes, pero sin que pueda penetrar en los Jing Mai (meridianos principales) y se queda en los colaterales. Por eso, la derecha afectada se manifiesta en la izquierda y la izquierda afectada se manifiesta en la derecha.

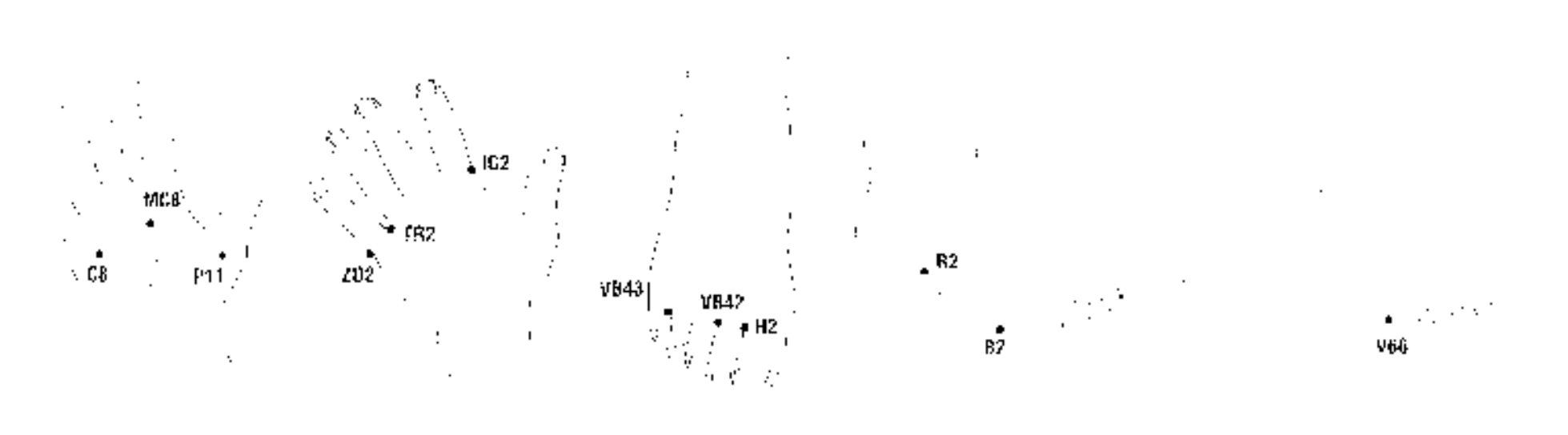
Esta técnica de Su Wen de pinchar el Jing (pozo) contralateral es desarrollada y concretada por Yang Ji Zhou*, bajo la puntura Miu de los 12 puntos Jing (véase cuadro de la página siguiente).

Los puntos Yíng o Róng (fuente). Los puntos Ying son como «fuentes», puntos de concentración de la energía. La energía del meridiano es más potente y se «manifiesta» más. *Ling Shu* la describe diciendo que «el Qi, en este punto se desliza y corre». Esto nos da una noción de rapidez y de acción dinámica.

Nan Jing indica: «El punto Yíng elimina el calor del cuerpo». (El corazón pertenece al fuego, «el calor del cuerpo» es una manifestación principal de un exceso de fuego del corazón.) La dispersión del punto Ying del meridiano Yin hace bajar el calor y la tonificación del punto Ying del meridiano Yang aumenta el enfriamiento. Esto explica el uso de los puntos Ying para tratar la fiebre, las enfermedades febri-

* - Yang Ji Zhou: autor del «Zhen Jiu Da Cheng» de la dinastía de los Yuan.
- Dian Kuan: designan los trastornos mentales. Dian es caracterizado por una fase depresiva, Kuan por la fase maníaca.

Luo afectado	Síntomas	Punto jing
Luo del Tai Yin de la mano	Sensación de plenitud torácica, tos, asma, dolor en el hueco supraclavicular, nerviosismo, palma de la mano caliente, dolor en la región dorsal, dolor e hinchazón de la garganta	Shao Shang (11 P)
Luo del Yang Ming de la mano	Sensación de compresión del Qi torácico, dolor con sensación de opresión torácica, ansiedad, disnea	Shang Yang (1 IG)
Luo del Yang Ming del pie	Sensación de ahogo e hinchazón abdominal, temor al fuego y a la gente, sobresaltos al oír ruidos, epistaxis, desviación de la boca, dolor del pie, sarna, frío en los dientes	Li Dui (45E)
Luo del Shao Yin de la mano y del pie. Luo del Tai Yin de la mano y del pie. Luo del Yang Ming del pie	Coma, pérdida de conocimiento, síncope	Yin Bai (1B) Yong Quan (1 R) Li Dui (45 E) Shao Shang (11 P) Shao Chong (9 C)
Luo del Shao Yin de la mano	Dolor precordial, sed, dolor del hipocondrio, opresión torácica con nerviosismo, idiotez, amnesia, Dian Kuan	Shao Chong (9 C)
Luo del Tai Yang de la mano	Hinchazón del cuello, rigidez de la nuca, dolor del hombro, brazo y codo	Shao Ze (1 IB)
Luo del Tai Yang del pie	Dolor de cabeza, nuca, espalda, lumbar y de la columna vertebral, hemorroides, Dian Kuan, esclerótica amarilla, lagrimeo, epistaxis	Zhi Yin (67V)
Luo del Shao Yin del pie	Angina de pecho y sensación de opresión torácica bruscas, hinchazón del hipocondrio y del tórax	Yong Quan (1 R)
Luo del Jue Yin de la mano	Angina de pecho brusca, calor en la palma de las manos, sensación de plenitud torácica. Dedos contraídos y brazo dolorido que no permite la flexión y extensión, hinchazón subaxilar, cara roja, risas inmotivadas, calor en el tórax, sordera	Zhong Chong (9 MC)
Luo del Shao Yang de la mano	Dolor de oído y sordera, dolor ocular, dolor del codo, dolor en el medio de la columna vertebral (posterior del corazón)	Guan Chong (1 TR)
Luo del Shao Yang del pie	Dolor del hipocondrio y del pie, dolor de cabeza y del ojo, hinchazón del hueco supraclavicular y de la axila, sudores abundantes, nódulos del cuello, catatonia	Zu Qiao Yin (44 VB)
Luo del Jue Yin del pie	Dolor brusco de la hernia inguinal, dolor espasmódico periombilical	Da Dun (1 H)

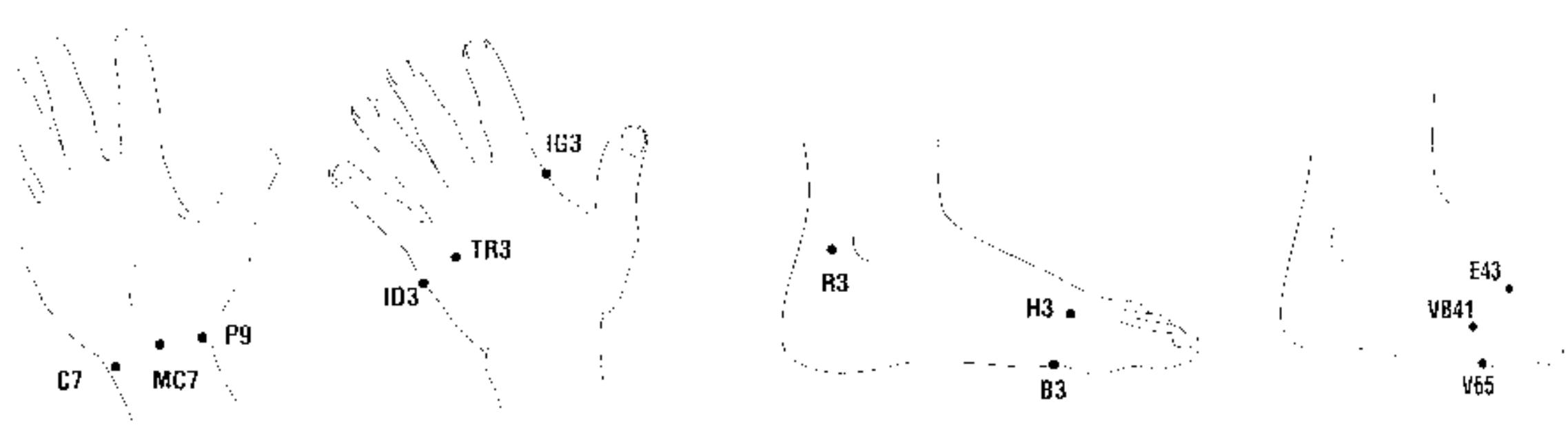


les y los síndromes de calor de los meridianos y de los Zang-Fu (órganos-entrañas). Por ejemplo, si el calor perturba el Shen dando lugar a nerviosismo y ansiedad, palpitaciones, insomnio, delirio verbal, agitación mental; si el calor consume el líquido orgánico, aparece sequedad de la boca y la garganta; si el calor lesiona los vasos sanguíneos habrá hematemesis y epistaxis, y si el calor tóxico arde, se observarán forúnculos e inflamaciones.

La aplicación clínica de los puntos Ying puede purificar el corazón, calmar el Shen, eliminar el calor y enfriar la sangre. Por ejemplo:

- Yu Ji (10 P): dispersar el calor, liberar la garganta, purificar el pulmón (dolor y sequedad de la garganta, hemoptisis, afasia, etc.).
- Lao Gong (8 MC): dispersar el calor y calmar el Shen (Dian Kuan, insomnio, alitosis, etc.).
- Xing Jian (2 H): dispersar el fuego del hígado, calmar el viento (insomnio, cólera, ojos congestionados, glaucoma, mastitis).
- Nei Ting (44 E): regular el bazo-estómago, purificar el corazón-estómago (regurgitación ácida, epistaxis, odontología, insomnio).
- Er Jian (2 IG): dispersar el calor, eliminar la inflamación (gingivitis, neuritis facial, faringitis).
- Xia Xi (43 VB): dispersar el calor, abrir el orificio auditivo (sordera, acúfenos, migraña, conjuntivitis, etc.).

Los puntos Shu (transporte)



Los puntos Shu son puntos de mayor concentración de energía, donde ésta transcurre como en un río. Son lugares donde se reúne la energía perversa para ser transportada hacia la profundidad (articulaciones y vísceras). *Nan Jing* indica: «Los puntos Shu tratan la pesadez del cuerpo y el dolor de las articulaciones».

La puntura en dispersión del Shu del meridiano Yin y la puntura en tonificación del punto Shu del meridiano Yang, permite movilizar el Wei Qi (energía defensiva) para expulsar el Xie Qi (energía perversa) y desobstruir los meridianos, vivificar los Luo, liberar las congestiones y calmar los dolores. Por ejemplo:

- Hou Xi (3 ID): dolor y rigidez de la nuca, dolor del hombro, torticolis, lumbago agudo.
- Zhong Zhu (3 TR): dolor del codo y brazo, escapulalgia, cervicalgia.
- Zu Lin Qi (41 VB): dolor de cabeza, dolor e hinchazón del pie.
- Tai Chong (3 H): dolor generalizado de las articulaciones.
- Shu Gu (65 V): rigidez de la nuca, dolor de espalda, dolor de la pierna y de la cadera.

Ling Shu indica que los puntos Ying y Shu tratan los trastornos del meridiano. La puntura de los puntos Ying y Shu según esta indicación, se basa también en el principio de «tonificar en caso de vacío y de dispersar en caso de plenitud». Por ejemplo:

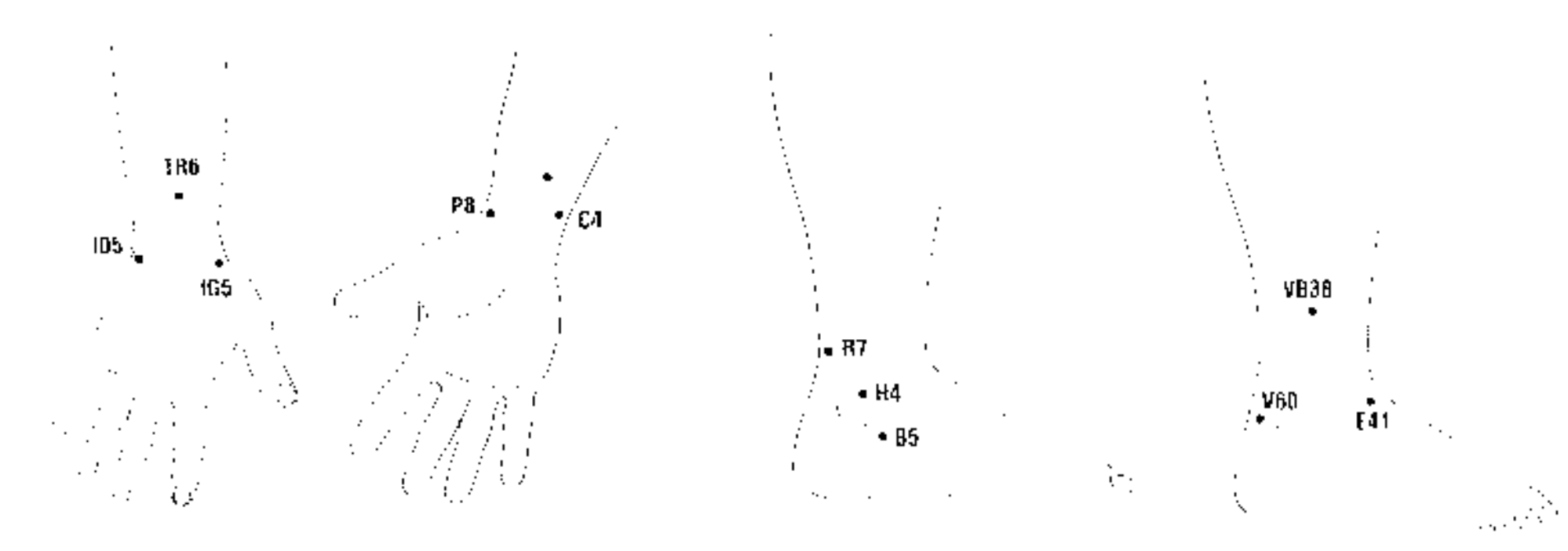
• En caso de plenitud del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano con tos de origen externo; dolor e hinchazón de la garganta, dolor, hinchazón y rojez del trayecto del meridiano, hay que punturar en dispersión el punto Yu Ji (10 P) o sangrarlo con la técnica de Dian Li.

• En caso de vacío del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano con enfriamiento, entumecimiento, hipoestesia del trayecto, hay que tonificar el Tai Yuan (9 P) o moxarlo.

• En caso de plenitud del meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano con síntomas de temor al frío, fiebre, trastornos de la nariz, odontalgia, parálisis facial, dolor y prurito en la piel y rojez e hinchazón del trayecto, hay que punturar en dispersión el punto Er Jian (2 IG).

• En caso de vacío del meridiano del instestino grueso Yang Ming de la mano con enfriamiento, hipoestesia del trayecto y la impotencia del dedo índice, hay que tonificar el punto San Jian (3 IG) o moxarlo.

Los puntos Jing (pasaje).



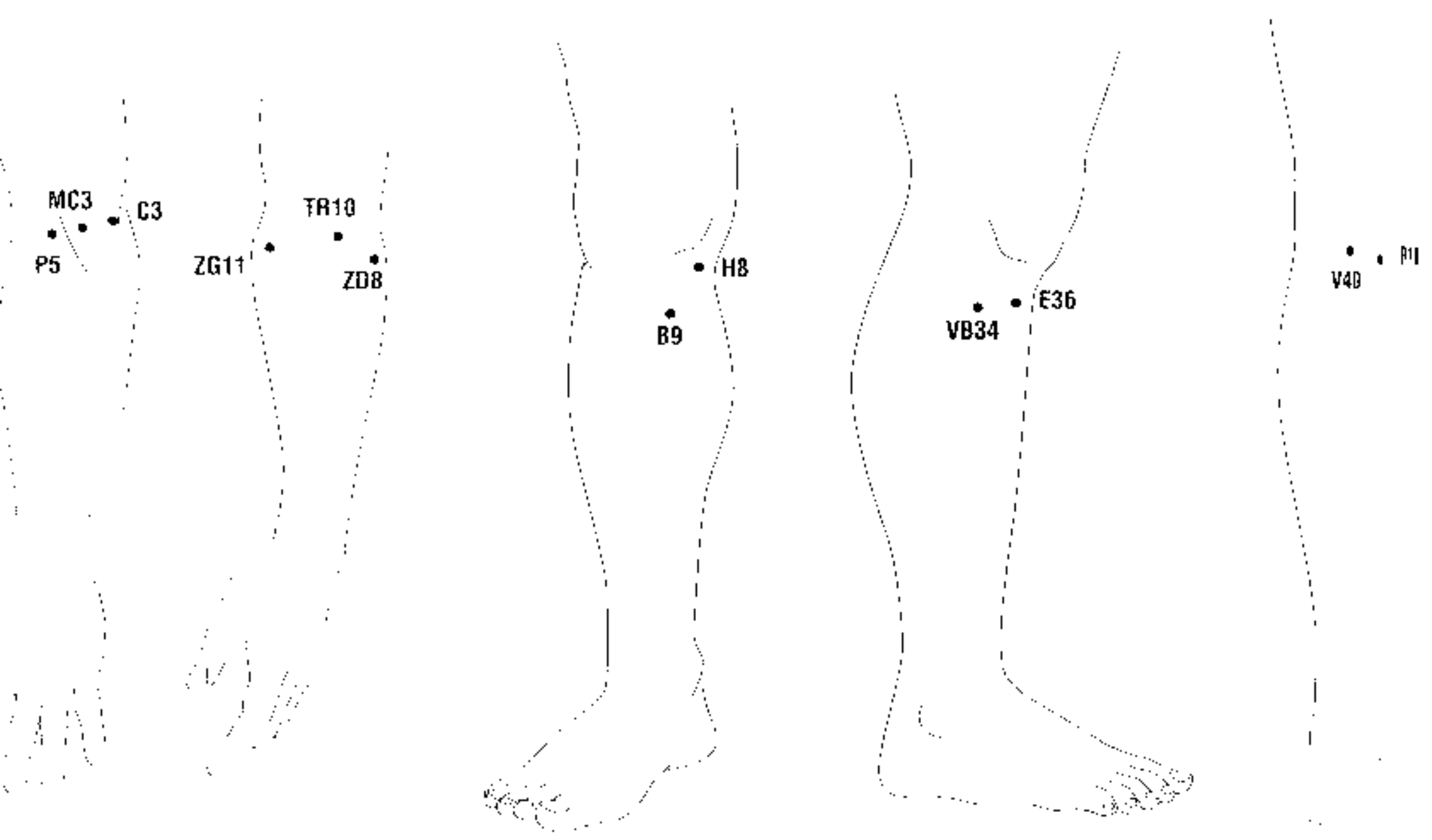
Los puntos Jing (pasaje) son puntos de pasaje de la superficie hacia la profundidad. Son lugares donde se concentra la energía del meridiano y penetra la energía perversa hacia las articulaciones y los tendones.

El *Ling Shu* indica que en caso de lesión del Yin dentro del Yang (tendones, huesos y articulaciones son Yin en comparación de la piel que es Yang) hay que punturar los puntos Jing (pasaje) del Yin.

Nan Jing indica que el punto Jing (pasaje) trata el «escalofrío y la fiebre, la tos y la disnea». La puntura del punto Jing en dispersión del meridiano Yin y en tonificación del meridiano Yang, permite fortalecer el pulmón, proteger la superficie del cuerpo ante la penetración de la energía perversa externa. Por ejemplo:

- Jing Qu (8 P): la tos, el asma.
- Shang Qiu (5 B): sensación de calor y frío con vómitos.
- Yang Xi (5 IG): dolor de garganta.
- Jian Shi (5 MC): alternancia de frío y calor.

Los puntos He (unión)



Los puntos He (unión) son los lugares de encuentro de la superficie con la profundidad del meridiano. En este punto, el Qi del meridiano es amplio y profundo, reúne, conecta y se junta con la circulación energética general del cuerpo como un gran río que desemboca en el mar.

Nan Jing propone utilizar los puntos He en caso de «Qi rebelde y diarreas». La puntura en tonificación de los puntos He de los meridianos Yang y en dispersión de los meridianos Yin permite tratar casos de reflujo de Qi como náuseas, vómitos y trastornos de los dos perineos tales como espermatorrea, enuresis, diarreas, incontinencia, impotencia, abortos espontáneos, etcétera.

- Zu San Li (36 E): todas las enfermedades del estómago y de los intestinos.
- Yin Ling Quan (9 B): diarreas.
- Yang Ling Quan (34 VB): vómitos y boca amarga.
- Wei Zhong (40 V): diarreas y vómitos agudos.
- Qu Quan (8 H): espermatorrea, prurito vaginal, dolor e hinchazón del pene, dificultad miccional.
- Yin Gu (10 R): impotencia, vaginitis, dificultad miccional.

En la página siguiente mostramos algunos principios para la utilización de los Wu Shu Xue (los 5 puntos Shu) según el *Nan Jing*.

2. Utilización de los 5 puntos Shu según la regla madre-hijo de los 5 elementos

Los 5 puntos Shu son utilizados, además, según la correspondencia a los 5 elementos.

Nan Jing fue el primer libro que mencionó la naturaleza de cada uno de los 5 puntos Shu, categorizados en la teoría de los 5 elementos. Indica que el punto Jing (pozo) de los meridianos Yin pertenece al elemento madera, y el punto Jing de los meridianos Yang al elemento metal.

Según el ciclo Sheng (producción) de los 5 elementos, los 5 puntos Shu se distribuyen de la siguiente manera:

Meridianos Yin: Madera - Fuego - Tierra - Metal - Agua
5 Puntos Shu: Jíng (pozo) - Ying - Shu - Jing - He
Meridianos Yang: Metal - Agua - Madera - Fuego - Tierra

Zang Fu	Vesícula biliar	Hígado	Intestino delgado	Corazón	Estómago	Bazo	Intestino grueso
Pulso	Tenso	Tenso	Superficial, amplio	Superficial. amplio	Superficial, retrasado	Superficial, retrasado	Superficial
Síntomas y signos principales	Manía de pulcritud. Irritabilidad, cara verdosa	Dificultad miccional. Contracturas musculares. Sensación de hinchazón de los 4 miembros. Al palpar el lado izquierdo del ombligo, aparece el movimiento del Qi	Cara roja, boca seca, risas fáciles	Ansiedad, dolor precordial, calor en la palma de la mano arqueada. Al palpar por el lado superior del ombligo, aparece el movimiento del Qi	Cara amarillenta, eructos, reflexión excesiva, hipersalivación	Distensión abdominal, indigestión, pesadez del cuerpo, astenia, somnolencia, debilidad de los 4 miembros. Al palpar el ombligo, aparece el movimiento y el dolor y la dureza.	Cara pálida, estornudos, tristeza, llanos.
Plenitud subcordial (JING)	Zu Qiao Yin (44 VB)	Da Dun (1 H)	Shao Ze (1 ID)	Shao Chong (9 C)	Li Dui (45 E)	Ying Bai (1 B)	Shang Yang (1 IG)
Calor del cuerpo (YING)	Xia Xi (43 VB)	Xing Jian (2 H)	Qian Gu (2 ID)	Shao Fu (8 C)	Nei Ting (44 E)	Da Du (2 B)	Er Jian (2 IG)
Pesadez del cuerpo y dolor de las articulaciones (SHU)	Zu Lin Qi (41 VB)	Tai Chong (3 H)	Hou Xi (3 ID)	Shen Men (7 C)	Xian Gu (43 E)	Tai Bai (3 B)	San Jian (3 IG)
Tos, disnea, escalofrío y fiebre (JING)	Yang Fu (38 VB)	Zhong Feng (4 H)	Yang Gu (5 ID)	Ling Dao (4 C)	Jie Xi (41 E)	Shang Qiu (5 B)	Yang Xi (5 IG)
Qi rebelde y diarreas (HE)	Yang Ling Quan (34 VB)	Qu Quan (8 H)	Xiao Hai (8 ID)	Shao Hai (3 C)	Zu San Li (36 E)	Yin Ling (9 B)	Qu Chi (11 IG)
Nota breve: En todos los casos añadir	Qiu Xu (40 VB)		Wang Gu (4 ID)		Chong Yang (42 E)		He Gu (4 IG)

Puntos a escoger

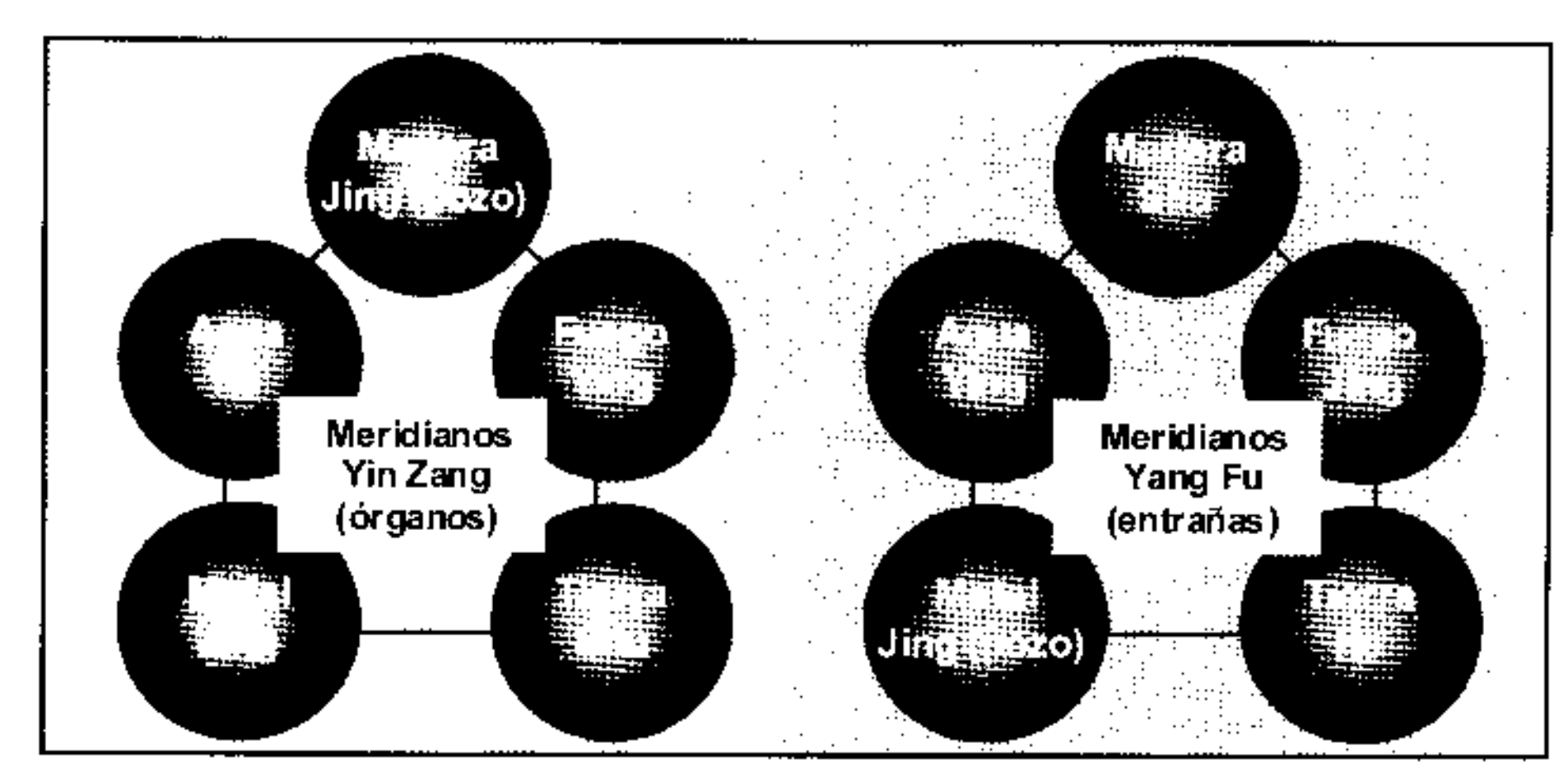
			Puntos a escoger					
Pulmón	Superficial	Disnea, tos, escalofríos y fiebre. Al palpar el lado derecho del ombligo, aparece el movimiento del Qi, la dureza y el dolor	Shao Shang (11 P)	Yu Ji (10 P)	Tai Yuan (9 P)	Jin Qu (8 P)	Chi Ze (5 P)	
Vejiga	Profundo, lento	Cara oscura, miedo, bostezos.	Zhi Yin (67 V)	Tong Gu (66 V)	Shao Gu (65 V)	Kun Lun (60 V)	Wei Zhong (40 V)	Jing Gu (64 V)
Riñón	Profundo, lento	Ni Qi (reflujo del Qi: disnea), dolor violento del bajo vientre, enfriamiento del pie y zona tibial. Al palpar el lado inferior del ombligo, aparece el movimiento del Qi y dolor y dureza.	Yong Quan (1 R)	Ran Gu (2 R)	Tai Xi (3R)	Fu Liu (7 R)	Yin Gu (10R)	

Este método permite tonificar o dispersar los meridianos de los órganos y entrañas. Según el *Nan Jing* se establecieron los principios terapéuticos de «tonificar la madre en caso de vacío y dispersar el hijo en caso de plenitud». Para poder aplicar estos principios, tenemos que hacer lo siguiente:

- Determinar el meridiano afectado.
- Identificar el punto «Ben», es decir, el punto cuyo elemento es igual que el elemento del meridiano.
- Discernir el vacío y la plenitud.
- Aplicar la regla madre-hijo y manipular las agujas en consecuencia.

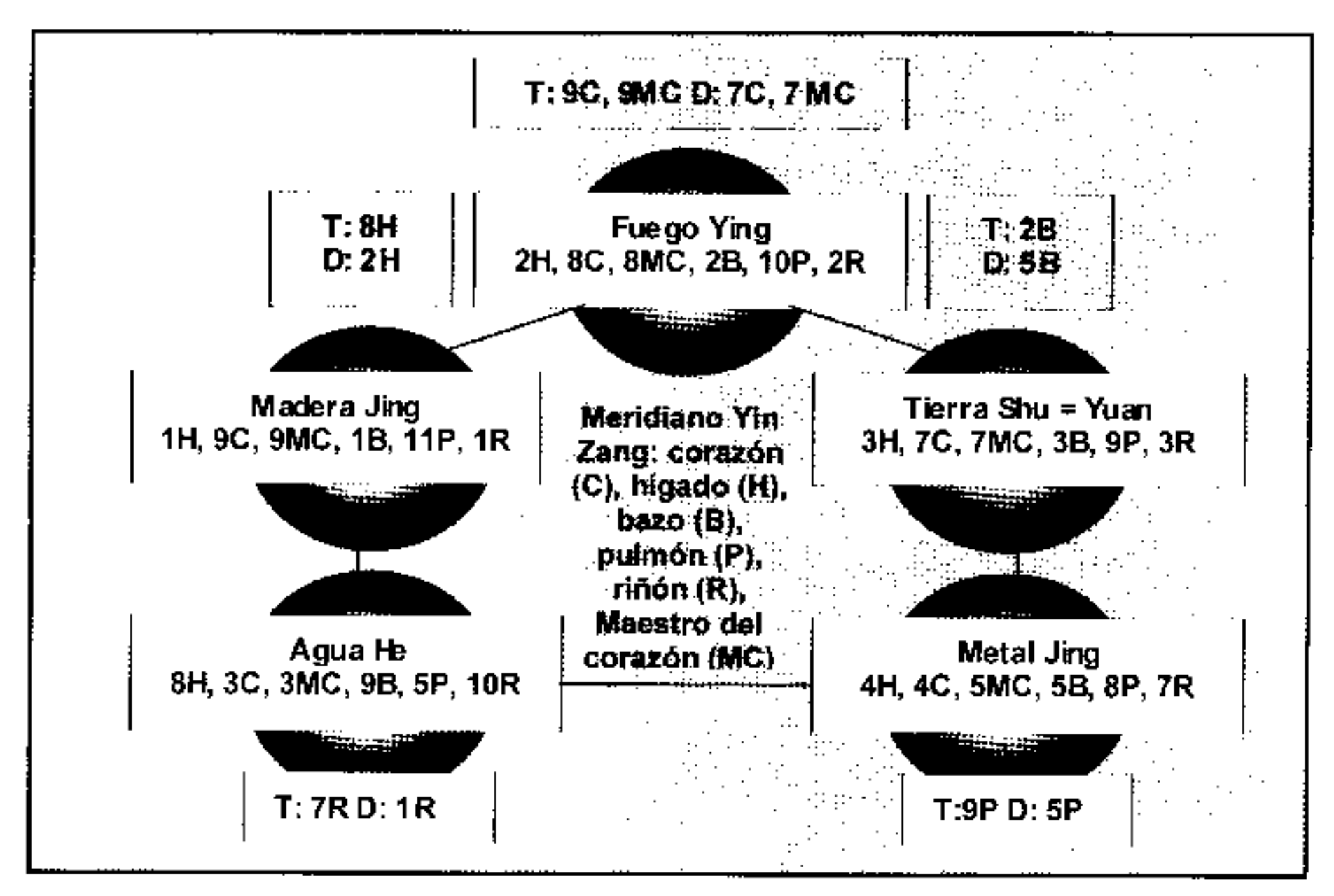
Existen dos métodos para esta aplicación: a) tonificar o dispersar del propio meridiano; b) tonificar o dispersar de otros meridianos.

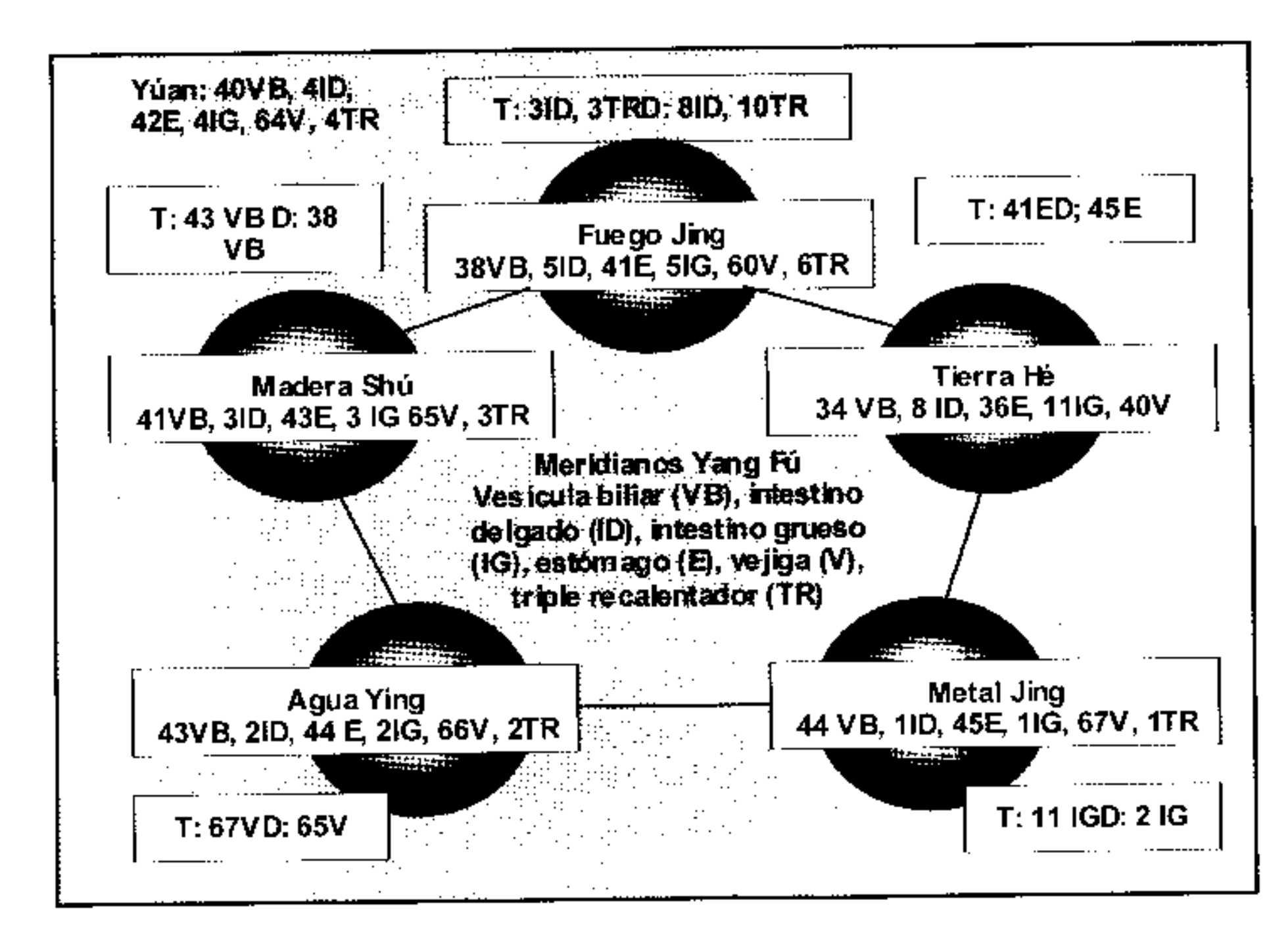
a) Este método consiste en utilizar los cinco puntos Shu del mismo meridiano afectado, para tonificar o dispersar. Por ejemplo, si el pulmón (metal) está en vacío, el punto Ben, que corresponde al mismo elemento metal, es Jing Qu (8 P); hay que escoger el punto madre que es Shu-tierra (tierra produce metal), Tai Yuan (9 P) para tonificar el pulmón.



Si el pulmón está en plenitud, hay que escoger el punto hijo, que es He-agua (agua es producida por metal), Chi Ze (5 P) para dispersar el pulmón.

b) Este método está indicado, sobre todo, cuando existe una transmisión de patología del elemento de la madre al elemento del hijo, o viceversa. Por lo tanto, aparte de utilizar los puntos madre o hijo del meridiano afectado, además se pueden utilizar los puntos del meridiano que corresponden al elemento madre o al ele-





mento hijo. Por ejemplo, en caso de plenitud del hígado-madera, el fuego (corazón) recibe un exceso de la madera, que se pondrá fuerte. En la práctica clínica se observa, en un síndrome de «estancamiento de Qi del hígado», ansiedad y nerviosismo (exceso de fuego del corazón). De modo que hay que escoger el punto-hijo (punto Ying-fuego) del hígado que es Xing Jian (2 H), además para dispersar el punto Ying-fuego del corazón Shao Fu (8c) y para dispersar la plenitud del hígado y el corazón.

En caso de vacío del hígado-madera, el agua (riñón) resentida por la debilidad de la madera se debilita también. En este caso hay que escoger el punto He-agua del hígado que es Qu Quan (8 H), y también el punto He-agua del riñón, Yin Gu (10 R), para tonificar el hígado y el riñón. A continuación adjuntamos el esquema de los 12 meridianos:

Este método de tonificar o dispersar puede también aplicarse según la teoría de dominación de los 5 elementos, sobre todo, cuando se trata de las patologías resultantes de la relación de la agresión y del insulto (Chang Wu) de los 5 elementos.

Puntos madre-hijo de los 12 meridianos principales

	En caso de vacío, tonificar la madre		En caso de plenitud, dispersar el hijo	
Meridianos	**Propio meridiano punto-madre**	**Meridiano madre punto-Ben**	**Propio meridiano punto-hijo**	**Punto-Ben**
Pulmón (metal)	**Tonificar la tierra**		**Dispersar el agua**	
	Tai Yuan (9 P)	Tai Bai (3 B)	Chi Ze (5 P)	Yin Gu (10 R)
Intestino grueso (metal)	**Tonificar la tierra**		**Dispersar el agua**	
	Qu Chi (11 IG)	Zu San Li (36 E)	Er Jian (2 IG)	Tong Gu (66 V)
Intestino delgado (fuego)	**Tonificar la madera**		**Dispersar la tierra**	
	Hou Xi (3 ID)	Zu Lin Qi (41 VB)	Xiao Hai (8 ID)	Zu San Li (36 E)
Corazón (fuego)	**Tonificar la madera**		**Dispersar la tierra**	
	Shao Chang (9C)	Da Dun (1 H)	Shen Men (7 C)	Tai Bai (3B)
Riñón (agua)	**Tonificar el metal**		**Dispersar la madera**	
	FU Liu (7 R)	Jin Qu (8 P)	Yong Quan (1R)	Da Dun (1 H)
Vejiga (agua)	**Tonificar el metal**		**Dispersar la madera**	
	Zhi Yin (67 V)	Shang Yang (1 IG)	Shu Gu (65 V)	Zu Lin Qi (41 VB)
Bazo (tierra)	**Tonificar el fuego**		**Dispersar el metal**	
	Da Du (2B)	Shao Fu (8C)	Shan Qiu (5B)	Jin Qu (8 P)
Estómago (tierra)	**Tonificar el fuego**		**Dispersar el metal**	
	Jie Xi (41 E)	Qian Gu (2 ID)	Li Dui (45 E)	Shang Yang (1 IG)
Hígado (madera)	**Tonificar el agua**		**Dispersar el fuego**	
	Qu Quan (8 H)	Yin Gu (10 R)	Xing Jian (2 H)	Shao Fu (8 C)
Vesícula biliar (madera)	**Tonificar el agua**		**Dispersar el fuego**	
	Xia Xi (43 VB)	Tong Gu (66 V)	Yang Fu (38 VB)	Yang Gu (5 ID)
Maestro de corazón (fuego ministerial)	**Tonificar la madera**		**Dispersar la tierra**	
	Zhong Chong (9 MC)	Da Dun (1 H)	Da Ling (7 MC)	Tai Bai (3 B)
Triple recalentador (fuego ministerial)	**Tonificar la madera**		**Dispersar la tierra**	
	Zhong Zhu (3 TR)	Zu Lin Qi (41 VB)	Tian Jing (10 TR)	Zu San Li (36 Z)

Su Wen (*Wu Yun Xing Da Lun*) dice: «el Qi en exceso agrede lo que domina e insulta lo que lo domina. El Qi en vacío es agredido por lo que lo domina e insultado por el que es dominado».

Es necesario emplear a parte del punto-madre o punto-hijo, los puntos que pertenecen a otros elementos. Hemos escogido dos ejemplos:

• Si el meridiano del riñón está en plenitud, el exceso de agua puede agredir el fuego (el que domina) e insultar la tierra (el que la domina). En este momento hay que tonificar el punto Shu-tierra (Tai Xi, 3 R), el punto Ying-fuego (Ran Gu, 2 R) del propio meridiano, el punto Shu-tierra del meridiano del bazo (Tai Bai, 3 B) y el punto Ying-fuego del meridiano del corazón (Shao Fu, 8 C) para poder prevenir la transmisión patológica.

• Si el meridiano del riñón está en vacío, el agua en déficit puede ser agredida por la tierra (el que la domina) e insultado por el fuego (el que es dominado). Hay que dispersar el punto Shu-tierra (Tai Xi, 3 R) y el punto Ying-fuego (Ran Gu, 2 R) del propio meridiano, el punto Shu-tierra del meridiano del bazo (Tai Bai, 3 B) y el punto Ying-fuego del meridiano del corazón (Shao Fu, 8 C), para así aliviar la presión de otros elementos. Pondremos a continuación otros ejemplos:

Si el pulmón está en vacío, hay que:

• Tonificar (madre):
– Tai Yuan (9 P): punto-tierra del meridiano del pulmón.
– Tai Bai (3 B): punto-tierra del meridiano del bazo.
• Dispersar:
– Shao Shang (11 P): punto-madera del meridiano del pulmón, (el elemento que domina).
– Yu Ji (10 P): punto-fuego del meridiano del pulmón (elemento que lo domina).
– Da Dun (1 H): punto-madera del meridiano del hígado (el elemento que domina).
– Shao Fu (8C): punto-fuego del meridiano del corazón (el elemento que lo domina).

Si el pulmón está en plenitud, hay que:

• Dispersar:
– Chi Ze (5 P): punto-agua del meridiano del pulmón.
– Yin Gu (10 R): punto-agua del meridiano del riñón.
• Tonificar:
– Shao Shang (11 P): punto-madera del meridiano del pulmón (el que domina).
– Yi Ji (10P): punto-fuego del meridiano del pulmón (el que le domina).
– Da Dun (1 H): punto-madera del meridiano del hígado (el que domina).
– Shao Fu (8 C): punto-fuego del meridiano del corazón (que domina).

Si el estómago está en vacío hay que:

• Tonificar (madre):
– Jie Xi (41 E): punto-fuego del meridiano del estómago.
– Yang Gu (5 ID): punto-fuego del meridiano del intestino delgado.
• Dispersar:
– Nei Ting (44 E): punto-agua del meridiano del estómago.
– Xian Gu (43E): punto-madera del meridiano del estómago.
– Tong Gu (6V): punto-agua del meridiano de la vejiga.
– Zu Lin Qi (41 VB): punto-madera del meridiano de la vesícula biliar.

Si el estómago está en plenitud, hay que:

• Dispersar (hijo):
– Li Qui (45 E): punto-metal del meridiano del estómago.
– Shang Yang (1 IG): punto-metal del meridiano del intestino grueso.
• Tonificar:
– Nei Ting (44 E): punto-agua del meridiano del estómago.
– Xian Gu (43 E): punto-madera del meridiano del estómago.
– Tong Gu (66 V): punto-agua del meridiano de la vejiga.
– Zu Lin Qi (41 VB): punto-madera del meridiano de la vesícula biliar.

3. Utilización de los cinco puntos Shu según las cuatro estaciones

Este método refleja la concepción de «la concordancia entre el cielo y el hombre». Basándose en las características energéticas de los cinco puntos Shu, y en las influencias que ejercen los cambios climáticos de las cuatro estaciones sobre las funciones fisiológicas de los cinco órganos, los antiguos chinos establecieron una serie de criterios para utilizar los cinco puntos Shu según las estaciones. Los textos antiguos, sobre todo de los múltiples capítulos de *Ling Shu* y *Nan Jing*, nos ofrecen muchas indicaciones en cuanto a la utilización de los cinco puntos Shu en función de las estaciones.

Ling Shu: «En primavera es conveniente utilizar los puntos Luo, Ying y los puntos de los meridianos situados en los intervalos musculares (Feng Rou).* Si la patología es severa, la puntura es más profunda, si la patología es ligera, la puntura es superficial. En verano, se utilizan los puntos Shu (transporte), Sun Luo (Luo capitales) que se sitúan por encima de los músculos. En otoño, aparte de utilizar los puntos He, hay que aplicar la misma técnica de puntura que en primavera. En invierno se usan los puntos Jíng (pozo) y Shu (transporte). La puntura es profunda y duradera».

Ling Shu: «La energía perversa de las distintas estaciones ataca a las diferentes partes del cuerpo. Los principios terapéuticos de la acupuntura-moxibustión se basan en las relaciones entre los puntos de acupuntura y los climas estacionales. Por eso, en primavera se emplean los puntos situados en los grandes meridianos, los vasos Luo e intervalos musculares; si la patología es grave, la puntura es profunda y si la patología es ligera, la puntura es superficial. En verano se pueden emplear los puntos de los 6 meridianos Yang de abundancia de Qi, los puntos entre Luo capilares y los puntos en los intervalos musculares (Feng Rou), la técnica de la puntura subcutánea es superficial. En otoño se utilizan los puntos Jing (pasaje) y los puntos Shu (transporte). Si la patología se encuentra en las 6 entrañas, se utilizan los puntos He (unión). En invier-

* Feng Rou: demarcación de la carne. Antiguamente se consideraba a la capa grasa como carne blanca y lo tejidos musculares como carne roja.

no se utilizan los puntos Jing (pozo) y los puntos Ying (fuente), pero la puntura debe ser profunda y duradera».

Esta noción de «estación» se aplica también en los diferentes periodos del día. Por ejemplo, el *Ling Shu* dice: «en primavera, la energía Yang crece y en verano alcanza su apogeo. En otoño, la energía Yang se repliega y en invierno se repliega hacia el interior. Estos cambios de la energía, según las 4 estaciones del año, se reflejan también en el cuerpo humano. Si dividimos el día en 4 partes, la mañana es como la primavera, el mediodía como el verano, la tarde como el otoño y la media noche como el invierno. En el cuerpo humano la energía Yang crece por la mañana y la energía perversa decrece, el enfermo se siente despejado de mente. Por el mediodía la energía Yang se vuelve más abundante, la energía vital predomina sobre la energía perversa, el enfermo está más aliviado y tranquilo. Por la tarde la energía Yang se repliega, la energía perversa aumenta progresivamente, el estado del enfermo empeora. Por la media noche, la energía Yang se interioriza, la energía perversa ocupa el cuerpo y el estado del enfermo se agrava considerablemente».

En cuanto a la utilización de los cinco puntos Shu, podemos constatar que existen diversas indicaciones en el *Ling Shu* (capítulos 2, 19 y 44), en el *Su Wen* (capítulos 28, 61 y 68), así como en el *Nan Jing* (67 dificultades). A primera vista, algunas indicaciones nos pueden parecer dispersas y contradictorias, pero lo que ocurre es que están presentadas bajo contextos distintos. La mayoría de ellas son pautas y directrices a seguir en el tratamiento preventivo estacional.

En el cuadro de la página siguiente vemos un resumen de todos los capítulos del *Ling Shu*, de Su Wen y del *Nan Jin*, en lo que concierne a la utilización de los 5 puntos Shu según las estaciones. Aquí observamos que existen dos opiniones distintas, en cuanto a la utilización de estos puntos. El *Nei Jing* propone «la puntura del punto Jing (pozo) en el invierno», mientras que *Nan Jing* propone «el punto Jing (pozo) en la primavera».

El *Nei Jing* dice: «El otoño es el advenimiento del reinado del metal y hace retractar al pulmón. El metal va a vencer al fuego. El Yang Qi está en el He. El Yin empieza a triunfar, la humedad se extiende por el cuerpo. El Yin Qi aún no es abundante y no puede profundizarse,

Utilización de los 5 puntos Shu según las estaciones

	Ling shu (cap. 2)	Ling shu (cap. 19)	Ling shu (cap. 28)	Su wen (cap. 28)	Su wen (cap. 61)	Su wen (cap. 64)	Nan jing (dificultad 75)
Primavera	Luo Mai. Punto Ying (fuente). Intervalos musculares de los meridianos (Ashi).	Los puntos situados en meridianos e intervalos musculares.	Ying (fuente).	Luo Mai.	Luo Mai. Intervalos musculares.	El Qi del cielo empieza a manifestarse, el Qi de la tierra empieza a brotar, el agua circula, los meridianos libres, el Qi del hombre se sitúa en los Luo Mai.	Jing (pozo).
Verano	Punto Shu (transporte). Sun Luo (vasos capilares)	Los puntos de los 6 meridianos Yang. Sun Luo. Puntos de los intervalos musculares. Zonas cutáneas.	Shu (transporte)	Puntos de los meridianos.	Puntos de los meridianos Yang.	Los meridianos están llenos, el Qi se desborda en los Sun Luo, la piel está llena y reafirmada.	Ying (fuente).
Fin del verano			Jing (pasaje)			Los Jing Luo están llenos, y el Qi se desborda en los músculos.	Shu (transporte).
Otoño	He (unión)	Jing (pasaje). Shu (transporte). He (unión).	He (unión)	He (unión)	Shu (transporte).	El Qi del cielo empieza a retraerse, los orificios cutáneos se cierran y la piel se retracta.	Jing (pasaje).
Invierno	Jing (pozo). Shu (transporte).	Jing (pozo). Ying (fuente).	Jing (pozo).	Más drogas, menos agujas.	Jing (pozo). Ying (fuente)	El Qi-Xue se interioriza y entra en contacto con los huesos y la médula, luego pasa a los 5 Zang.	He (unión)

por eso se escoge el punto Shu (transporte) para dispersar el perverso Yin y el punto He (unión) para debilitar el perverso Yang. Cuando el Yang está en declive se utiliza el punto He.

El invierno es el advenimiento del reinado del agua. El riñón domina el periodo de la enclaustración, el Yang Qi disminuye, el Yin Qi florece y se reafirma. El Tai Yang se esconde en la profundidad, el pulso Yang desaparece. Se utiliza el punto Jing (pozo) para bajar el Yin que refluye y el punto Ying (fuente) para reafirmar el Yang Qi. Por eso se dice: «si en invierno se puntura el Jing (pozo) y el Ying (fuente) no habrán en primavera ni rinorrea ni epistaxis».

El *Nan Jing* propone la utilización del punto Jing (pozo) en primavera, basándose en la correspondencia de los cinco periodos estacionales con los 5 órganos y los 5 puntos Shu: «en primavera hay que punturar el Jing (pozo) porque el Qi perverso está en el hígado; al final del verano hay que punturar el Ying (fuente) porque el Qi perverso está en el corazón. En el final del verano hay que punturar el Shu (transporte) porque el Qi perverso está en el bazo; en otoño hay que punturar el Jing (pasaje) porque el Qi perverso está en el pulmón; en invierno hay que punturar el He (unión) porque el Qi perverso está en el riñón».

Esta diferencia de uso de los 5 puntos Shu según las cuatro estaciones, parece ser que tiene que ver con el contenido. Opinamos que si se trata del síndrome de plenitud y hay que dispersar el hijo, podemos recurrir a lo que nos indica el *Nei Jing*. Si se trata del propio órgano enfermo, se aconseja aplicar el principio establecido por el *Nan Jing*. Además, los textos clásicos proponen también la utilización de los cinco puntos Shu según el emplazamiento de la enfermedad, ya que los 5 órganos están relacionados con estructuras superficiales como la piel, los tendones y los huesos.

El *Ling Shu* (capítulo 6) dice: «existe el Yin-Yang en el interior del cuerpo, existe el Yin-Yang en el exterior del cuerpo. En el interior, los 5 órganos son Yin, las 6 entrañas son Yang; en el exterior, los tendones y los huesos son Yin y la piel es Yang».

Cuando la enfermedad se sitúa en el Yin del Yin (órgano) hay que punturar el Ying y el Shu; cuando la enfermedad se sitúa en el Yang del Yin (entraña), hay que punturar el He; cuando la enfer-

medad se sitúa en el Yin del Yang (tendones y huesos), hay que punturar el Jing (pasaje); cuando la enfermedad se sitúa en el Yang del Yang (piel) hay que punturar el Luo».* Existe, además, otra forma de utilizar los cinco puntos Shu, se trata de utilizarlos en «los métodos para seleccionar los puntos según las horas» (An Shi Xuan Xue Fa). Es decir, en el tratamiento por cronoacupuntura.

Los puntos He inferiores (Xia He Xue)

Los puntos He inferiores son llamados también los puntos He inferiores de las 6 entrañas. Deben su existencia a la teoría de que «los He tratan los Fu», mencionada en el *Ling Shu* (capítulo 4). Estos son:

- Zu San Li (36 E): He inferior del estómago.
- Sang Ju Xu (37 E): He inferior del intestino grueso.
- Xia Ju Xu (39 E): He inferior del intestino delgado.
- Wei Yang (39 V): He inferior del triple recalentador.
- Wei Zhong (40V): He inferior de la vejiga.
- Yang Ling Quan (34 VB): He inferior de la vesícula biliar.

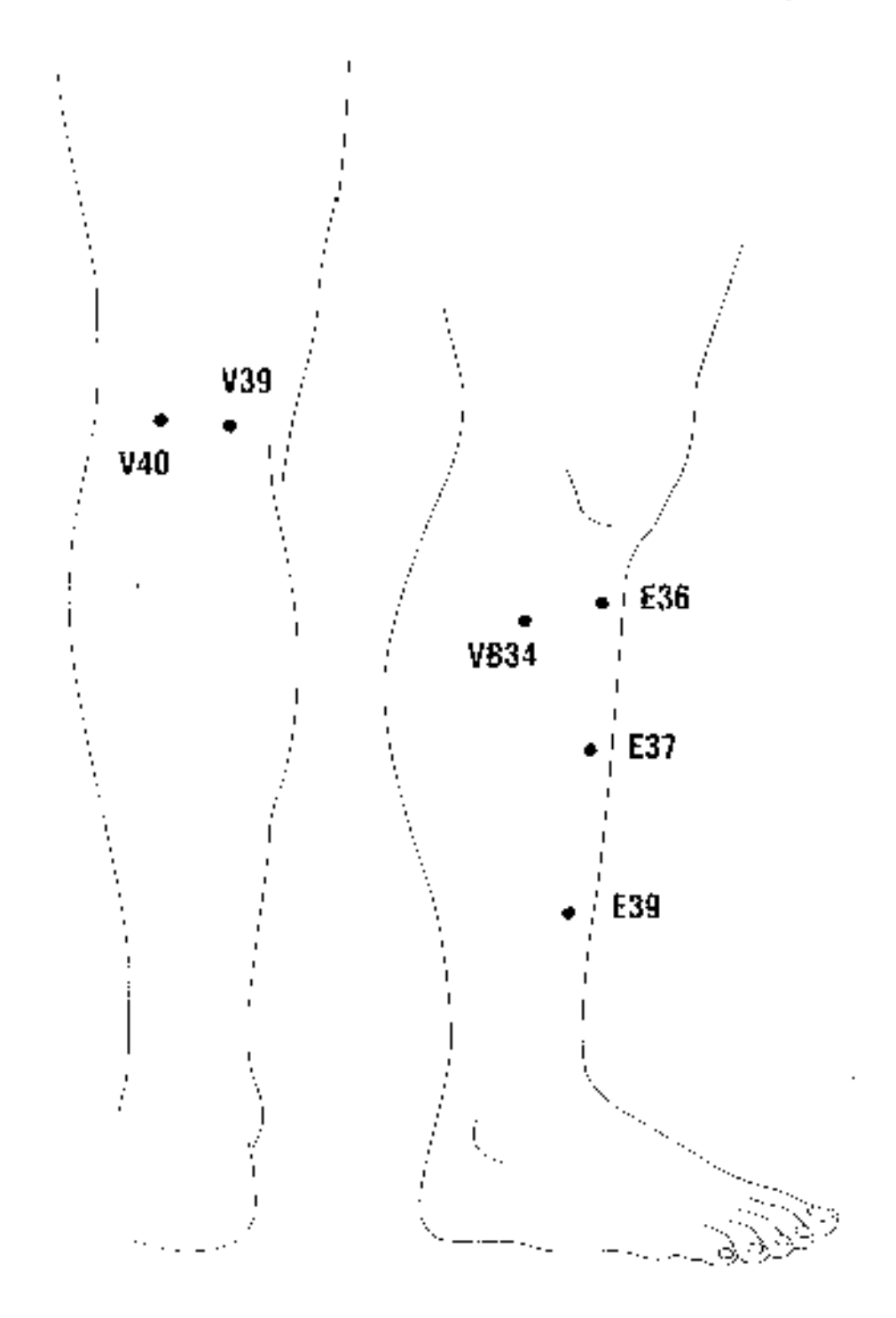
Los puntos He inferiores de los 3 meridianos Yang del pie (estómago, vesícula biliar y vejiga) son también puntos He dentro de los 5 puntos Shu, mientras que los puntos He inferiores de los 3 meridianos Yang de la mano (intestino grueso, intestino delgado y triple recalentador) son diferentes de los puntos He dentro de los 5 puntos Shu. La incorporación de estos tres puntos suplementarios, permite así a las 6 entrañas, que están situadas en el abdomen, tener un punto He a nivel de los 3 Yang del miembro inferior.

Esta forma de distribuir los puntos He inferiores del intestino grueso, intestino delgado y triple recalentador en el meridiano del estómago y de la vejiga responde a lo que nos indica el *Ling Shu*: «el intestino grueso y el intestino delgado pertenecen al estómago

* Esta cita del *Ling Shu* ha sido corregida por el Doctor Lu Shou Yeng en su libro *Zhen Jiu Xue Shu Jin Yen Xuan* (Para concordar con el espíritu de otros capítulos del *Nei Jing*, las frases como «enfermedad en el Yang del Yang» por: «en el Yang del Yin» y «enfermedad en el Yang del Yin» por: «Yang del Yang».

Yang Ming del pie». De hecho, éstos reciben Gu Qi* transformado en el estómago y tienen una relación directa con el mismo a nivel fisiológico. Del mismo modo, el triple recalentador («vía del agua») se considera perteneciente a la vejiga.

Los puntos He inferiores de las 6 entrañas son lugares de donde se deriva el Qi de los 6 meridianos Yang, para ir luego a atarse respectivamente a las entrañas; son eficaces en el tratamiento de los trastornos de las entrañas. Fisiológicamente, las 6 entrañas son Yang, y su actividad principal es la de recibir y madurar los alimentos, transformar la quintaesencia y transportar los desechos. Sus funciones son «transportar, no conservar, mantener la salida-entrada libre y su movimiento es de descenso». De hecho, los transtornos de



las 6 entrañas suelen tener un carácter de plenitud. En la práctica clínica, los puntos He inferiores son utilizados para hacer circular y descender el Qi de la entraña.

* Gu Qi: energía de los alimentos.

Entraña	He inferior	Zona de la influencia en el abdomen	Indicaciones
Estómago	Zu San Li (36 E)	En el epigastrio alrededor del Zhong Wan (12 RM) desde Ju Que (14 RM) hasta Xia Wan (10 RM)	Dolor de estómago
Vesícula biliar	Yang Ling Quan (34 VB)	Zona de la Vesícula Biliar: hipocondrios y flancos (lugar de Dai Mai)	Dolor del hipocondrio y del lateral del tronco
Intestino grueso	Shang Ju Xu (37 E)	Al rededor del Tian Shu (25 E): desde Hua Rou Men (24 E) hasta Shui Dao (28 E) (Zona del I.G.)	Dolor del abdomen, diarreas
Intestino delgado	Xia Ju Xu (39 E)	Alrededor del ombligo desde Shui Fen (9 RM) hata el Guam Yuan (4 RM) y ocupa una zona de 1 Cun a cada lado del Ren Mai	Dolor abdominal (bajo vientre)
Vejiga	Wei Zhong (40 V)	Alrededor del Zhong Ji (3 RM) (Zona de la vejiga)	Dolor del bajo vientre debido a trastornos de la vejiga
Triple recalentador	Wei Yang (39 E)	Extiende su influencia a los 3 recalentadores, en particular al recalentador inferior	Dolor abdominal migratorio, retención miccional

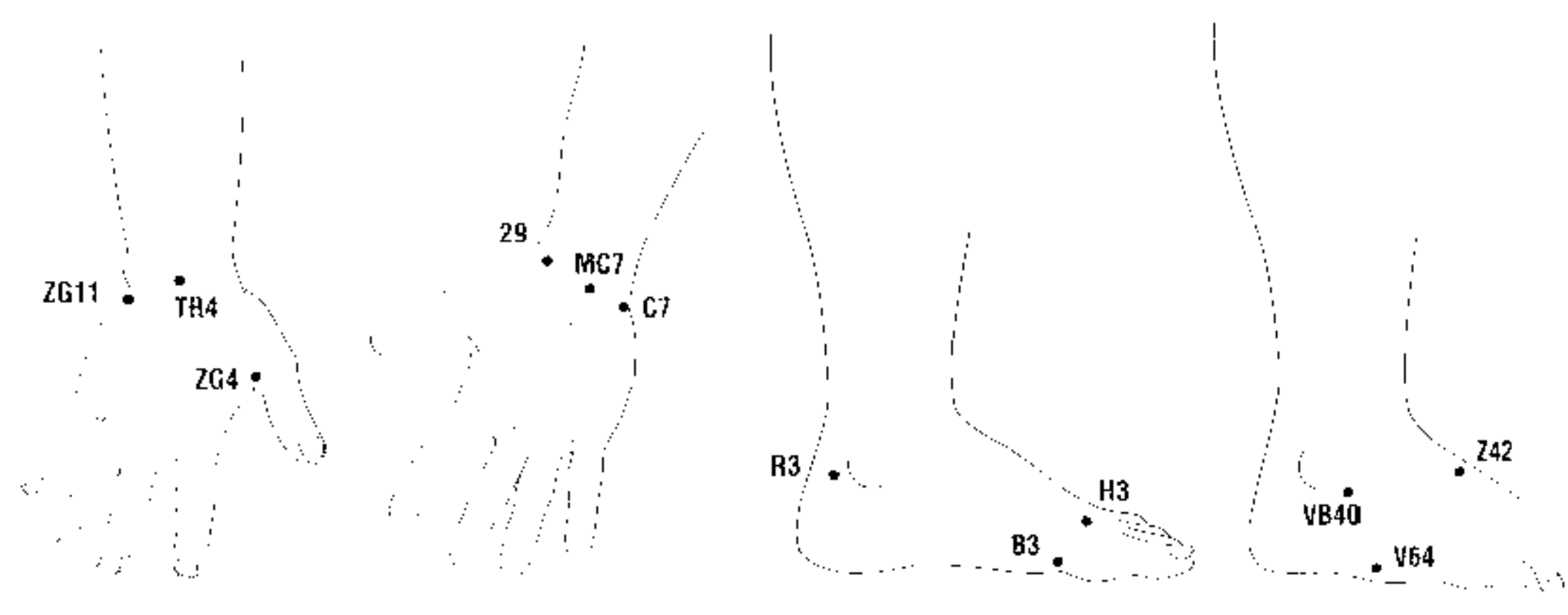
Los puntos Yuan

Cada uno de los 12 meridianos principales posee alrededor de la muñeca y de los tobillos un punto importante donde pasa y permanece la energía esencial (Yuan Qi). Estos puntos son llamados «los doce puntos Yuan». Los puntos Yuan de los meridianos Yin corresponden a los puntos Shu (transporte) de los 5 puntos Shu, los puntos Yuan de los meridianos Yang son puntos a parte.

La energía esencial es distribuida desde los riñones a los Zang (órganos) y a los Fu (entrañas), y toma la vías del San Jiao (triple recalentador) para alcanzar los miembros y emerger en los puntos Yuan, por tanto, el San Jiao tiene una estrecha relación con el Yuan Qi.

Nan Jing (dificultad 38) considera el San Jiao como «un embajador del Yuan Qi y maestro de todos los Qi».

Los puntos Yuan permiten que el Yuan Qi circule libremente por los 3 recalentadores y lo movilizan para eliminar el Xie Qi, tonificar el vacío y fortalecer la energía vital.



Ling Shu (capítulo 1): «los 5 Zang y los 6 Fu poseen en los 4 miembros los 12 puntos Yuan. Éstos pueden tratar los trastornos de los 5 órganos». *Nan Jing* (dificultad 66): «escoger los 12 puntos Yuan en caso de trastorno de los 5 Zang y 6 Fu».

Todos los trastornos de los Zang-Fu pueden ser tratados a través de los puntos Yuan correspondientes. Por ejemplo:

- Tai Yuan (9 P): trata la tos y la disnea
- Tai Bai (3 B): trata la diarrea y el borborigmo

En cuanto a la utilización clínica de los puntos Yuan, se aplican varios métodos de combinación de los puntos Yuan con otros puntos especiales.

a) Combinación de los puntos Yuan entre los Zang y los Fu. Es la combinación de los puntos Yuan de los 5 Zang con los de los 6 Fu, explicando además el método de la combinación arriba-abajo, Yin-Yang. Se aplica sobre todo en los trastornos de las vísceras internas con manifestaciones clínicas en la superficie de los 4 miembros y la cabeza. En cuanto a la localización de la patología, el interior es Yin y el exterior es Yang. Los puntos de los meridianos Yin tienden a tratar los trastornos de las vísceras internas, y los puntos de los meridianos Yang suelen tratar los trastornos exteriores (los 4 miembros y la cabeza).

La combinación es la siguiente:

• Shao Yin se combina con Shao Yang (el meridiano del pie con el meridiano de la mano).
• Tai Yin se combina con Tai Yang (el meridiano del pie con el de la mano).
• Jue Yin se combina con Yang Ming (el meridiano del pie con el de la mano).

Ejemplos:

• En caso de vacío de Yin del hígado se observa: vértigo, deslumbramiento, espasmos musculares de los 4 miembros. La patología se sitúa en el hígado, los síntomas se manifiestan en la cabeza y los 4 miembros. Se escogen el punto Yuan del hígado: Tai Chong (3 H) y el punto Yuan del intestino grueso: He Gu (4 IG).
• En caso de un vacío de Qi del pulmón, se produce dolor y sensación de frío en la espalda (escápula) y micción frecuente. Se combinan el Yuan del pulmón, Tai Yuan (9 P), con el Yuan de la vejiga, Jing Gu (64 V).

b) Combinación de los puntos Yuan y los puntos Luo. Existen dos formas de combinar los puntos Yuan y los puntos Luo:

1. *Combinar el punto Yuan y el punto Luo de los meridianos Biao-Li para establecer el equilibrio entre ellos.* Cuando un meridiano está afectado, se utiliza el punto Yuan de dicho meridiano y el punto Luo del meridiano que está en relación de Biao-Li con él. El punto Yuan es principal y el punto Luo es secundario, de donde procede la denominación de la relación «huésped-invitado».
Ejemplos: el meridiano del pulmón Tai Yin de la mano afectado da lugar a tos, disnea y opresión torácica. Se utilizan los puntos Yuan del pulmón, Tai Yuan (9 P) y Luo del intestino grueso, Pian Li (6 IG). El meridiano de la vesícula biliar, Shao Yang del pie afectado producirá síntomas como dolor del hipocondrio, boca amarga, vómitos, vértigo y vista borrosa. Se utilizan el punto Yuan del meridiano del

la vesícula biliar, Qiu Xu (40 VB) y el punto Luo del meridiano del hígado, Li Gou (5 H).

2. *Combinar el punto Yuan y el punto Luo del mismo meridiano.* Basándose en que «la enfermedad reciente se sitúa en el meridiano y la enfermedad crónica en el Luo», en caso de trastornos crónicos y duraderos, la energía vital se debilita, el Qi-Xue y el Tan-humedad se estancan en los meridianos y los vasos Luo. De esta manera, frente a los trastornos crónicos de origen externo o interno se combinan el punto Yuan y el punto Luo del mismo meridiano. Ejemplos:

• En caso de tos crónica y rebelde se utilizan el punto Yuan, Tai Yuan (9 P) y el punto Luo, Lie Que (7 P) del meridiano del pulmón.
• En caso de palpitaciones y dolor torácico se combinan el punto Yuan, Da Ling (7 MC) y el punto Luo, Nei Guan (6 MC).

A parte de su utilización terapéutica, existe otro posible uso de los puntos Yuan para el diagnóstico.

El *Ling Shu* dice: «En las patologías de los 5 órganos, se observan las reacciones en los 12 puntos Yuan. Si se conoce bien la correspondencia entre los puntos Yuan y los órganos, se puede reconocer (diagnosticar) los trastornos de los 5 órganos». Esta cita demuestra que la observación de los puntos Yuan nos permite saber el estado energético de los meridianos para así conocer el órgano afectado. En la práctica clínica se analiza la modificación de la piel y el dolor a la palpitación en un punto Yuan. Por ejemplo:

• Se encuentra el dolor mediante la palpación en el punto Yuan, Da Ling (7 MC) del meridiano del pericardio, en caso de miocarditis.
• Se observa el punto doloroso en el punto Yuan, Tai Xi (3R) del meridiano del riñón, en caso de píloronefritis.

Los puntos Luo

Los puntos Luo son el origen de donde parte el vaso Luo, separándose del meridiano principal. Existen 15 puntos Luo, 12 de ellos

para cada uno de los 12 meridianos principales, uno para el Du Mai, uno para el Ren Mai y el último que es el gran Luo del bazo. Su wen mencionó otro Luo que es el gran Luo del estómago.

El gran Luo de estómago, citado también por Xu Li, atraviesa el diafragma, enlaza el pulmón y sale por debajo del seno izquierdo. Es el lugar donde se palpa el Zong Qi (energía compleja).

Los Luo están distribuidos de la siguiente manera:

• *En los 4 miembros*. Los vasos Luo de los meridianos Yin van a los meridianos Yang de relación de Biao-Li y los vasos Luo de los meridianos Yang van a los meridianos Yin de relación de Biao-Li.

• *En el tronco*. El vaso Luo del Ren Mai se distribuye en el abdomen; el vaso Luo del Du Mai alcanza la cabeza y el meridiano de la vejiga Tai Yang del pie. El vaso gran Luo del bazo y el vaso gran Luo del estómago se ramifican en el tórax y en los hipocondrios.

Las funciones de los vasos Luo son principalmente tres:

1. Los vasos Luo refuerzan la relación de Biao-Li entre un meri-

diano Yin y un meridiano Yang. Existe un doble enlace entre los vasos Luo de las manifestaciones Yin-Yang; de aquí proviene la expresión «un Luo con dos meridianos».

2. Los vasos Luo gobiernan todos los Luo del cuerpo. Los 15 (16) vasos Luo se consideran como los grandes Luo. Existen otros Luo: Sun Luo (Luo capilares); Fu Luo (Luo superficiales), etc. A su vez éstos son gobernados por los grandes Luo.

3. Los vasos Luo tienen también como función transportar y difundir la energía-sangre, la energía Ying-Wei (energía nutritiva y energía defensiva) para irrigar y nutrir a todos los tejidos del organismo. Esta función pertenece sobre todo a los Sun Luo.

En cuanto a las patologías de los vasos Luo, el *Nei Jing* no da una explicación extensa, sino más bien simple. Dice que los síntomas de los vasos Luo son básicamente similares a los de los 12 meridianos principales; menciona tan sólo uno o dos síntomas para cada vaso Luo. En la página siguiente podemos ver un cuadro de los síntomas de vacío o de plenitud de los vasos Luo.

La utilización de los puntos Luo requiere un conocimiento sobre las funciones y patologías de los vasos Luo.

• Si el vaso Luo del corazón es perturbado, en caso de plenitud, habrá una congestión a nivel del tórax y del diafragma, y en caso de vacío, habrá una afasia; en ambos casos se utiliza el punto Luo Tong LI (5 C) como punto terapéutico y, según el principio «tonificar en caso de vacío, dispersar en caso de plenitud».

• Los puntos Luo tratan los trastornos implicando dos meridianos unidos por una relación de Biao-Li, o los trastornos provenientes de una región controlada por estos dos meridianos. Tal es el caso del punto Luo del pulmón, Lie Que (7 P), que trata no sólo los trastornos del meridiano del pulmón, tales como la tos y la disnea, sino también trastornos del meridiano del intestino grueso como la dentalgia y el dolor y rigidez del cuello.

• En el caso de «enfermedad reciente se sitúa en Jing (meridiano), en caso de enfermedad crónica en Luo».

Vasos luo	Puntos	Vacío	Plenitud
Pulmón	Lie Que (7 P)	Disnea, micción frecuente, enuresis	Palmas de las manos calientes
Corazón	Tong Li (5 C)	Afasia	Congestión del tórax y del diafragma
Maestro del corazón	Nei Guan (6 MC)	Ansiedad e inquietud	Dolor precordial
Intestino grueso	Pian Li (6 IG)	Sensación de frío en los dientes, sensación de congestión del diafragma	Caries, dolor dental, sordera
Intestino delgado	Zhi Zhen (7 IG)	Verrugas	Articulaciones débiles, codo inmóvil
Triple recalentador	Wai Guan (5 TR)	Debilidad de la articulación del codo.	Espasmos del codo
Bazo	Gong Sun (4 B)	Distensión abdominal	Cólicos intestinales, vómitos y diarreas (Qi Ni)
Riñón	Da Zhong (4 R)	Dolores lumbares	Retención miccional y defecal
Hígado	Li Gou (5 H)	Prurito intenso del perineo	Inflamación de los testículos. erección anormal
Estómago	Feng Long (40 E)	Debilidad y pérdida de masa muscular de las piernas	Locuras, epilepsia, dolor e hinchazón de la garganta. afonía (Qi Ni)
Vejiga	Fei Yang (58 V)	Rinorrea clara, epistaxis.	Nariz tapada con mucosidad, cefalea, dolor de espalda
Vesícula biliar	Guan Ming (37 VB)	Debilidad de las piernas, dificultad al levantarse después de estar sentado	Pies congelados
Luo del Ren mai	Jiu Wei (15 RM)	Prurito en la piel del abdomen	Dolor de la piel del abdomen
Luo del Du mai	Chang Qiang (1 DM)	Cabeza pesada, vértigos	Rigidez de la columna vertebral
Gran luo del bazo	Da Bao (21 B)	Debilidad de todas las articulaciones	Dolor en todo el cuerpo
Gran luo del estómago	Xu Li (18 E)	Palpitaciones	Sensación de congestión en el pecho

Los agentes patógenos, tales como el estancamiento de Qi-Xue, y la acumulación de Tan-humedad, penetran desde los Jing (meridiano) hasta los Luo. Los puntos Luo suelen ser utilizados en caso de enfermedades crónicas de origen interno.

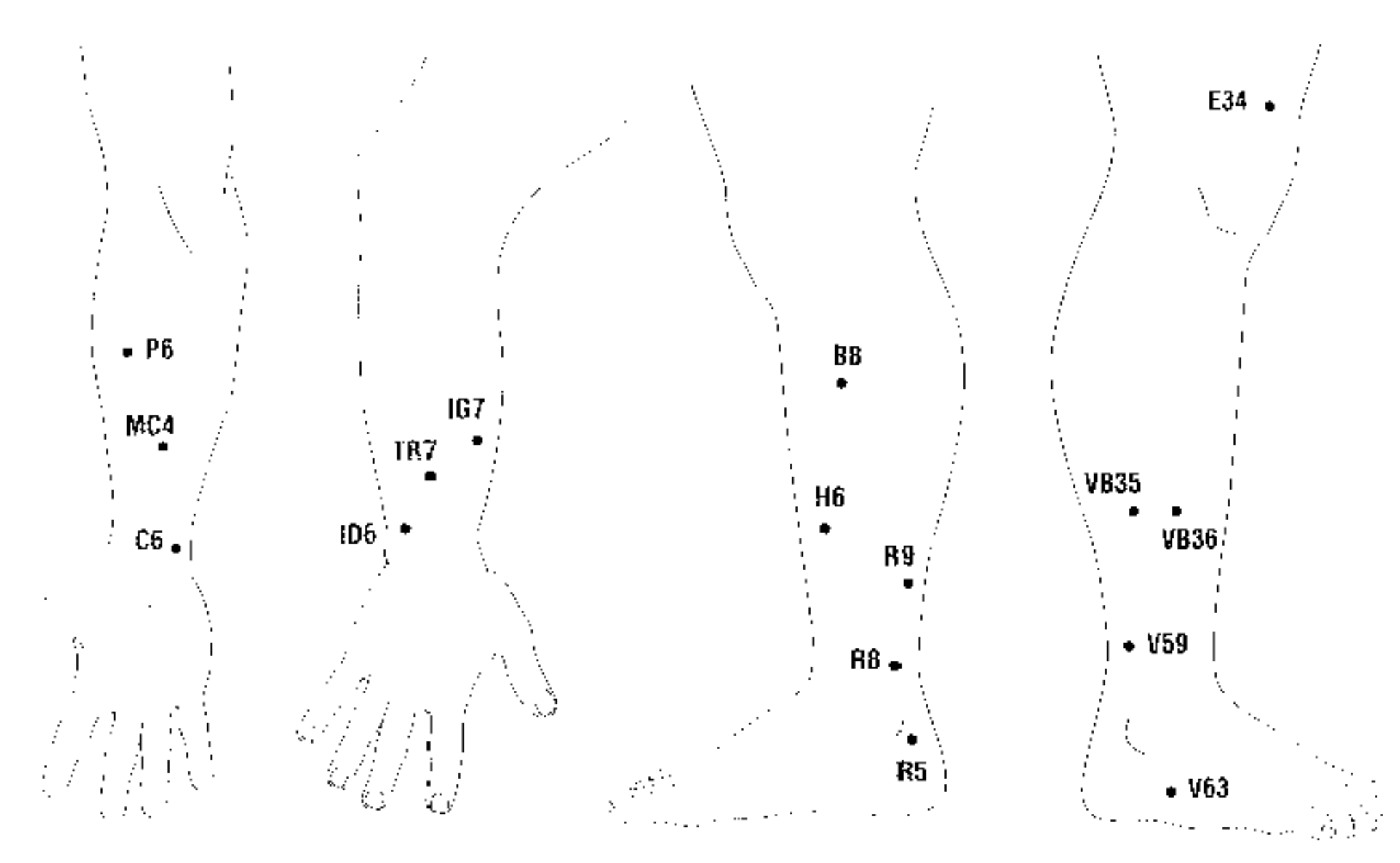
Los puntos Luo tienen, además, una función específica sobre síntomas de los meridianos principales; por ejemplo, el punto Luo del estómago, Feng Long (40 E), trata el dolor de garganta, locuras, epilepsia, dolor e hinchazón abdominal, vómitos, edema en la cara y en los 4 miembros, dolor precordial, pesadez del cuerpo (síntomas del Luo del estómago, del meridiano del estómago y del meridiano del bazo). En este punto se hace referencia a las indicaciones particulares de cada punto Luo.

Los 16 puntos Xi

Cada uno de los 12 meridianos principales posee un punto Xi (hendidura) y, además, 4 de los 8 meridianos curiosos:

1. Yin Wei Mai
2. Yang Wei Mai
3. Yin Qiao Mai
4. Yang Qiao Mai

Todos ellos se sitúan entre los dedos de la mano y los codos, los dedos de los pies y las rodillas, excepto el punto Xi del meridiano del estómago que está situado por encima de la rodilla. Los puntos Xi son los lugares donde se concentra profundamente el Qi-Xue del



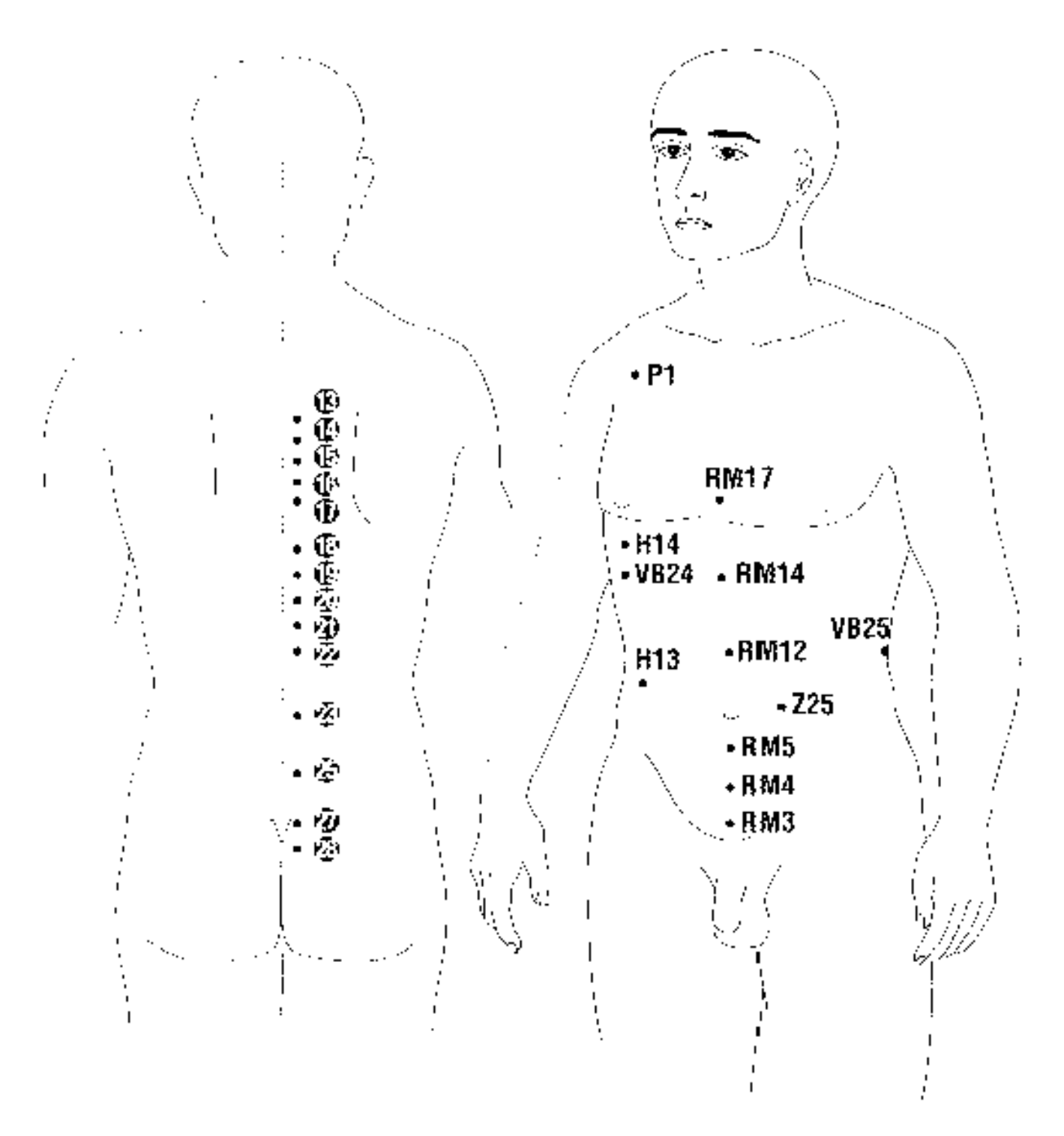
meridiano. Son utilizados en la práctica clínica en los trastornos agudos del meridiano y de las vísceras correspondientes, sobre todo cuando vienen acompañados de dolor. Los textos antiguos proporcionan muchas indicaciones sobre los puntos Xi. Resumiendo, los puntos Xi de los meridianos Yin tratan esencialmente los trastornos de la sangre, mientras que los puntos Xi de los meridianos Yang tratan, sobre todo, los dolores agudos. Expongo a continuación algunos ejemplos según los antiguos textos:

- Kong Zui (6 P): trata la hemoptisis, («Da Cheng, Liu Ji, Tu Yi»).
- Yin Xi (6 C): trata la hemoptisis («Da Cheng»), epistaxis («Yu Long Jing»), hemoptisis y epistaxis («Da Cheng»).
- Di Ji (8 B): Zhen Jia en la mujer (tumefacciones en el abdomen con hinchazón y dolor) («Da Cheng»).
- Shui Quan (5 R): amenorrea («Jia Yi Jing, Da Cheng»).
- Zhong Du (6 H): hemorragias después del parto.
- Wen Liu (7 IG): dolor del brazo, del codo, borborigmo y dolor intestinal, dentalgia («Jia Yi Jing»). borborigmo y dolor intestinales. Dolor de la lengua, dolor de la garganta («Da Cheng»).
- Yang Lao (6 ID): dolor intenso del hombro y brazo («Jia Yi Jing»). Dolor agudo en la espalda, dolor en el ojo («Yu Long Jing»).
- Jing Men (63 V): cefalea violenta («Biao You Fu»).
- Fu Yang (59 V): dolor de las lumbares que no permite estar en pie ni levantarse cuando se está sentado («Da Cheng»).

En la práctica clínica todos los puntos Xi pueden ser utilizados con gran eficacia para aliviar los dolores insoportables de las vísceras y de los meridianos debidos a la obstrucción de la energía-sangre.

Los puntos Shu de espalda (Bei Shu) y los puntos Mu

Cada uno de los órganos-entrañas posee un punto Shu de espalda, situado en el meridiano de la vejiga, en la región dorso-lumbar, y un punto Mu (concentración) situado en la región torácico-abdominal. En total son 12 puntos Shu de espalda y 12 puntos Mu. Los puntos Shu de espalda están considerados como los puntos donde se vierte el Qi



de los órganos-entrañas. El ideograma *Shu* significa transporte. Cada punto tiene el nombre del órgano o entraña correspondiente, por ejemplo, *Gan* significa hígado y *Gan Shu* es el punto Shu de espalda del hígado. La localización de los puntos Shu de espalda corresponde a la posición anatómica de cada víscera; por ejemplo, el punto Shu de espalda del pulmón está situado al nivel de la 3ª vértebra dorsal, el del hígado al nivel de la 9ª vértebra dorsal y el de la vejiga al nivel de la 2ª sacro. Por lo tanto, todos tienen un efecto directo sobre los órganos-entrañas.

Los puntos Mu son considerados como puntos donde se concentra el Qi de los órganos-entrañas. Están situados en el tórax y en el abdomen, y se corresponden con la situación anatómica de cada víscera. En caso de desequilibrio de un órgano o entraña suelen doler cuando son sometidos a palpación.

Los puntos Shu de espalda y Mu son lugares de concentración del Qi de los órganos-entrañas. Ambos puntos se utilizan en las patologías internas de los órganos-entrañas, pero existen ciertas diferencias en

cuanto a sus indicaciones en la práctica clínica. Los puntos Shu de espalda son, sobre todo, empleados para tonificar los Zang órganos-entrañas. Relacionados directamente con los órganos correspondientes, tienen un efecto tonificante, rápido y particularmente eficaz. Permiten intervenir directamente sobre los Zang e indirectamente sobre los órganos de sentido y otras partes del cuerpo relacionadas con los Zang. Por ejemplo, el punto Shu de espalda del hígado, Gan Shu (18 V), puede ser utilizado en caso de desequilibrio del hígado y también en los transtornos de lo ojos y de los tendones. Los puntos Mu tienen un papel preponderante en el tratamiento de las enfermedades de las entrañas. Son utilizados, sobre todo, para tratar los trastornos agudos y las lesiones de las vísceras debidas a la agresión de la energía perversa (Xie Qi).

Nan Jing (dificultad 67) indica que en caso de lesión de los órganos o de los meridianos Yin, la energía perturbada se manifiesta en el punto Shu de espalda, en la región Yang, y que en caso de trastornos de las entrañas o de los meridianos Yang, la energía perturbada se manifiesta en el punto Mu en la región Yin.

Su Wen indica también que «el que sabe practicar la acupuntura, sigue el Yang y conduce el Yin, utilizando los puntos Shu de espalda para tratar las enfermedades Yin (órgano); sigue el Yin y conduce el Yang utilizando los puntos Mu para tratar las enfermedades Yang (entrañas)».

De manera que, en plan terapéutico, se emplean los puntos Shu de espalda en el tratamiento de las enfermedades de naturaleza Yin (trastornos de los órganos, síndrome de vacío, síndrome de frío) y se utilizan los puntos Mu en el tratamiento de las patologías de naturaleza Yang (trastornos de las entrañas, síndrome de plenitud, síndrome de calor).

- Se utiliza el punto Zhong Wan (12 RM), Mu del estómago para armonizar el estómago y bajar su reflujo del Qi.
- Se utiliza el punto Zhong Ji (3 RM), Mu de la vejiga para favorecer la evacuación miccional.
- Se utiliza el punto Shen Shu (23 V), Shu de espalda del riñón, en caso de todos los posibles vacíos del riñón.

• Se utiliza el punto Fei Shu (13 V), Shu de espalda del pulmón para tonificar el pulmón y estimular su función de difusión-distribución y descenso-purificación.

Pero hay que tener en cuenta que los puntos Shu de espalda, situados encima del diafragma, pueden ser utilizados, además, en los trastornos de naturaleza Yang, como el ataque del viento-frío, del viento-calor, tos y disnea agudos y dolor de espalda. Mientras que los puntos Mu, situados por debajo del ombligo, tienen un efecto terapéutico en los trastornos de naturaleza Yin como, por ejemplo, síndromes de agotamiento y de vacío, incontinencias (espermatorrea, enuresis, etc.) e hipermenorrea.

Como indicó Li Dong Yuan: «utilizar los puntos Mu del abdomen en caso de vacío de Yuan Qi y el viento-frío ataca la espalda».

Los puntos Shu de espalda y los puntos Mu pueden combinarse entre ellos, y pueden combinarse con otros puntos en el tratamiento de los órganos-entrañas. La asociación de los puntos Shu de espalda y de los puntos Mu refuerza los efectos terapéuticos y ofrece un tratamiento extremadamente eficaz en los trastornos de los órganos-entrañas.

El *Ling Shu* dice: «cuando la energía perversa ataca el órgano pulmón, se producirá dolor en la piel, escalofríos y fiebre, disnea y tos. Hay que emplear el punto situado en el borde exterior del tórax (se refiere al punto Zhong Fu (1 P), Mu del pulmón) y el punto situado al lado de la 3ª vértebra dorsal (se refiere al punto Fei Shu (13 V), Shu de espalda del pulmón)».

Esta asociación puede ser también utilizada en el tratamiento de las entrañas. Se emplea el punto Wei Shu (21 V), Shu de espalda del estómago y el punto Zhong Wan (12 RM), Mu del estómago para regularizar las funciones del estómago.

La combinación del punto Shu de espalda y del punto Mu está indicada en ciertas patologías mezcladas de síndromes Yin y Yang; por ejemplo, en caso de un vacío de Qi del bazo, se observan síntomas como adelgazamiento, anorexia, astenia e hinchazón abdominal con dolor en la columna vertebral. Se punturará primero el punto Pi Shu (20 V), Shu de espalda del bazo, y luego el punto

Zhang Men (13 H), Mu del bazo. En una mezcla de un síndrome Yin con Ben en vacío y de un síndrome Yang con Biao en plenitud, la asociación de los Puntos Mu y He y de los puntos Shu de Espalda y Yuan son las combinaciones de los puntos cercanos (Shu de espalda y Mu) y de los puntos lejanos (He y Yuan) en el tratamiento de los órganos-entrañas. Los puntos Mu tienden a tratar las patologías de tipo Yang (entraña, plenitud, calor) y los puntos He suelen ser utilizados en los trastornos de las entrañas y tienen como función el desatascar y hacer descender. La asociación del Mu y el He da buenos resultados terapéuticos en los trastornos de las entrañas con síndromes de plenitud y de calor. Los puntos Shu de espalda tienden a tratar las patologías de tipo Yin (órganos, vacío, frío) y los puntos Yuan son empleados en el tratamiento de los órganos y pueden tonificar el Qi vital y expulsar el Qi perverso. La combinación del Shu de espalda y del Yuan es eficaz en el tratamiento del órgano con síndromes de vacío y de frío. Por ejemplo:

- Fei Shu (13 V): Shu de espalda del pulmón y Tai Yuan (9 P), Yuan del pulmón, tienen un efecto terapéutico en la tos y la disnea debidas a un vacío de Qi del pulmón.

Los puntos Shu de espalda y los puntos Mu de los Zang-Fu

Zang-Fu (órgano-entraña)	Shu de espalda	Mu
Pulmón	Fei Shu (13 V)	Zhong Fu (1 P)
Maestro del corazón	Jue Yin Shu (14 V)	Shang Zhong (17 RM)
Corazón	Xin Shu (15 V)	Ju Que (14 RM)
Higado	Gan Shu (18 V)	Qi Men (14 H)
Vesicula biliar	Dan Shu (19 V)	Ri Yue (24 VB)
Bazo	Pi Shu (20 V)	Zhang Men (13 H)
Estómago	Wei Shu (21 V)	Zhong Wan (12 RM)
Triple recalentador	San Jiao Shu (22 V)	Shi Men (5 RM)
Riñón	Shen Shu (23 V)	Jing Men (25 VB)
Intestino grueso	Da Chang Shu (25 V)	Tian Shu (25 E)
Intestino delgado	Xiao Chang Shu (27 V)	Guan Yuan (4 RM)
Vejiga	Pang Guang Shu (28 V)	Zhong Ji (3 RM)

• Tian Shu (25 E): Mu del intestino grueso y Shang Ju Xu (37 E), He inferior del intestino grueso, son utilizados en el tratamiento de la diarrea y del dolor abdominal.

Los puntos de reunión (Bao Hui Xue)

Los puntos de reunión son puntos que actúan de forma específica sobre los Zang-Fu, Qi-Xue, Mai (meridianos y vasos), tendones, huesos y médula. El ideograma chino *Hui,* que representa estos puntos, significa reunir, concentrarse.

Los 8 puntos de reunión:

Vísceras y tejido	Puntos de reunión
Zang (órganos)	Zhang Men (13 H)
Fu (entrañas)	Zhong Wan (12RM)
Qi (energía)	Shan Zhong (17 RM)
Xue (sangre)	Ge Shu (17 V)
Mai (meridianos y vasos)	Tai Yuan (9 P)
Huesos	Da Zhu (11 V)
Tendones	Yang Ling Quan (34 VB)
Médula	Xuan Zhong (39 VB)

Estos puntos intervienen sobre todo en el tratamiento de las enfermedades sistémicas:

1. *Zhong Wan* (12 RM). Es el punto de reunión de los Fu y además es el punto Mu del estómago. Está indicado para el dolor de estómago, hinchazón abdominal, borborigmo intestinal, vómitos, diarreas e ictericia. Es un punto principal en el tratamiento de los trastornos del estómago y de los intestinos. Según los documentos clásicos este punto se utiliza para el tratamiento de los síndromes de calor, plenitud y síndrome agudo de los Fu. Por ejemplo:

• Su Wen: hinchazón abdominal brusca que rechaza la presión.
• Da Cheng: la peste.
• Jia Yi Jing: calor en las orinas que son amarillas y rojas.
• Chou Hou Gou: parásitos.

2. *Zhang Men* (13 H): es el punto de reunión de los Zang y es, además, el punto Mu del bazo. Es indicado en casos de hinchazón abdominal, borborigmo intestinal, dolor del flanco, Ben Teng,* dolor y sensación de frío en la columna lumbar, orina abundante y turbia.

Es un punto importante para el tratamiento de los trastornos del hígado y el bazo. Según los textos clásicos, está indicado para casos de síndrome de Zang, mezclado con un vacío y una plenitud. Por ejemplo:

- Qian Jin Fan: cuerpo amarillo, delgado y dolorido con astenia en los 4 miembros, vientre hinchado, lleno y duro.
- Da Cheng: cuerpo delgado, abdomen hinchado como un tambor, astenia en los 4 miembros, irritabilidad.

3. *Yang Ling Quan* (34 VB): es el punto de reunión de los tendones y el punto He de la vesícula biliar. Está indicado en síndromes de Wei (atrofia, debilidad y parálisis) y Bi (obstrucción dolorosa) de los miembros inferiores, dificultad de flexionar y extender la rodilla, dolor del hipocondrio, boca amarga y vómitos.

Tiene como función armonizar los tendones, favorecer las articulaciones y regular las funciones del hígado-vesícula biliar. Por ejemplo, Jia Yi Jing: distensión del hipocondrio, vómitos; Bi de la cadera irradiando hasta la rodilla y contracturas de los tendones.

4. *Xuan Zhong* (39 VB): es el punto de reunión de la médula. Está indicado en: *Zhong Feng* (Apoplejía cerebral), parálisis de los miembros, dolor de rodillas y piernas, dolor y distensión del tórax y del hipocondrio. Este punto puede, además, tonificar el riñón y nutrir el cerebro. Es un punto principal en el tratamiento de los trastornos del cerebro, ya que éste es el mar de la médula y de ahí que esté indicado en las secuelas de la apoplejía cerebral.

En *Da Chen* se dice que en caso de *Zhong Feng*, hemiplejia, se escogen como puntos de acupuntura Xuan Zhong (39 VB), He Gu (4 IG), Kun Lun (60 V), etc. Además, según otros libros clásicos, *Yi*

* Ben Teng: es un trastorno del riñón. Se manifiesta por: una subida brusca del Qi desde el bajo vientre hacia el estómago, el tórax y la garganta, acompañado de una sensación de sufrimiento importante. En algunas situaciones se observan además: dolores abdominales o alternancia de escalofrío y calor.

Jing, Tong Ren, o *Da Cheng* es el punto Xuan Zhong (39 VB) el indicado para el tratamiento de «el calor del estómago».

5. *Da Zhu* (11 V): es el punto de reunión de los huesos. Está indicado en casos de dolor de la escápula, dolor y rigidez de la nuca y del raquis lumbar. Tiene como función fortalecer los tendones y los huesos. Según Da Cheng, Jia Yi Jing y Tu Yi, este punto es adecuado en caso de fiebre sin sudoración, fiebre alta con cefalea y escalofríos, fiebre con paludismo y tos; de aquí su capacidad de dispersar el viento y el calor en caso de enfermedades febriles de origen externo.

6. *Ge Shu* (17 V): es el punto de reunión de la sangre. Está indicado en todos los trastornos de la sangre. Tiene como función tonificar, enfriar y vivificar la sangre. Se utiliza junto con el punto Pi Shu (20 V), Xi Men (4 MC), Xue Hai (10 B), etc., para el tratamiento de la anemia y de la anemia púrpura.

7. *Shan Zhong* (17 RM): es el punto de reunión de Qi y del punto Mu del Maestro del corazón. Está indicado en casos de opresión torácica, disnea, hipo, tos, palpitaciones y dolor torácico. Tiene una función específica sobre el pulmón, haciendo circular el Qi en el tórax y sobre el corazón, en caso de trastornos emocionales como la ansiedad y la angustia.

8. *Tai Yuan* (9 P): es el punto de reunión de los Mai* y el punto Shu Yuan del pulmón. Está indicado en los trastornos del pulmón y del corazón como, por ejemplo, dolor torácico, disnea, etc. Tiene como función activar el Qi, vivificar el Xue y actuar sobre las arterias.

Los 8 puntos de reunión y cruce (Ba Mai Jiao Hui Xue)

Los 8 puntos de reunión y cruce (Jiao Hui Xue) son llamados también: «puntos- llave» o «puntos de mando» de los 8 meridianos curiosos. Estos son:

- *Gong Sun* (4 B): es el punto-llave del Chong Mai.
- *Hou Xi* (3 ID): es el punto-llave del Du Mai.

* Mai: la palabra *Mai* significa, a la vez, meridianos y vasos sanguíneos.

- *Lie Que* (7 P): es el punto-llave del Ren Mai.
- *Zu Lin Qi* (41 VB): es el punto-llave del Dai Mai.
- *Wai Quan* (5 TR): es el punto-llave del Yang Wei Mai.
- *Nei Guan* (6 MC): es el punto-llave del Yin Wei Mai.
- *Zhao Hai* (6 R): es el punto-llave del Yin Qiao Mai.
- *Shen Mai* (62 V): es el punto-llave del Yang Qiao Mai.

Los 8 puntos de reunión y cruce permiten la comunicación energética entre los 12 meridianos principales y los 8 meridianos curiosos. Se utilizan en el tratamiento de las patologías de estos dos sistemas de meridianos. Por ejemplo:

- Gong Sun (4 B): puede tratar los trastornos del meridiano del bazo y los del Chong Mai.
- Nei Guan (6 MC): está indicado en el tratamiento del meridiano del Maestro del corazón y del Yin Wei Mai.

Como se indica en *Zheng Jiu Lu Men* (Introducción a la acupuntura y la moxibustión): «los 8 métodos se centran en los 8 puntos de los meridianos curiosos. Estos últimos son grandes reuniones de los 12 meridianos principales. Los 360 puntos del cuerpo están bajo el control de los 66 puntos (que son los puntos Shu); los 66 puntos están bajo el control de los 8 puntos».

En la práctica clínica, los 8 puntos de reunión y cruce están asociados de dos en dos a razón de su acción cinérgica en el tratamiento de un territorio particular. Éstos son combinados según los principios de la asociación de arriba-abajo y de Yin-Yang.

- *Gon Sun* (4 B): puntos de reunión y cruce del Chong Mai; se combina con Nei Guan (6 MC) punto de reunión y cruce del Yin Wei Mai. Esta asociación está indicada en el tratamiento de las patologías del estómago, del corazón y del tórax.
- *Wai Guan* (5TR): punto de reunión y cruce del Yang Wei Mai; se combina con el Zu Lin Qi (41 VB) punto de reunión y cruce del Dai Mai. Esta combinación trata los trastornos del ángulo externo del ojo, de la región retro-auricular, de la mejilla, del cuello y del hombro.

• *Hou Xi* (3 ID): punto de reunión y cruce del Du Mai; se combina con Shen Mai (62 V) punto de reunión y cruce del Yang Qiao Mai. Se utilizan en el tratamiento de las patologías del ángulo interno del ojo, de la mejilla, de la nuca, de la oreja, de la región escapular y de la espalda.

• *Lie Que* (7 P): punto de reunión y cruce del Re Mai; se combina con Zhao Hai (6 R) punto de reunión y cruce del Yin Qiao Mai. Estos dos puntos están indicados en las patologías del tórax, del pulmón, del diafragma y de la garganta.

Hay que añadir que los 4 puntos de reunión y cruce de los meridianos Yin tienden a tratar los trastornos internos de los órganos, mientras que los 4 puntos de reunión y cruce de los meridianos Yang suelen ser utilizados en el tratamiento de la región cefalofacial y de los miembros. La combinación de los 2 grupos de meridianos Yin es la relación de producción de los 5 elementos. La combinación de los 2 grupos Yang es la concordancia energética.

Debo añadir, además, que la combinación de los puntos de reunión y cruce es también utilizada para tratar los trastornos de los niveles energéticos de los meridianos; por ejemplo, en los trastornos del Tai Yang (intestino delgado-vejiga) se puede utilizar Hou Xi (3 H) y Shen Mai (60 V); en los trastornos de Shao Yang (triple recalentador-vesícula biliar) se puede emplear Wai Guan (5TR) y Zu Lin Qi (41 VB).

Los puntos de cruce

Los puntos de cruce son los lugares donde se encuentran más de dos meridianos. La mayoría de estos puntos de cruce se sitúan en la cabeza y en el tronco. Existen 108 puntos de cruce, de los cuales 92 pertenecen a estas dos regiones del cuerpo. Esta forma de distribución de los puntos de cruce se basa en la teoría de Biao-Ben y Gen-Jie de los 12 meridianos. La región de la cabeza, del tórax, del abdomen y la espalda son los lugares donde se concentra y se vierte la energía del meridiano.

Los puntos de cruce pueden ser utilizados en el tratamiento de las patologías de su propio meridiano y, además, de los meridianos

de cruce. Tal es el caso de Guan Yuan (4 RM) y Zhong Ji (3 RM), que son puntos del Ren Mai y se cruzan con los 3 meridianos Yin del pie. Pueden ser empleados para tratar los trastornos del Ren Mai y los de los 3 meridianos Yin del pie.

• Da Zhui (14 DM): es el punto del Du Mai y punto de cruce de los meridianos Yang del pie y de la mano. Trata no solamente los trastornos del Du Mai, sino también los de todos los meridianos Yang del cuerpo.

• San Yin Jiao (6 B): es el punto del meridiano del bazo y el punto de cruce de los meridianos del hígado y del riñón. Puede ser utilizado para tratar los trastornos del bazo, del hígado y del riñón

A continuación podemos ver unos esquemas donde los puntos de cruce están clasificados según las diferentes partes del cuerpo, basándose en el *Zheng Jiu Jia Yi Jing* (ABC de la acupuntura-moxibustión) y en otros clásicos como los comentarios sobre Su Wen por Wang Bin, *Tong Ren Shu Xue Zheng Jiu Tu Jing* (Puntos de acupuntura ilustrados en el hombre de bronce, *Zheng Jiu Ju Ying* y *Lei Jing Tu Yi*. En los esquemas hay una columna titulada PD (posdata), donde están anotadas las citas de estos últimos clásicos.

Región cefalo-facial

Meridianos Puntos	Du mai	Tai yang V ID	Shao yang VB TR	Yang ming E IG	Yang wei	Yang qiao	Ren mai	Jue yin H MC	Yin wei	Yin qiao	P.D.
Shen Ting (24 Dm)	O	✓		✓							O del propio meridiano
Ren Zhong (26 Dm)	O			✓	✓						✓ del meridiano de cruce
Ying Jiao (27 Dm)	O			Δ			Δ				Δ según «Qi Jing Ba Mai Kai»
Bei Hui (20 Dm)	O	✓	Δ	Δ				Δ			Δ según «Wang Bin» *
Nao Hu (17 Dm)	O	✓									
Feng Fu (16 Dm)	O				✓						
Ya Men (15 Dm)	O				✓						
Jing Ming (1 V)		O	✓	✓		Δ				Δ	
Quan Liao (18 Id)			O	✓							
Ting Gong (19 Id)			O	✓	✓						
Tong Zi Liao (1vb)			✓	O	✓						
Shang Guan (3 Vb)				O	✓	✓					
Huan Yan (4 Vb)				O	✓	✓					
Xuan Li (6 Vb)				O	✓	✓					
Qu Bin (7 Vb)		✓		O							
Shuai Gu (8 Vb)		✓		O							
Tian Chong (9 Vb)		Δ		O							Δ según «Wang Bin»
Fu Bai (10 Vb)		✓		O							
Tan Qiao Yin (11 Vb)		✓		O							
Wan Gu (12 Vb)		✓		O							
Ben Shen (13 Vb)				O	✓						

Yang Bai (14 Vb)																								
Ton Lin Qi (15 Vb)																								
Mu Chuang (16 Vb)																								
Zheng Ying (17 Vb)																								
Cheng Ling (18 Vb)																								
Nao Kong (19 Vb)																								
Feng Chi (20 Vb)																								
He Liao (19 Ig)																								
Jiao Sun (20 Tr)																								
Yi Feng (17 Tr)																								
Cheng Qi (1 E)																								
Ju Liao (3 E)																								
Di Cang (4 E)																								
Tan Wei (8 E)																								
Xia Guan (7 E)																								
Ying Xiang (20 Ig)																								
Cheng Jiang (24 Rm)																								
Liang Quan (23 Rm)																								

Δ según «Nan Jing»

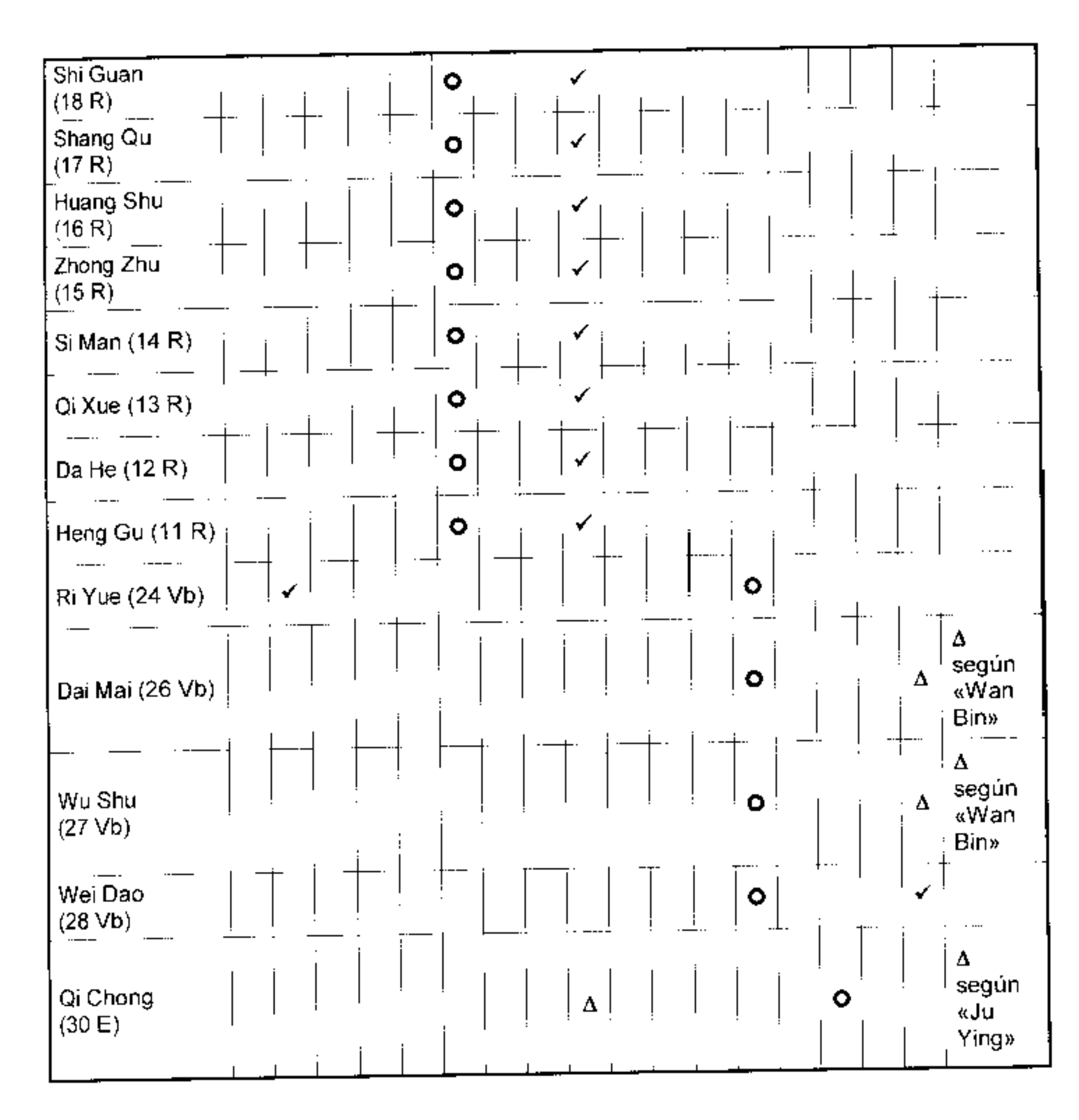
Δ según «Wang Bin»

Δ según «Ju Ying»

* Wang Bin: comentarista del *Su Wen.*

Región torácico-abdominal

Meridianos Puntos	Ren Mai	Tai Yin B P	Jue Yin H MC	Shao Yin RC	Yin Wei	Chong Mai	Ton Mai	Tai Yang V ID	Shao Yang VB TR	Yang Ming E IG	Dai Mai	P.D.
Tian Tu (22 Rm)	O				✓							
Shang Wan (13 Rm)	O							✓		✓		
Zhong Wan (12 Rm)	O							✓	✓	✓		
Xia Wan (10 Rm)	O	✓										
Yin Jiao (7 Rm)	O					✓						
Guan Yuan (4 Rm)	O	✓	✓	✓								
Zhong Ji (3 Rm)	O	✓	✓	✓								
Qu Gu (2 Rm)	O		✓									
Hui Yin (1 Rm)	O					✓	✓					
Fu Ai (16 B)		O			✓							
Da Heng (15 B)		O			✓							
Fu She (13 B)		O	✓		✓							
Chong Men (12 B)		O	✓		Δ							Δ según «Wai Ti»
Zhong Fu (1 P)		✓	O									
Qi Men (14 H)		✓	O		✓							
Zhang Men (13 H)			O						✓			
Tian Chi (1 Mc)				O					✓			
You Men (21 R)				O		✓						
Fu Tong Gu (20 R)				O		✓						
Yin Du (19 R)				O		✓						


Shi Guan (18 R)
Shang Qu (17 R)
Huang Shu (16 R)
Zhong Zhu (15 R)
Si Man (14 R)
Qi Xue (13 R)
Da He (12 R)
Heng Gu (11 R)
Ri Yue (24 Vb)
Dai Mai (26 Vb)
Δ según «Wan Bin»
Wu Shu (27 Vb)
Δ según «Wan Bin»
Wei Dao (28 Vb)
Qi Chong (30 E)
Δ según «Ju Ying»

Región dorsal

Meridianos Puntos	Du mai	Tai yang V ID		Shao yang VB TR		Yang min E IG		Yang wei	Yang qiao	Shao yin R C	P.D.
Da zhui (14 dm)	○	✓	Δ	✓	Δ	✓	Δ				Δ según «Tong Ren»
Tao sao (13 dm)	○	✓									
Chang qiang (1 dm)	○									✓	
Da zhu (11 v)		○	✓								
Feng men (12 v)	✓	○									
Fu feng (41 v)		○	✓								
Shang liao (31 v)		○		✓							
Bing feng (12 id)			○	✓	✓		✓				
Nao shu (10 id)			○					✓	✓		
Jian jing (21 vb)				○	✓			✓			
Tian liao (15 tr)				Δ	○			✓			Δ según «Wang Bin»
Ju gu (16 ig)							○		✓		

En los 4 miembros

Meridianos / Puntos	Tai yang V ID	Shao yang VB TR	Yang ming E IG	Yang Wei	Yang Qiao	Tai yin BP	Jue yin H MC	Shao yin R C	Yin Weu	Yin qiao	P.D.
Jian yu (15 ig)					✓						
Fu yang (59 v)	O				✓						Xi del Yang Qiao
Shen mai (62 v)	O				✓						Reunión y cruce del Yang Qiao
Pu can (61 v)	O				✓						
Jin men (63 v)	O			✓							
Yang jiao (35 vb)		O		✓							Xi del Yang Wei
San yin jiao (6 b)						O	✓	✓			
Zhu bin (9 r)								O	✓		Xi del Yin Wei
Jiao xin (8 r)								O		✓	Xi del Yin Qiao
Zhao hai (6 r)								O		✓	Reunión y cruce del Yin Qiao
Ju liao (29 vb)		O			✓						
Huan tiao (30 vb)	✓	O									

Gen Jie (raíz-nudo). Biao Ben (tronco-rama). Qi Jie (encrucijada de energía)

Los meridianos poseen raíz-nudo, tronco-rama y una confluencia o encrucijada de energía. Esta teoría esta basada en la extensión de los meridianos, la circulación de Qi-Xue y las nociones de arriba-abajo y de interior-exterior, que permiten comprender la selección de los puntos de acupuntura a nivel de la cabeza, del tórax, del abdomen, de la espalda y de los 4 miembros. El Gen-Jie y el Biao-Ben permiten el tratamiento de todo el cuerpo a partir de los puntos más distales. El Qi Jie trata la división del organismo en zonas horizontales y sus relaciones correspondientes para el tratamiento.

Gen Jie (raíz-nudo)

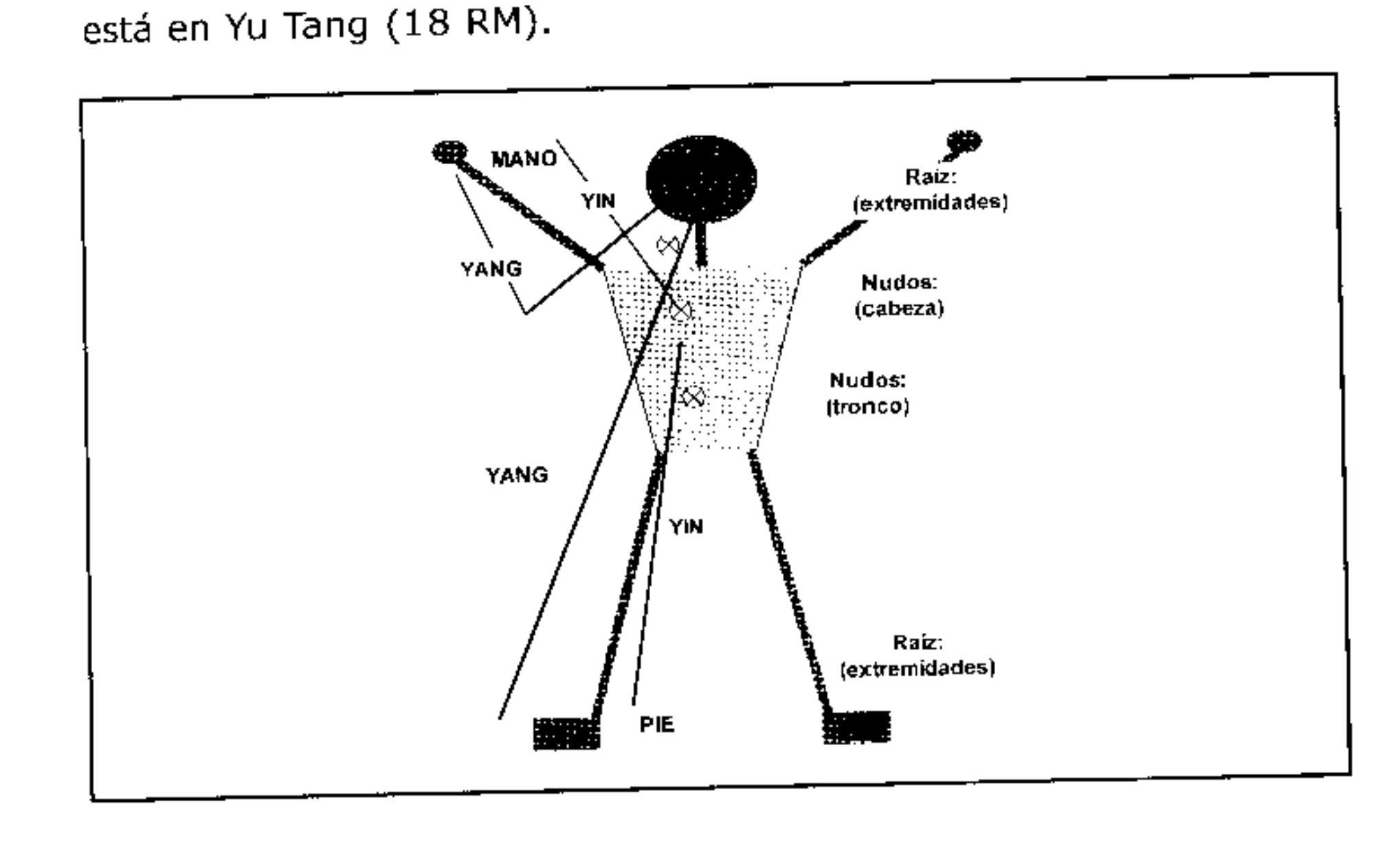
La noción de Gen Jie (raíz-nudo) proviene del *Ling Shu* (capítulo 5); el origen, la fuente de Gen (raíz), indica la energía del meridiano. El Gen está localizado en las extremidades. Jie (nudo) es el lugar de concentración de la energía. El nudo está localizado en la cabeza y en el tronco (región torácico-abdominal). Por tanto, las relaciones fisiológicas están aseguradas entre la cabeza y el tórax-abdomen con los 4 miembros, y es el lugar de donde procede la acción terapéutica de los puntos.

El *Ling Shu* dice indicó el emplazamiento del Gen-Jie de los 6 meridianos del pie:

- Zu Tai Yang (vejiga): la raíz es el punto Zhi Yin (67 V) y su nudo está en los ojos (Ming Men = Jing Ming, 1 V).
- Zu Yang Ming (estómago): la raíz es el punto Li Dui (45 E) y su nudo está en la cara (cerca de la nariz, pero interiormente se considera el punto Tan Wei (8 E) como punto del nudo).
- Zu Shao Yang (vesícula biliar): la raíz es el punto Zu Qiao Yin (44 VB) y su nudo está en las orejas (Chuan Long = Ting Hui, 2 VB).
- Zu Tai Yin (bazo): la raíz es el punto Yin Bai (2 B) y su nudo está en Tai Cang (estómago = Zhong Wan, 12 RM).

• Zu Shao Yin (riñón): la raíz es el punto Yong Quan (1 R) y su nudo está en Liang Quan (23 RM).

• Zu Jue Yin hígado: la raíz es el punto Da Dun (1 H) y su nudo está en Yu Tang (18 RM).



Raíz: (extremidades del miembro superior)	Shou Tai Yang:	1 ID
	Shou Shao Yang:	1 TR
	Shou Yang Ming:	1 IG
	Shou Tai Yin:	11 P
	Shou Jue Yin:	9 MC
	Shou Shao Yin:	9 C
Nudos: (cabeza)	Ojos	1 V (V ID)
	Oreja	2 VB/ TR)
	Naso-faringe	20 IG, 9 E (E/ TR)
Nudos: (tronco)	Garganta	23 RM (R / C)
	Tórax	18 RM (H / MC)
	Abdomen	12 RM (B / P)

(La energía-sangre de los 3 meridianos Yin van a los órganos-entrañas, pudiendo así equilibrar sus funciones)

Raíz: (extremidades del miembro inferior)	Zu Tai Yang	67 V
	Zu Shao Yang	44 VB
	Zu Yang Ming	45 E
	Zu Tai Yin	1 B
	Zu Jue Yin	1 H
	Zu Shao Yin	1 R

(La energía-sangre de los 3 meridianos Yang va a los órganos de sentido controlado: la vista, el oído, el olfato y la respiración).

La raíz se refiere a los puntos Jing (pozo) situados en las extremidades de los 4 miembros. El nudo es la conexión de los meridianos con un órgano de sentido en la región cefalo-facial y una víscera en la región torácico-abdominal. El nudo no se considera como un punto concreto, tiene más bien un significado amplio como los lugares de concentración de la energía.

Aunque en el *Ling Shu* (capítulo 5) se mencione sólo los 6 meridianos del pie, los 6 meridianos de la mano, siguiendo la analogía, tienen la misma relación de raíz-nudo. Es decir, los 3 meridianos Yin de la mano y los 3 meridianos Yang de la mano tienen la raíz en su punto Jing (pozo), y el nudo en el mismo lugar que los 6 meridianos del pie. Por lo tanto, los 3 meridianos Yang y los 3 meridianos Yin del pie se reúnen con sus homólogos situados en el miembro superior, para formar los 6 grandes meridianos (llamados así por los 6 niveles energéticos).

Grandes meridianos	Raíz	Nudo	Raíz
Tai Yang:	Shao Ze (1 ID)	Jing Ming (1 V)	Zhi Yin (67 V)
Shao Yang:	Shao Chong (1 TR)	Ting Hui (2 VB)	Zu Qiao Yin (44 VB)
Yang Ming:	Shang Yang (1 IG)	Zona Naso-faríngea	Ying Xiang (20 IG) Ren Ying (9 E)
	Li Dui (45 E)		
Tai Yin:	Shao Shang (11 P)	Zhong Wan (12 RM)	Yin Bai (1B)
Shao Yin: 1R	Shao Chong (9 C)	Liang Quang (23 RM)	Yong Quan (1 R)
Jue Yin: H	Zhong Chong (9 MC)	Yu Tang (18 RM)	Da Dun (1 H)

Desde el punto de vista energético, el Gen (raíz) indica el inicio de la energía del meridiano y el Jie (nudo) es el retorno o la llegada de la energía del meridiano. El movimiento energético de los 12 meridianos es centrípeto, es decir, que la energía del meridiano corre desde las extremidades de los 4 miembros hacia el tronco o hacia la región cefalo-facial.

Esta característica energética de los meridianos se describe en el *Ling Shu* con nociones como *Gen* (iniciar), *Liou* (transcurrir), *Zhu* (propagar) y *Lu* (entrar), para demostrar la circulación y la propagación de la energía en los distintos puntos del meridiano.

• Zu Tai Yang (V): inicia (Gen) en el Zhi Yin (67 V); transcurre (Liou) por el Jing Gu (64V); propaga (Zhu) en el Kun Lun (60 V) y entra (Lu) en el Tian Zhu (10 V) y el Fei Yang (58 V).

• Zu Shao Yang (VB): inicia en el Zu Qiao Yin (44 VB); transcurre en el Qiu Xu (40 VB); propaga en el Yang Fu (38 VB) y entra en el Tian Chong (9 VB) y el Guang Ming (37 VB).

• Zu Yang Ming (E): inicia en el Li Dui (45 E); transcurre en el Chong Yang (42 E); propaga en el Jie Xi (41 E) y entra en el Ren Ying (9 E) y el Feng Long (40 E).

• Shou Tai Yang (ID): inicia el Shao Ze (1 ID), transcurre en el Yang Gu (5 ID); propaga en el Xiao Hai (8 ID) y entra en el Tian Chuang (16 ID) y en el Zhi Zeng (7 ID).

• Shou Shao Yang (TR): inicia en el Guan Chong (1 TR); transcurre en el Yang Chi (4 TR); propaga en el Zhi Gou (6 TR) y entra en el Tian You (16 TR) y en el Wai Guan (5 TR).

• Shou Yang Ming (IG): inicia en el Shang Yang (1 IG); transcurre en el He Gu (4 IG); propaga en el Yang Xi (5 IG) y entra en el Fu Tu (18 IG) y en el Pian Li (6 IG).

Se puede apreciar que el punto Gen, donde se inicia la energética del meridiano, es el punto Jing (pozo) que corresponde al mismo punto Jing en la teoría del Gen-Jie (raíz y nudo); el punto Liou, donde transcurre la energía, es el punto Yuan (fuente)*; el punto Zhu, donde se propaga la energía, es el punto Jing (pasaje) y los puntos Lu, donde entra o se reintegra la energía, son por un lado el punto situado en el cuello y por el otro el punto Luo situado en los miembros.

Esto nos indica el sentido de la circulación de la energía de los meridianos, que se propagan de menor a mayor intensidad y de lejanía (extremidades) a cercanía (tronco).

En un libro antiguo, *Biao You Fu* (libro de los signos profundos), que trata sobre los nudos y las raíces de los meridianos se indica que «existen 4 raíces y 3 nudos. Las 4 raíces se sitúan en las extremidades de los 4 miembros y los 3 nudos se sitúan en la cabeza,

* El *Ling Shu* (capítulo 5) sólo menciona los 6 meridianos Yang.

el tórax y el abdomen». Así se explicó las acciones terapéuticas de los puntos situados en los 4 miembros sobre los trastornos situados en la región torácico-abdominal y en la región cefalo-facial.

Ya que hemos comentado que los 3 meridianos Yang del pie y los 3 meridianos Yin del pie se unen con sus homólogos, situados en el miembro superior para formar los 6 grandes meridianos o los 6 niveles energéticos. De esta manera obtenemos los 3 Yin y los 3 Yang. Los antiguos chinos hablaron de «apertura, bisagra y cierre» para explicar los movimientos energéticos de los meridianos.

Yang	- Shou Tai Yang (ID)	Apertura	Zu Tai Yang (V)
	- Shou Shao Yang (TR)	Bisagra	Zu Shao Yang (VB)
	- Shou Yang Ming (IG)	Cierre	Zu Yang Ming (E)
Yin	- Shou Tai Yin (P)	Apertura	Zu Tai Yin (B)
	- Shou Shao Yin (C)	Bisagra	Zu Shao Yin (R)
	- Shou Jue Yin (MC)	Cierre	Zu Jue Yin (H)

Dentro de los 3 meridianos Yang, el Tai Yang corresponde a la «apertura» o «barrera». La «apertura» indica que el Tai Yang se sitúa en la superficie del cuerpo y ejerce un papel de defensa y de barrera ante el ataque de las energías perversas e impide la pérdida del líquido orgánico y el Wei Qi. Su energía se sitúan en la piel y en los músculos.

El Yang Ming corresponde al «cierre». Lo que indica que el Yang Ming es el más interno de los 3 Yang y su energía circula en el interior y, de esta manera, armoniza el Ying Qi (energía nutritiva).

El Shao Yang corresponde a la «bisagra». Esto indica que el Shao Yang se sitúa entre el exterior y el interior. La noción de «bisagra» corresponde con a imagen de movimiento. El Shao Yang permite que el Wei Qi y el Ying Qi circulen libremente hacia dentro y hacia fuera. Así que los 3 grandes meridianos Yang son considerados como la «puerta externa» y los 3 grandes meridianos Yin como la «puerta interna».

El Tai Yin corresponde a la «apertura» o a la «barrera». Es decir que el Tai Yin gobierna la fuente de la producción de todos los Qi, impidiendo su pérdida.

El Shao Yin corresponde a la «bisagra». indica que el Shao Yin permite la circulación de la energía-sangre-líquido orgánico (el «fuego imperial» del corazón y el «fuego ministerial» del Ming Men-riñón son la fuerza motora de las actividades vitales).

El Jue Yin corresponde al «cierre». Esto indica que el Jue Yin se sitúa en el interior del cuerpo y ejerce un papel importante manteniendo libres los Qi Ji (movimientos de la energía), sobre todo el Qi mental.

La ruptura de uno de los ejes (niveles) energéticos que controlan la «apertura-bisagra-cierre», puede producir una pérdida de comunicación entre el Yin y el Yang, el exterior y el interior. Las patologías que se producen son numerosas. El *Ling Shu* (capítulo 5) nos lo describe así:

• «El Tai Yang controla la superficie y es la apertura-barrera». Si la función de la apertura se altera, la piel y los músculos se debilitan y los trastornos se instalan bruscamente, es decir, que el meridiano Tai Yang puede ser utilizado en el tratamiento de las enfermedades agudas.

• El Shao Yang controla el movimiento y es la bisagra. Si la función de la bisagra se altera, los huesos-articulaciones se debilitan, impidiendo al paciente estar de pie y caminar. El meridiano Shao Yang es utilizado en el tratamiento de la volubilidad de los huesos-articulaciones.

• El Yang Ming controla el interior y es el cierre. Si la función del cierre se altera, la energía-sangre se trastorna y la energía perversa se instala, el Wei (atrofia muscular, impotencia funcional, parálisis) se declara. El meridiano Yang Ming es utilizado para tratar el síndrome de Wei.

• El Tai Yin controla la apertura. Si la función de apertura se altera, la función de transporte-transformación se pierde y se producirá un bloqueo diafragmal y diarreas. En estos casos hay que emplear el meridiano Tai Yin.

• El Shao Yin controla la bisagra. Si la función de la bisagra se altera, habrá obstrucción de los vasos y meridianos. En estos casos hay que emplear el meridiano Shao Yin.

• El Jue Yin controla el cierre. Si la función de cierre se altera, habrá un bloqueo del Qi Ji (movimientos energéticos) produciendo la tristeza-melancolía. En estos casos hay que emplear el meridiano Jue Yin.

El *Ling Shu* atribuye el control de la apertura, la bisagra y el cierre a los 3 meridianos Yin y a los 3 meridianos Yang del pie. En realidad, los trastornos descritos por el *Ling Shu* relacionados con estos meridianos del pie conciernen también a los 6 meridianos de la mano. De manera general se puede utilizar en su terapéutica los puntos Ge-Jie y otros puntos de los 12 meridianos, aplicando las técnicas para tonificar el vacío y dispersar la plenitud.

La disposición de los grandes meridianos (niveles energéticos) permite a la energía del hombre responder a la acción conjunta de las energías del cielo y de la tierra. La unión y la transformación de las 6 energías del cielo y los 5 elementos crean las 6 energía cósmicas o climas: viento-frío-fuego-calor-humedad-sequedad.

Según las circunstancias, estas energías pueden ser favorables o nocivas (perversas) para el organismo. Cada gran meridiano responde a uno de estos climas. Además, la proporción de energía y de sangre, atribuida a los grandes meridianos, varía en función del papel protector que desempeñan los grandes meridianos y las 6 energías (climas):

Las relaciones energía-sangre:

ID	**S > E**	**V**
TR	**E > S**	**VB**
IG	**E = S**	**E**
P	**E > S**	**B**
MC	**S > E**	**H**
C	**E > S**	**R**

Biao-Ben (rama-tronco)

Ben (tronco) y *Biao* (rama) son dos términos muy empleados en la medicina tradicional china, pero a menudo con significados y definiciones diferentes. Ben y Biao son, en ocasiones, utilizados para designar por ejemplo:

- Energía vital (Ben), energía perversa (Biao).
- Enfermedad ligera y superficial (Biao), enfermedad interna y grave (Ben).
- Enfermedad crónica (Ben), enfermedad aguda (Biao).
- Causas (Ben), síntomas (Biao).

En el cuadro de los 12 meridianos (página siguiente), el concepto de Ben y de Biao está principalmente dedicado a objetivar la distinción existente entre arriba y abajo e interior y exterior de los meridianos para demostrar las correspondencias de las diferentes partes y el enlace que existe entre los troncos y las ramas. *Ben* significa base, fundamento, y el *Biao* designa la cima. El Ben, situado abajo, se refiere a los 4 miembros. El Biao, situado arriba, se refiere a la cabeza y al tronco. Observamos que cada uno de los meridianos tiene su Ben y su Biao.

El cuadro permite ver que el Ben de los 12 meridianos se sitúa por debajo de las rodillas y de los codos, y que es diferente del Gen (raíz), situado en los puntos Jing (pozo). El Ben ocupa una zona relativamente amplia en los 4 miembros.

	Meridianos	Zona Ben	Zona Biao	Qi Jie (Cruce del Qi)
3	Zu Tai Yang (vejiga)	A 5 Cun, encima del talón (59 V)	Ming Men (ojos) (1 V)	
Yang	Zu Shao Yang (vesícula biliar)	Qiao Yin (44 V)	Delante del Cuan Long (oreja) (2 VB)	
Pie	Zu Yang Ming (estómago)	Li Dui (45 E)	En zona naso-faríngea Ren Ying y mejilla (9 E, 4E)	Qi Jie
3	Shou Tai Yang (intestino delgado)	Detrás de la apófisis estiloide cubital (6 ID)	A 1 Cun encima del Ming Men (ojo) (2 V)	de la
Yang	Shou Shao Yang (San Jiao)	A 2 Cun encima de la comisura intermetacarpiana, 4º y 5º dedo (3 TR)	Zona postero-superior de la oreja y ángulo externo del ojo (19 TR, 23 TR)	Cabeza
Mano	Shou Yang Ming (intestino grueso)	Entre el olecranón y Bi Nao (11 IG. 14 IG)	En la mejilla y el mentón (20 IG. 24 RM)	
3	Shou Tai Yin (pulmón)	En el Cun Kou (9 P)	En la arteria de la axila (1 C o 1 P)	Qi Jie
Yin	Shou Shao Yin (corazón)	En la extremidad del periforme (7 C)	En el Xin Shu (15 V)	del
Mano	Shou Jue Yin (pericardio)	A 2 Cun entre los dos tendones de la muñeca (6 MC)	A 3 Cun debajo de la axila (3 P)	Tórax
3	Zu Tai Yin (bazo)	A 4 Cun encima del Zhong Feng (4 H) = (6 B)	En el Pi Shu (20 V) y la base de la lengua	Qi Jie
Yin	Zu Shao Yin (riñón)	Debajo del maleolo interno (6 R, 2R)	En el Shen Shu (23 V) y debajo de la lengua (venas)	del
Pie	Zu Jue Yin (Hígado)	A 5 Cun encima del Xing Jian (2 H = 4 H)	En el Gan Shu (18 V)	Abdomen

El Biao de los 12 meridianos tiene una localización más amplia que el Jie (nudo). El Biao de los 3 Yang de la mano y del pie está en la región cefalo-facial, mientras que el Biao de los 3 Yin de la mano y del pie se extiende, no sólo por el tórax y el abdomen, sino también en los puntos Shu de espalda y de la lengua.

En cuanto a la patología y a la terapéutica del Ben y del Biao, el *Ling Shu* (capítulo 52) indica que «cuando abajo (Ben) está vacío, hay enfriamiento de los 4 miembros; cuando abajo (Ben) está en exceso hay calor; Cuando arriba (Biao) está vacío, hay vértigo; cuando arriba (Biao) está en exceso hay calor y dolor. En caso de vacío hay que tonificar, en caso de plenitud hay que dispersar».

Conforme con los conceptos del Gen Jie (raíz-nudo) y del Biao-Ben (tronco y rama), de la energía de los meridianos, de arriba-abajo y del interior-exterior, los puntos tienen funciones de correspondencia. Por eso, en la práctica clínica se efectúa una selección de los puntos como, por ejemplo, cuando la enfermedad está arriba se pincha abajo, cuando la enfermedad está abajo, se pincha arriba; y cuando la enfermedad está en el interior, se pincha el exterior. De ahí nacen los diferentes métodos de combinación de los puntos.

A continuación muestro unos ejemplos:

1. Aplicación de los puntos Ben (distales) para problemas de:
- Nuca: 7 P, 3 ID.
- Cefalo-facial: 4 IG, 67 V.
- Tórax-corazón: 6 MC.
- Abdomen: 36 E.
- Bajo-vientre: 6 B.
- Espalda-lumbares: 40 V.
- Hipocondrio: 34 VB, 6 TR.

2. Aplicación de los untos Biao (locales):
- Nuca: 10 V, 20 VB.
- Cefalo-facial: 20 VB, 20 IG, 4 E.
- Oreja: 19 ID, 2 VB, 17 TR.
- Tórax: 17 RM.

3. En la práctica clínica lo más frecuente es la combinación de los puntos Ben y Gen (distales) y los puntos Biao y Jie (locales). He aquí algunos ejemplos de clásicos:

• En caso de calambres, contracturas o rigidez de la nuca se escoge: Tian Zhu (10 V) y Shu Gu (65V). *Bai Zheng Fu* (Libro de las cien enfermedades).

• En caso de contracturas espasmódicas de los 4 miembros, que impiden estirarse, se escoge Feng Chi (20 VB) y Xuan Zhong (39 VB).

• En caso de acúfenos se escoge Er Men 821TR) y Di Wu Hui (42 VB). *Tong Xuan Zhi Yao Fu* (Poesías-guía para acceder al misterio).

• En caso de trastornos del ojo se utiliza Jing Ming (1 V) y Guang Ming (37 VB). *Xi Hong Fu* (Prosa del Xi Hong).

• En caso de disnea por plenitud del tórax se utiliza Jian Li (11 RM) y Nei Guan (6 MC).

• En caso de dolor dorsal se utiliza Shen Shu (23 V) y Er Jian (2 IG). *Xi Hong Fu*.

Qi Jie (encrucijada de energía) y 4 mares

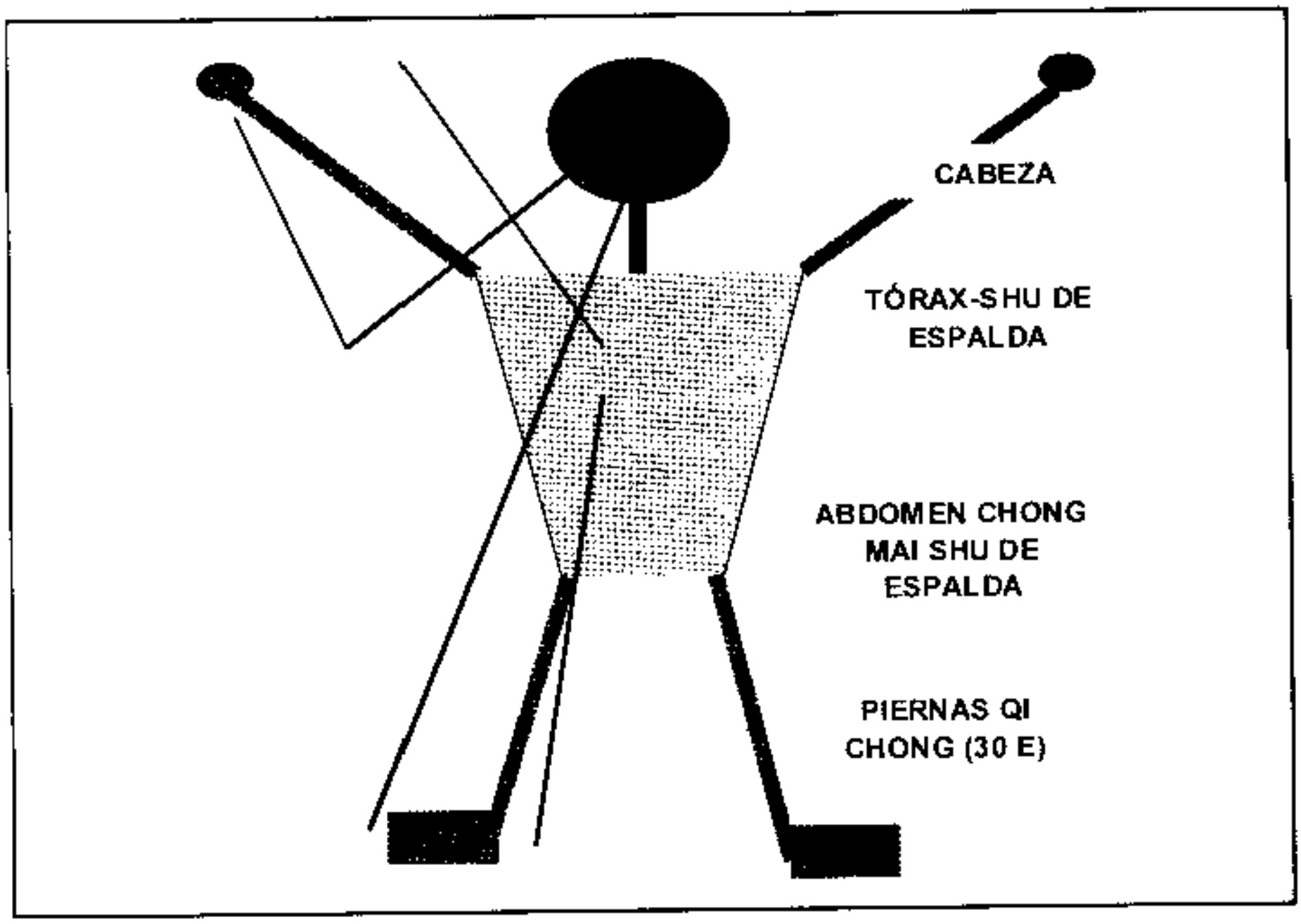
El concepto Qi Jie está relacionado con el concepto del Biao-Ben. Entendemos por Qi Jie (encrucijada de energía) las diferentes zonas horizontales del cuerpo, o bien los pasajes horizontales de la energía de los meridianos. Qi Jie son los lugares de confluenica de la energía. Existen 4 Qi Jie:

- Qi Jie de la cabeza (cerebro).
- Qi Jie del tórax (puntos Mu y Shu de espalda).
- Qi Jie del abdomen (Chong Mai y Shu de espalda).
- Qi Jie de las piernas (Qi Chong (30 E).

CABEZA: zona de los meridianos Yang de la mano y del pie, que llegan a la cabeza y comunican con el cerebro (la energía de la cabeza comunica con el cerebro).

TÓRAX: zona de los meridianos Yin de la mano. La energía se comunica con el corazón y el pulmón.

ABDOMEN: zona de los meridianos Yin del pie. La energía comunica con el bazo, el hígado y el riñón.
PIERNAS: la energía de los meridianos va a la zona Qi Chong (30 E).



El *Ling Shu* (capítulo 52) dice: «La energía del tórax tiene su encrucijada, la energía del abdomen tiene su encrucijada y la energía de la cabeza y de las piernas tienen también su encrucijada. De manera que la energía que está en la cabeza se estaciona en el cerebro (Bai Hui, 20 DM); la energía del tórax en los puntos Mu y Shu de espalda; la energía que está en el abdomen se ubica en los puntos Shu de espalda y el Chong Mai, situado a los dos lados del ombligo. La energía que está en las piernas se sitúa en el Qi Chong (30 E) y Cheng San (57 V), así como los puntos situados por encima y por debajo del maleolo externo. En la práctica de la acupuntura, primero hay que palpar estos puntos, y cuando se siente que la energía llega, se aplican las agujas para dispersar o tonificar. Los 4 Qi Jie son utilizados para el tratamiento del dolor de cabeza, vértigo, dolor abdominal, distensión y plenitud torácico-abdominal.

El *Ling Shu* (capítulo 3) menciona el concepto de *mares* e indica que existen en el cuerpo los 4 mares siguientes:

- «El cerebro es el mar de la médula».
- «El Shang Zhong es el mar de la energía».
- «El estómago es el mar de los alimentos».
- «El Chong Mai es el mar de la sangre».

El término *mar* indica una vasta zona, es como hablar de la medida de unidad más grande del cuerpo. Hay que considerar que los 12 meridianos son como las corrientes de agua en la naturaleza, que confluyen todas en el mar. La división de los «4 mares» es similar a los Qi Jie (encrucijadas del Qi); el mar de la médula está en el cerebro; el mar del Qi está en el tórax; el mar de los alimentos está en el abdomen y el mar de la sangre está en el bajo-vientre. Es decir, que la región abdominal es dividida en el epigastrio y el hipogastrio, además de la región torácica. Esta división se asemeja a la de los 3 recalentadores.

Los 4 mares rigen la energía-sangre, el Ying-Wei (energías nutritiva y defensiva) los líquidos orgánicos y el Shen (actividades mentales).

El «mar de los alimentos» constituye la fuente de la producción-transformación del Qi-Xue; el «mar de la energía» está en el tórax, donde reside el Zong Qi que ayuda al corazón-pulmón en las funciones de circulación y respiración; el «mar de la sangre» se refiere al Chong Mai que nace en la «zona Dan Tian»* y se une con el meridiano del riñón y del bazo. Está considerado también como el «mar de los 12 meridianos», de aquí su importancia en la permeabilidad y riego de la energía-sangre de todo el cuerpo; el cerebro es el «mar de la médula» porque es considerado como la concentración de la médula, de donde llega la quintaesencia del Qi-Xue, Jin Ye para nutrir e hidratar los orificios sensitivos. El *Ling Shu* (capítulo 33) nos describe los trastornos de estos 4 mares como:

- El exceso del «mar de la energía» produce opresión y plenitud torácica con disnea, cara roja y caliente. El vacío del «mar de la energía» produce: voz débil con dificultad para hablar.

* Dan Tian: campo púrpura donde se concentra la energía esencial; se sitúa por debajo del ombligo.

• El exceso del «mar de los alimentos» da lugar a hinchazón y plenitud abdominal. El vacío del «mar de los alimentos» da lugar a hambre pero sin ganas de comer.

• El exceso del «mar de la sangre» da lugar a una sensación de «agrandamiento» del cuerpo y de sufrir sin saber por qué. El vacío del «mar de la sangre» da lugar a sensación de empequeñecimiento del cuerpo y de sufrir sin saber por qué.

• El exceso del «mar de la médula» produce la fuerza y la agilidad que supera a la gente normal. El vacío del «mar de la médula» produce vértigos, acúfenos, debilidad de las piernas, vista borrosa, astenia y letargo.

Observar «los 4 mares», saber tonificar en caso de vacío y dispersar en caso de exceso puede establecer y conservar la salud.

A continuación mostramos un cuadro que demuestra la distribución de los «4 mares» y los puntos correspondientes:

4 mares	Localización	Puntos correspondientes
Cerebro - Mar de la médula	Cabeza	Bai Hui (20 DM) Feng Fu (16 DM)
Shang Zhong - Mar de la energía	Tórax	Shang Zhong (17 RM) Ren Ying (9 E)
Estómago - Mar de los alimentos	Epigastrio	Qi Chong (30 E) Zu San Li (36 E)
Chong Mai - Mar de la sangre	Hipogastrio	Da Zhu (11 V) Shang Ju Xu (37 E) Xia Ju Xu (39 E)

El concepto del Qi Jie (encrucijada de energía), de los 4 mares y de la teoría de los San Jiao (triple recalentador) tienen un significado similar. El tórax es el Jiao superior, el mar de la energía y el lugar donde se concentra el Zong Qi (energía compleja). El Zong Qi circula por arriba de las vías respiratorias y por debajo se vierte en el Qi Jie, para promover la circulación del Qi-Xue.

El epigastrio es el Jiao medio y el mar de los alimentos, que pro-

ducen y transforman el Ying Qi (energía nutritiva) y el Wei Qi (energía defensiva); el Ying Qi circula dentro de los Mai (meridianos y vasos) y el Wei Qi circula por fuera de los Mai y se distribuye por todo el cuerpo.

El hipogastrio es el Jiao inferior, el mar de la sangre y el mar de los 12 meridianos, donde circula el Yuan Qi (energía esencial). El Yuan Qi es distribuido por todos los órganos-entrañas y los meridianos a través de los triples recalentadores.

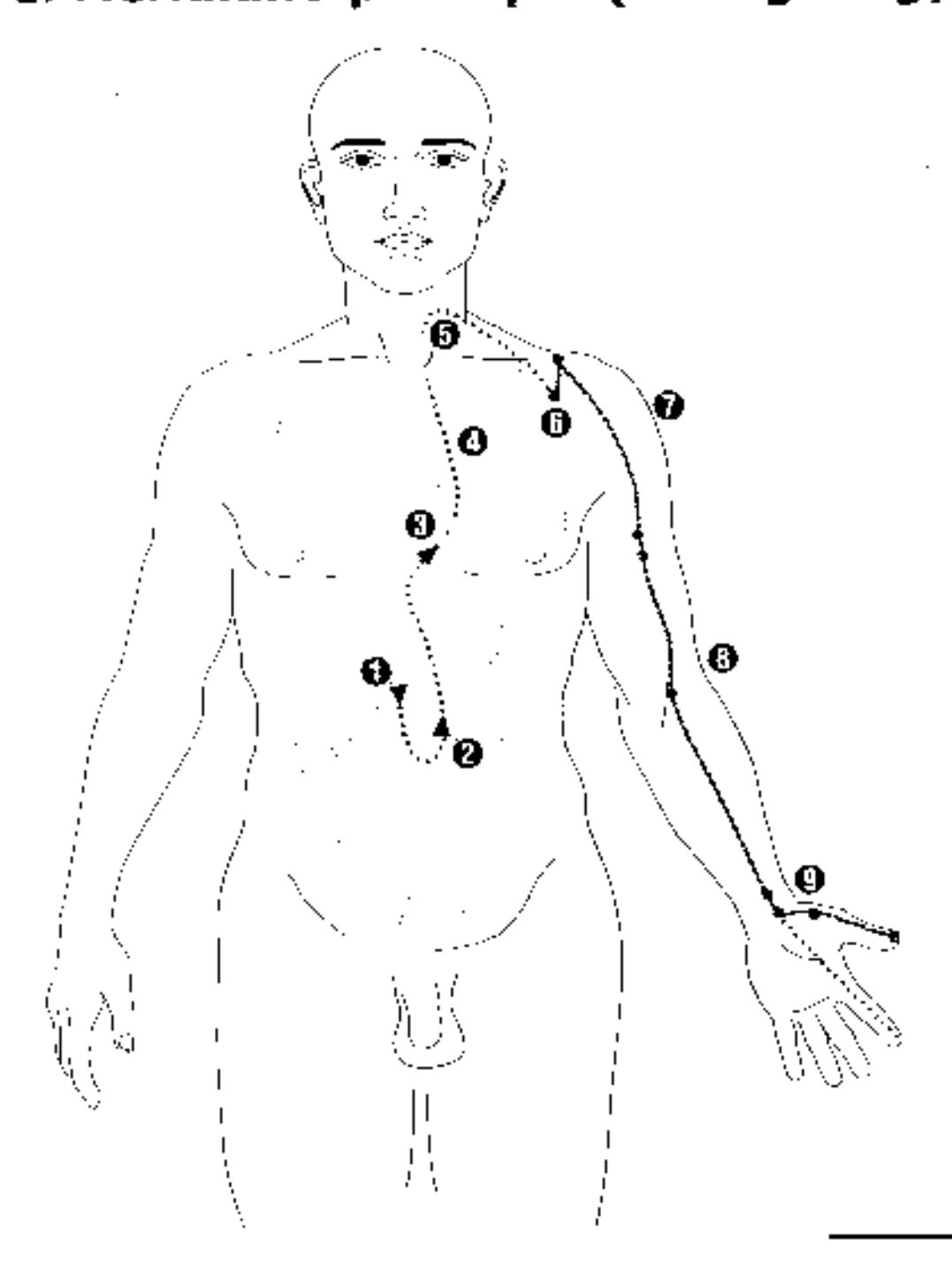
Así que el Zong Qi del Jiao superior, el Ying Qi-Wei Qi del Jiao medio y el Yuan Qi del Jiao inferior forman conjuntamente el Zheng Qi (energía vital). El Zheng Qi que circula en los meridianos se convierte en Jing Qi (energía del meridiano) y los puntos de acupuntura son los lugares específicos de Mai Qi Suo Fa (fuentes de la energía) y de Qi Xue (orificio de la energía).

Capítulo 9

La aplicación clínica de los puntos de acupuntura

Meridianos del pulmón Shou Tai Yin

1. Meridiano principal (Zheng Jing)



Trayecto:
1. Nace en el RM. **2** desciende al IG. **3.** Sube al estómago y atraviesa el diafragma. **4.** Penetra en los pulmones. **5.** Sube por la traquea hasta la garganta. **6.** Des-de la garganta desciende y se dirige hacia la región axilar y emerge en Zhong Fu (1P). **7.** Va hacia la cara interna del hombro y bordea el lado radial. **8.** Llega al centro del codo y bordea el lado antero-interno del antebrazo y contornea la estiloide del radio. **9.** Atraviesa la eminencia tenar y termina en el ángulo ungueal radial del pulgar. **10.** Una rama colateral surge del Lie Que (7P) y se dirige al dolor y Shan Yang (1IG), situado en el ángulo radial del índice.

——— Trayecto superficial

▬▬▬ Trayecto profundo

⟶ Sentido del trayecto

* Relación - unión

Trastornos del meridiano (Shi Dong Bing). Plenitud torácica, tos, dolor en el hueco supraclavicular y en la garganta (en caso grave el paciente cruza los brazos y tiene la vista borrosa), enfriamiento, hormigueo y dolor del antebrazo.

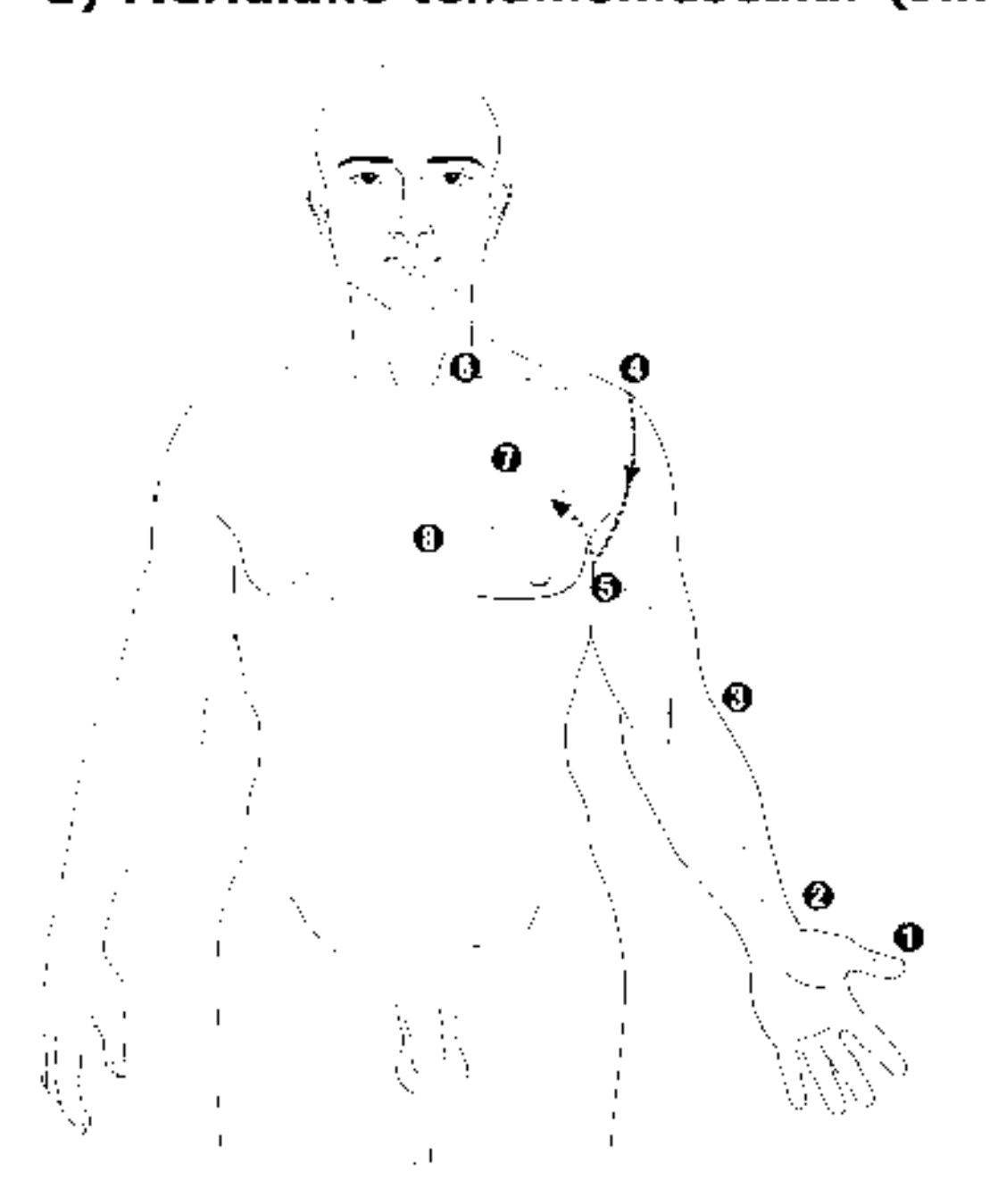
Indicaciones de los puntos del meridiano del pulmón (Suo Bing). Los puntos de este meridiano son adecuados en los trastornos relacionados con el pulmón: disnea, respiración acelerada, ansiedad y nerviosismo (Xin Fan), opresión torácica, enfriamiento y dolor del brazo y del antebrazo y calor en la palma la mano.

Plenitud del Qi del meridiano: dolor a nivel del hombro y espalda. Resfriado por el ataque del viento, sudoración espontánea, disnea y micción frecuente.

Vacío del Qi del meridiano: escalofríos en la espalda, disnea y respiración cortada y coloración anormal de la orina.

2. Meridiano tendinomuscular, vasos Luo y meridiano distinto

a) Meridiano tendinomuscular (Jin-Jing)



Trayecto:
1. Empieza en el dedo pulgar y atraviesa la eminencia tenar. **2.** Se inserta en «Cun Kou» (pulso radial) y bordea la cara antero-interna del antebrazo. **3.** Se inserta en el centro del codo y sigue el borde antero-interior del brazo. **4.** Se inserta en la cara anterior del hombro.
5. Entra en la región axilar y se reúne con otros tendinomusculares Yin de la mano en el punto Yuan Ye (22 VB). **6.** Penetra bajo el gran pectoral para llegar al hueco supraclavicular, emerge en el 12 E y se inserta en la cara anterior del hombro (15 IG). Vuelve hacia el hueco supraclavicular. **7.** Des-ciende y penetra en el interior del tórax donde se ramifica. **8.** Atraviesa el diafragma y termina en las costillas flotantes.

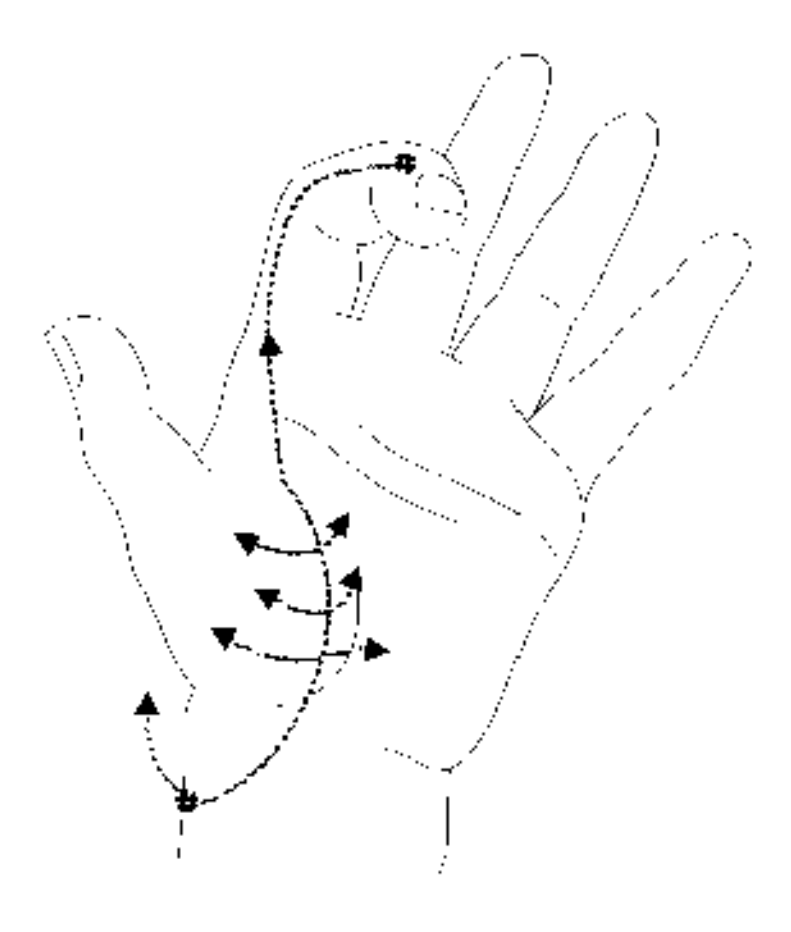
Patología

Los síntomas aparecen en el trayecto del meridiano, sobre todo cerca de las articulaciones donde anudan los músculos y los tendones del meridiano: dolor, rigidez, contractura a lo largo del trayecto (pulgar, muñeca, hombro, tórax, etc.). En caso de «Xi Fen»: dolor y espasmos del hipocondrio y reflujo del Qi con vómitos de sangre.

Tratamiento

Según el *Ling Shu*: «punturar los puntos Ashi (dolorosos a la palpación o espontáneamente) y aplicar la moxibustión». Según Vanghi: «punturar el punto Jing-pozo, el punto de tonificación del meridiano (punto-madre), los puntos Ashi y el punto de reunión de los meridianos tendinomusculares Yin de la mano (por ejemplo: 11 P, 9 P, puntos Ashi y 22 VB).

b) Vasos Luo (Luo Mai)



Trayecto:
1. Separa el meridiano principal del Shon Tai Yin en el punto Lie Que (7 P), situado detrás de la apófisis estiloide del radio.
2. Se dirige hacia la palma de la mano.
3. Se ramifica en la eminencia radial. **4.** Alcanza el ángulo ungueal renal del índice en el punto Shang Yang (1 IG).

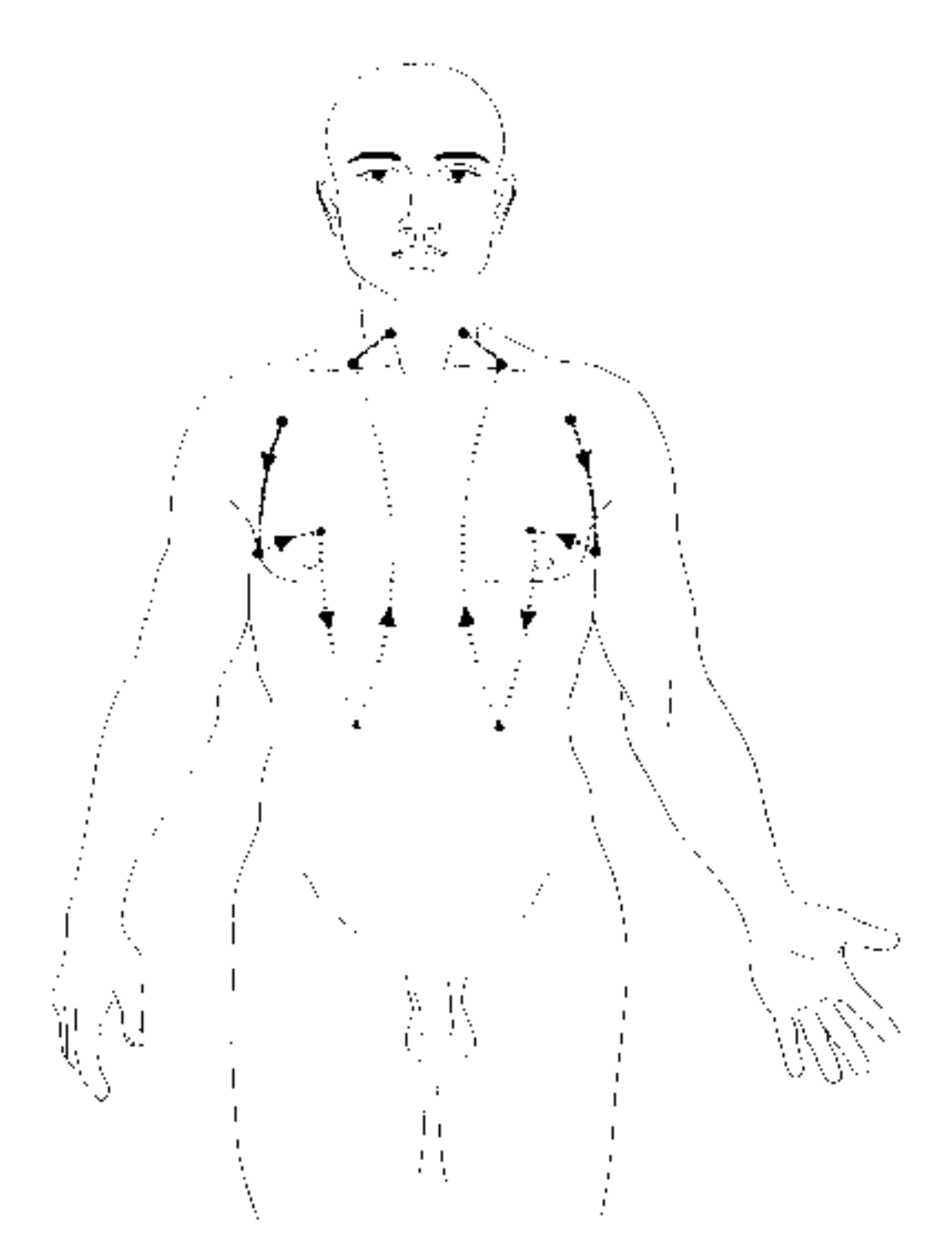
Patología

Plenitud: calor en la palma de la mano y la eminencia tenar. Vacío: bostezos, incontinencia de orinas y micción frecuente.

Tratamiento

Punturar el punto Lie Que (7 P); aplicar la técnica de dispersión en caso de plenitud y la técnica de tonificación en caso de vacío.

c) Meridiano distinto (Jing Bie)



Trayecto:
1. Se separa el meridiano principal en la región del Zhong Fu (1 P). **2.** Alcan-za el Yuan Ye (22 VB) y circula por delante del meridiano distinto del corazón. **3.** Penetra en los pulmones.
4. Desciende al intestino grueso.
5. Vuelve a subir hacia el hueco supraclavicular al punto Que Pen (12 E) donde emerge. **6.** Sigue la garganta por el exterior y se dirige al punto Fu Tu (18 IG) para unirse con el meridiano del intestino grueso Yang Ming de la mano (Shou Yang Ming).

Los puntos más usuales del meridiano del pulmón (Shou Tai Yin)

Los puntos del meridiano del pulmón Shou Tai Yin son en total 11 puntos: Zhong Fu, 1 P (Mu); Yun Men (2 P); Tian Fu (3 P); Xia Bai (4 P); Chi Ze, 5 P (He); Kong Zui, 6 P (Xi); Lie Qu, 7 P (Luo, reunión y cruce del Ren Mai); Jin Qu, 8 P (Jing); Tai Yuan, 9 P (Shu-Yuan); Yu Ji, 10 P (Ying) y Shao Shang, 11 P (Jíng-pozo).

P - 1: Zhong Fu (palacio central).

Naturaleza: punto Mu del pulmón. Punto de cruce de los Tai Yin (P-B).
Localización: a 6 Cun del Ren Mai, a la altura del primer espacio intercostal.

Funciones: favorece la difusión-distribución del pulmón; estimula el descenso-purificación del pulmón; dispersa el calor y disuelve el Tan; calma la tos y regula el Qi del pulmón; elimina la acumulación y calma el dolor.
Indicaciones: tos, disnea, asma, dolores torácicos, dolores en el hombro y en la espalda, Xiong Bi (obstrucción dolorosa del tórax).
Método: puntura oblicua o transversal hacia el exterior, de 0.3 a 0.5 Cun. La moxibustión es lo indicado.
Comentarios. El punto Mu del pulmón, Zhong Fu (1 P) es frecuentemente doloroso a la presión en caso de desequilibrios del órgano-pulmón, ya que es el punto de concentración de la energía del pulmón y punto de cruce entre éste y el bazo, pudiendo actuar sobre todo el sistema Tai Yin.

a) Tos, disnea, asma: son síntomas provocados por un reflujo de Qi del pulmón y tienen como causas externas el viento-frío, viento-calor, viento-sequedad, y como causas internas la lesión de las 7 pasiones; tiene también como causa el desequilibrio alimenticio: ingestión excesiva de alimentos grasos, hiperprotéicos, alcohólicos, etcétera.

La utilización del Zhong Fu (1 P) en el tratamiento de estos síntomas combinada con otros puntos, según su causa, puede liberar el Qi Ji del pulmón, facilita su función de descenso-purificación y elimina la acumulación de la mucosidad. Por ejemplo:

• Tos debida al ataque del viento-frío con acumulación del Tan: Zhong Fu (1 P) en dispersión y con moxa* + Tian Fu (22 RM) + Shang Zhong D + m.

• Tos y asma debido a la acumulación de Tan-calor: Zhong Fu (1 P) D + Lie Que (7 P) D + Tian Fu (22 RM) + Feng Long (40 E) D.

• Tos, disnea y asma debido al reflujo del Qi del pulmón por la agresión del fuego del hígado: Zhong Fu (1 P) D + Shang Zhong (17 RM) D + Nei Guan (6 MC) D + Xing Jian (2 H) D.

* Dispersión: en abreviación: D; moxibustión: m; tonificación: T; sangre: S.

b) Dolores torácicos, dolores del hombro y de la espalda. los trastornos del pulmón pueden repercutir sobre el tórax, el hombro y la espalda que están próximos al pulmón. Los dolores en estos lugares revelan las patologías del pulmón, por lo que la tos puede, muchas veces, desencadenar estos dolores. La dispersión del Zhong Fu (1 P), combinado con el Fei Shu (13 V), puede desobstruir los meridianos, activar la circulación del Qi y calmar el dolor.

Prescripciones:

• Bronquitis: Zhong Fu (1 P) + Fei Shu (13 V) + Chi Ze (5 P) + Tai Yuan (9 P).

• Dolores torácicos: Zhong Fu (1 P) + Nei Guan (6 MC) + Shao Chong (9 C).

• Bronquitis asmática: Zhong Fu (1 P) + Ding Chuan (PC) + Nei Guan (6 MC) + Kong Zui (6 P) + Shan Zhong (17 RM)

• Tuberculosis pulmonar (convalecencia): Zhong Fu (1 P) + Tai Xi (3 R) + Tai Yuan (9 P) + Zu San Li (36 E)

P - 5: Chí Zé (ciénaga del codo)

Naturaleza: punto He (agua) del pulmón. Punto de dispersión.
Localización: en el pliegue del flexión del codo, al borde radial del tendón del bíceps braquial.
Funciones: dispersa el calor y purifica el pulmón; regulariza el Qi del pulmón y favorece el descenso. Armoniza el estómago/intestino. Relaja los tendones.
Indicaciones: tos, esputos sanguinolentos, asma, resfriado, coqueluche, dolor e hinchazón de la garganta, síndrome de Wei*, erisipela, vómitos y diarreas, dolor contráctil (espasmódico) del codo.
Método: puntura perpendicular a 0.5-1 Cun. Puntura con aguja triangular para sangrar (unas gotas) en caso de gastroenteritis aguda y erisipela.

* Síndrome de Wei: debilidad o parálisis de los miembros y atrofia muscular.

Comentario

1. Siendo el punto He (punto-agua, punto-hijo del metal), el punto Chi Ze (5 P) es un punto de dispersión del meridiano del pulmón Shon Tai Yin. Es utilizado frecuentemente en los síndromes internos de tipo plenitud del pulmón, para eliminar el fuego o el calor-Tan acumulados en el órgano-pulmón, produciendo los siguientes síntomas: tos, fiebre, flema amarilla y sanguinolenta.

• Bronquitis crónica (por calor-Tan en el pulmón): Chi Ze (5 P), Feng Long (40 E), Nei Ting (44 E), Tian Tu (22 RM).

• Esputos sanguinolentos (bronquectasia) debido al calor-fuego, lesionando el Yin del pulmón: Qu Chi (5 P), Fu Liu (7 R).

• Coqueluche (tos por calor-Tan que obstruye los Luo del pulmón): Chi Ze (5 P) D, Feng Long (40 E) D, Shao Shang (11 P) puntura rápida, Si Feng (PC) puntura rápida.

• Amigdalitis (exceso de calor en el pulmón-estómago): hipertermia brusca, dolor e hinchazón de la garganta con placas de pus alrededor de las amígdalas (deglución difícil), sed, alitosis, estreñimiento, orinas escasas y oscuras, lengua roja con capa gruesa amarilla, pulso rápido y deslizante: Chi Ze (5 P) D, Yi Feng (17 RM), Nei Ting (44 E) D o Jie Xi (41 E) D.

2. Chi Ze (5 P) tiene la acción de favorecer la circulación de las vías del agua. se utiliza en caso de calor con bloqueo del Qi Ji del pulmón, que no desciende para facilitar las vías de agua, produciendo anomalías de las orinas, tales como: retención y orinas oscuras y escasas. En este caso: Chi Ze (5 P) + Yu Ji (10 P) o Tai Yuan (9 P) + Zhong Ji (3 RM, Mu de la vejiga).

3. Chi Ze (5 P), punto He, es utilizado en el tratamiento de los trastornos gastrointestinales acompañados de síntomas del pulmón. Nan Jing indicó que se debe punturar el He para tratar el Qi rebelde y las diarreas. Punturar y hacer sangrar el Chi Ze (5 P), asociado al Wei Zhong (40 V), permite tratar los dolores abdominales agudos, vómitos y diarreas agudas, hipertermia y erisipela (calor en la sangre).

4. Chi Ze (5 P) relaja los tendones del brazo. Es uno de los puntos usuales en el tratamiento de los trastornos de los tendones del codo y del brazo. Xi Hong Fu dijo: «emplear el Chi Ze (5 P) en caso de 5 tipos diferentes de dolor del codo». Yu Long Ge indicó que la contractura de las dos manos, con dificultad para la movilidad, requiere la dispersión del Qu Chi (11 IG) y del Chi Ze (5 P). Jia Yi Jing indicó: «Chi Ze (5 P) para tratar la imposibilidad de levantar el brazo hasta la cabeza y el dolor del codo».

P - 6: Kóng Zuí (apertura extrema)

Naturaleza: punto Xi del pulmón.
Localización: en la cara antero-interna (radial) del antebrazo, a 7 Cun por encima el pliegue de flexión de la muñeca, en la línea que une Tai Yuan (9P) con Chi Ze (5 P).
Funciones: dispersa el calor, libera la superficie, purifica el pulmón, despeja la garganta, enfría la sangre y armoniza el Qi del pulmón.
Indicaciones: tos, dolor e hinchazón de la garganta, esputos sanguinolentos, afonía, dolor del brazo, fiebre sin sudoración.
Método: puntura perpendicular 0.5-0.7 Cun.
Comentario

1. El punto Kong Zui, punto Xi del meridiano del pulmón, es utilizado como punto de urgencia y en los cuadros agudos del órgano-meridiano-pulmón.

• Afonía brusca (ataque del viento-calor): Zong Kui (6 P) + Yu Ji (10 P) + He Gu (4 IG) + Jie Xi (41 E) + Ling Dao (4C) + Fun Liu (7 R).
• Dolor agudo de la garganta: Kong Zui (6 P) + Shao Shang (11 P).

2. Kong Zui (6 P), siendo un punto Xi, puede cortar las hemorragias, acción común a todos los puntos Xi de los meridianos Yin.

• Hemoptisis: Kong Zui (6 P) + Qu Ze (3 MC) + Fei Shu (13 V).

P - 7: Lié Qué (fisura y ruptura)

Naturaleza: punto Luo del pulmón. Punto de reunión y cruce del Ren Mai (vaso concepción).
Localización: en una fisura por encima de la apófisis estiloide del radio, a 1,5 Cun del pliegue de flexión de la muñeca.
Funciones: estimula el descenso y la difusión del pulmón; dis-persa el viento, libera la superficie; despeja la garganta y la nariz, calma la tos; favorece la circulación de las vías de agua; comunica con el intestino grueso.
Indicaciones: tos, disnea, dolor y bloqueo del pecho y del diafragma; deglución difícil; resfriado, rinitis crónica y alérgica; distensión abdominal, dolor abdominal; estreñimiento, anomalías miccionales (micción dolorosa y frecuente, incontinencia y retención); edema (sobre todo en la cara); cefalea frontal y lateral; dolor e hinchazón de la garganta; dolor y rigidez en la nuca; escalofríos en la espalda y en el tórax; parálisis facial; dolor y debilidad en la muñeca; lumbalgia post partum.
Método: puntura oblícua o transversal de 0,3 a 0,5 Cun dirigiendo la punta de la aguja hacia el codo.
Comentario. Es un punto extremadamente útil e importante, Liè Qué (7 P), por ser un punto Luo y un punto de reunión y cruce con el Ren Mai, es considerado como el principal punto en el tratamiento de los trastornos del pulmón, garganta, nariz, nuca, cara y los trastornos relacionados con el meridiano del intestino grueso y del Ren Mai.

1. Lie Que (7 P) es uno de los puntos principales que libera la superficie ante el ataque del viento-frío y del viento-calor, en fase inicial de resfriados y gripe. Lie Que (7 P) estimula la función de difusión-distribución del pulmón, liberando el Wei Qi (energía defensiva) y se combina con el He Gu (4 IG) para paliar así síntomas como nariz tapada, rinorrea, estornudos, dolor de la garganta y de cabeza. Puede además favorecer la función del pulmón en:

• Resfriados por ataque del viento-frío: Lie Que (7 P), He Gu (4 IG), Da Zui (14 DM, moxa).

• Resfriados por ataque del viento-calor: Lie Que (7 P), He Gu (4 IG), Qu Chi (11 IG) y Da Zui (14 DM).

2. Lie Que (7 P) es el punto mayor en la estimulación de la función de descenso-purificación del pulmón. Es utilizado a menudo en todos los tipos de tos y asma agudos o crónicos. Puede favorecer también la función del pulmón de «controlar las vías de agua» favoreciendo las micciones para eliminar el edema.

• Tos asmática (por acumulación de Tan en el pulmón): Lie Que (7 P), Feng Long (40 E), Yin Ling Quan (9 B), Tian Tu (22 RM).
• Tos asmática (por Tan-calor en el pulmón): Lie Que (7 P), Feng Long (40 E), Nei Ting (44 E), Tian Tu (22 RM).
• Edema: Lie Que (7 P), Shu Fen (9 RM), Pi Shu (20 V), Shen Shu (23 V), Tian Shu (25 E), Guan Yuan (4 RM), Zu San Li (36 E) y Fu Liu (7 R).

3. Lie Que (7 P) es también uno de los mejores puntos en el tratamiento de los trastornos de la cabeza. Según los clásicos, Lie Que (7 P) actúa sobre la cefalea fronto-parietal y el dolor y la rigidez de la nuca debido a un ataque del viento-frío o del viento-calor.

• Dolor de cabeza en caso de resfriado (o gripe) con fiebre: Lie Que (7 P), Tong Li (5 C), Qu Chi (11 IG), Jue Gu (39 VB), He Gu (4 IG). (*Zheng Jiu Da Cheng.*)
• Cefalea, dolor hemicraneal (dolor y rigidez de la nuca): Lie Que (7 P).

4. Lie Que (7 P) tiene un efecto especial sobre la nariz y la garganta, ya que la nariz y la garganta son las aperturas y el paso del Qi del pulmón. Es utilizado en el tratamiento de rinitis, sinusitis, obstrucción nasal y faringitis aguda y crónica.

• Sinusitis (por viento-calor o viento-frío transformado en calor): Lie Que (7 P) D, He Gu (4 IG) D, Qu Chi (11 IG) D, Ying Xiang (20 IG) y Feng Chi (20 VB) D.

• Rinitis (por la subida de calor de la vesícula biliar): Lie Que (7 P), Feng Chi (20 VB), Qiu Xu (40 VB).

• Rinitis alérgica (ataque del viento): Lie Que (7 P), He Gu (4 IG), Feng Chi (20 VB), Feng Men (12V), Feng Fu (16 DM), Fu Liu (7 R) y Zu San Li (36 E).

• Faringitis simple (por viento-frío que se transforma en calor o viento-calor que ataca al pulmón): Lie Que (7 P), Shao Shang (11 P, sangre), Liang Quan (23 RM).

• Faringitis crónica (por vacío de Yin del pulmón y del riñón): Lie Que (7 P), Zhao Mai (6 R), Tian Tu (23 RM), Tai Xi (3 R), Yu Ji (10 P).

5. Lie Que (7 P) puede ser utilizado en el tratamiento del «Bi de los tendones» de la muñeca, por ejemplo: tenosinovitis radial, síndrome del túnel carpiano.

• Tenosinovitis radial: Lie Que (7 P), Yang Xi (5 IG), Wai Guan (5 TR), He Gu (4 IG), Shau San Li (10 IG).

• Síndrome del túnel carpiano: Lie Que (7 P), Da Ling (7 MC), Yang Xi (5 IG), Shao Hai (3 C), Wai Guan (5 TR).

P - 9: Tai Yuan (gran abismo)

Naturaleza: punto Shu (tierra) y Yuan del pulmón. Punto de reunión de los Mai (vasos y meridianos). Punto de tonificación.
Localización: en el pliegue transversal de la muñeca, en la depresión del lado radial de la arteria radial.
Funciones: tonificar el pulmón y aumentar el Qi-Yin; favorecer la difusión-descenso del Qi del pulmón; calmar la tos y parar el asma.
Indicaciones: tos; disnea; opresión torácica; palpitaciones; esputos sanguinolentos; distensión mamária con dolor; dolor de cabeza; dolor e hinchazón de la mejilla; afonía, dolor de garganta; rinitis; eneuresis; Xiao Ke; síndrome de Wei; dolor en el hueco supracla-vicular; dolor de espalda-hombro-brazo, dolor y debilidad de la muñeca.
Método: puntura perpendicular de 0.2 a 0.3 Cun. Está indicada la moxibustión.

Comentarios. Los puntos Shu y Yuan son confundidos (o superpuestos) en los meridianos Yin, Tai Yuan (9 P) es un punto Shu (transporte) y punto Yuan (fuente) del meridiano del pulmón Tai Yin de la mano. Es también el punto de reunión de los «Mai», uno de los 8 puntos de reunión. Tai Yuan (9 P) está indicado principalmente en el tratamiento del órgano-pulmón, meridiano-pulmón y de otros órganos relacionados con el pulmón. Tiene efectos específicos en la mejora de las funciones del pulmón y en la eliminación de los trastornos causados por el desequilibrio del pulmón. Siendo Shu y Yuan, Tai Yuan (9 P) puede ser tonificado o dispersado.

1. Tai Yuan (9 P), punto Shu que corresponde a la tierra (que es la madre del metal) está considerado como punto de tonificación del pulmón. Es especialmente eficaz en el tratamiento de los síntomas y signos debidos al vacío de Yin y del Qi del pulmón. El órgano-pulmón necesita ser hidratado y humidificado por el agua-riñón para poder asumir la función de difusión-distribución. El bazo-tierra es la madre del pulmón-metal y un vacío de Qi del bazo puede engendrar un vacío de Qi del pulmón. De hecho, en caso de vacío de pulmón es necesario tonificar al mismo tiempo el bazo y el riñón. Tai Yuan (9 P) está asociado a Tai Bai (3 B, Shu-Tierra, Yuan), Zu San Li (36 E, He Tierra), Tai Xi (3 R, Shu-tierra, Yuan), Fu Liu (7 R, Jing-Metal).

2. Tai Yuan (9 P), punto Shu, corresponde a la tierra, a la humedad. El *Nan Jing* (dificultad 68), nos indica que el punto Shu trata «la sensación de pesadez del cuerpo y el dolor de las articulaciones». Si el pulmón está afectado por los síntomas o signos como pulso superficial, tos, escalofríos, fiebre y dolor a la palpación del lado derecho del ombligo (Da Cheng, Libro V) y se observa además «la sensación de pesadez del cuerpo y las artralgias» hay que utilizar el punto Tai Yuan (9 P). De hecho, muchas fórmulas antiguas incluyen el Tai Yuan (9 P) para eliminar la acumulación de Tan-mucosidad en el pulmón y restablecer la función de difusión-descenso del pulmón.

- Bronquitis asmática debida al frío-Tan en el pulmón: Feng Men

(12 V), Fei Shu (13 V), Shang Zhong (17 RM), Tian Tu (22 RM), Tai Yuan (9 P), Chi Ze (5 P).

• Tos por viento-Tan: Tai Yuan (9 P), Lie Que (7 P) - Yu Long Ge*.

De hecho es uno de los principales puntos en el tratamiento de los cuadros donde la actividad funcional del órgano-pulmón está perturbada por las energías perversas externas, o por el calor-Tan o frío-Tan que obstruyen el pulmón o por el déficit de Qi o de Yin del pulmón.

3. Tai Yuan (9 P) tiene un efecto específico en el tratamiento de palpitaciones, opresión torácica, dolor precordial, siendo el punto de reunión de los vasos sanguíneos. Además, el Qi del pulmón, junto al Zong Qi, ayuda a propulsar la circulación del Xue. La asociación del Tai Yuan (9 P), Shen Men (7 C) y Nei Guan (6 MC) puede fortalecer el Qi y vivificar el Xue a los cuales se pueden añadir Shang Zhong (17 RM) y Xin Shu (15 V). Por la misma razón, Tai Yuan (9 P) está indicado cuando los pulsos son extremadamente débiles y profundos, casi impalpables. La utilización del Tai Yuan (9 P) en el tratamiento del síndrome de Wei se debe a que «las hojas (pulmón) quemadas no riegan».

El principio de un síndrome de Wei refleja el calor penetrando en el pulmón y el estómago, consumiendo los líquidos orgánicos y el Yin.

La desecación hace que los músculos, los tendones y los meridianos estén malnutridos, ya que el pulmón y el estómago son fuentes de Qi-Xue-líquidos orgánicos que detestan el calor-sequedad. Esto conduce a que el síndrome de Wei, en su fase tardía, evolucione hacia un vacío de Yin del pulmón y de riñón.

• Parálisis por calor en pulmón-estómago: Tai Yuan (9 P) D, Nei Ting (44 E) D, Chi Ze (5 P).

• Parálisis por vacío de Yin de pulmón-riñón: Tai Yuan (9 P)T, He Gu (4 IG)T Tai Xi (3 R) T, Fu Liu (7 R) T.

4. Tai Yuan (9 P) está también indicado en el tratamiento del dolor, debilidad y entumecimiento del brazo y de la muñeca.

* Yu Long Ge: canción del Dragón de Jade.

• Dolor del codo con irradiación radial hacia la muñeca: Tai Yuan (9 P), Chi Ze (5 P).

• Dolor y contractura del codo: Tai Yuan (9 P), Qu Chi (11 IG), Chi Ze (5 P).

• Dolor y debilidad del codo y del brazo debido al exceso de esfuerzo y al ataque del viento-frío: Tian Jing (10 TR), Qu Chi (11 IG), Jian Shi (5 MC), Yang Xi (5 IG), Zhong Zhu (3 TR), Tai Yuan (9 P), Yang GU (5 ID), Wan Gu (4 ID), Lie Que (7 P), Ye Men (2 TR). (*Zheng Jiu Da Cheng*.)

P - 11: Shao Shang (joven metal)

Naturaleza: punto Jing-pozo (madera).
Localización: sobre el borde radial del pulgar, a 0.1 Cun del ángulo ungueal radial.
Funciones: dispersar el calor, beneficiar la garganta y reanimar el Shen.
Indicaciones: dolor e inflamación de la garganta; fiebre; disfagia; amigdalitis; sequedad de la garganta, tos; disnea, epistaxis; plenitud subcordial; hinchazón abdominal; convulsión infantil; epilepsia; demencia calmada o agitada; pérdida de conocimiento por Zhong Feng; insolación; dolor de los dedos, dedos crispados y doloridos.
Método: puntura superficial a 0.1 Cun o sangrar con aguja triangular.
Comentarios. Shao Shang (11 P), punto Jing-pozo del meridiano del pulmón, es un punto usual en el tratamiento del pulmón, de la garganta y de los trastornos mentales.

1. Shao Shang (11 P) tiene un efecto específico sobre la garganta. En caso de amigdalitis y de faringitis agudas de origen externo, o de trastornos agudos como la disfagia o el dolor de garganta de origen interno, la puntura o la técnica de sangrar ese punto puede provocar un alivio inmediato.

• Amigdalitis debida al viento-calor: Shao Shang (11 P) D, Tian Rong (17 ID), He Gu (4 IG), Yin Feng (17 TR), Qu Chi (11 IG).

• Amigdalitis debido al exceso de calor en el pulmón-estómago:

Shao Shang (11 P), Chi Ze (5 P), Nei Ting (44 E), Yi Feng (17 TR). Faringitis aguda o amigdalitis aguda que impide la deglución: Shao Shang (11 P)-sangrar, He Gu (4 IG), Chi Ze (5 P), Feng Fu (16 DM), Guan Chong (1 TR)-sangrar, Zu Quiao Yun (44 VB)-sangrar.

2. Shao Shang (11 P) forma parte de la serie de 13 puntos de Sun Zheng Ren, que son específicos en el tratamiento de los trastornos psico-mentales. Estos son: Ren Zhong (26 D), Shao Shang (11 P), Ying Bai (1 B), Da Ling (7 MC), Feng Fu (16 DM), Jia Che (6 E), Cheng Jian (24 RM), Lao Gong (8 MC), Shen Mai (62 V), Shang Xing (23 DM), Hui Yin (1 RM), Qu Chi (11 IG), She Fen (bajo la lengua).

Shao Shang (11 P), siendo además punto Jin-pozo, tiene un potente efecto sobre trastornos psicomentales, tales como la depresión nerviosa con gran tristeza, ansiedad, nerviosismo y lloros, encerrarse en uno mismo, sensación de plenitud y opresión torácica. La asociación del Shao Shang (11 P) y del Ying Bai (1 B) resulta eficaz en el tratamiento de los síndromes ansiosos.

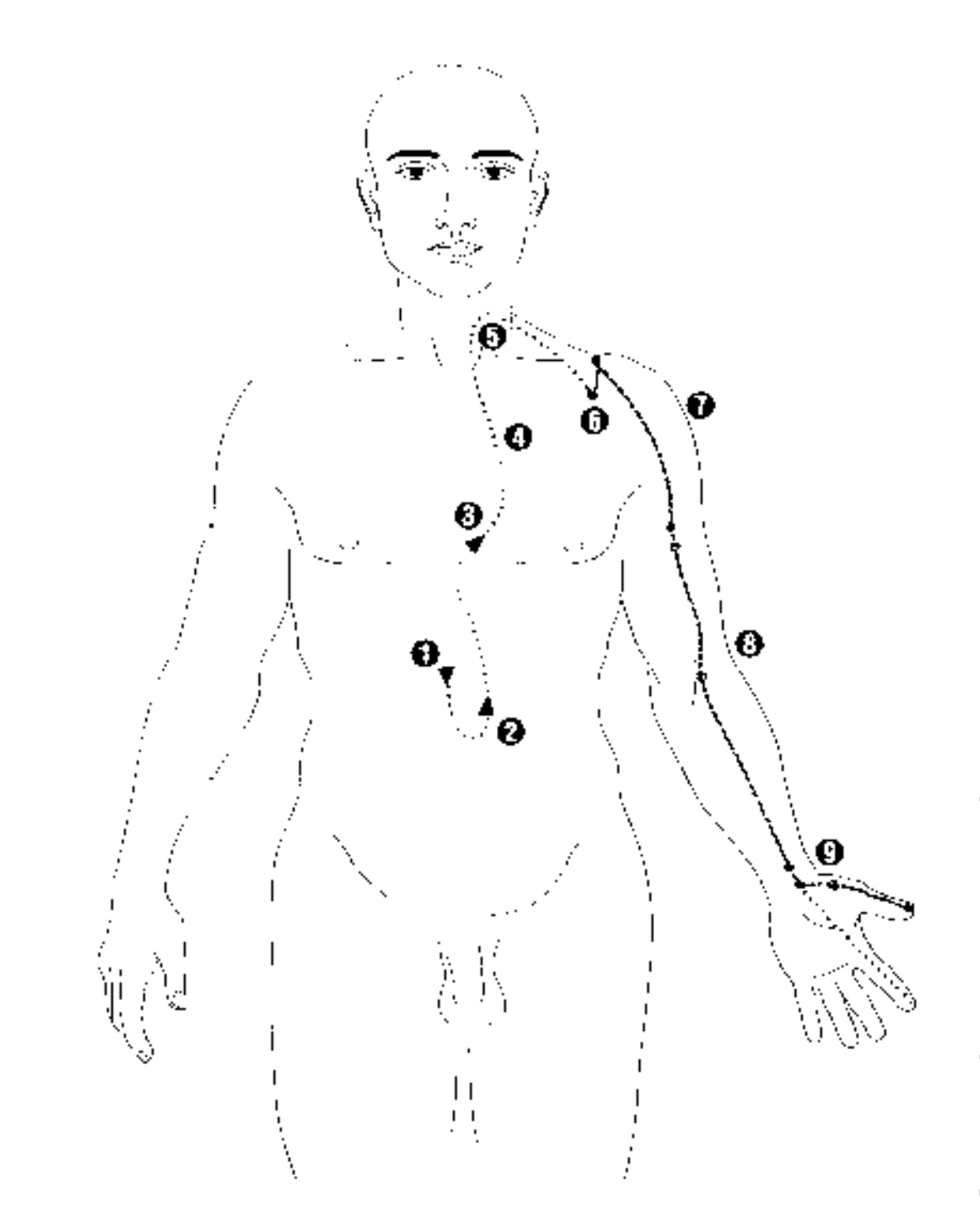
• Demencia calmada: Shao Shang (11 P)-moxar, Shen Men (7 C), Yong Quan (1 R), Zhong Wan (12 RM), Xin Shu (15 V).

• Tristeza y lloros: Shao Shang (11 P), Bai Hui (20 DM), Da Ling (7 MC), Ren Zhong (26 DM).

4. Shao Shang (11 P) corresponde a la madera, templa el hígado y dispersa tanto el viento interno como el externo. Su función de «abrir el orificio puro» permite tratar las pérdidas bruscas del conocimiento con un efecto de reanimación.

Meridiano del corazón Shou Shao Yin

1 Meridiano principal (Zheng Jing)



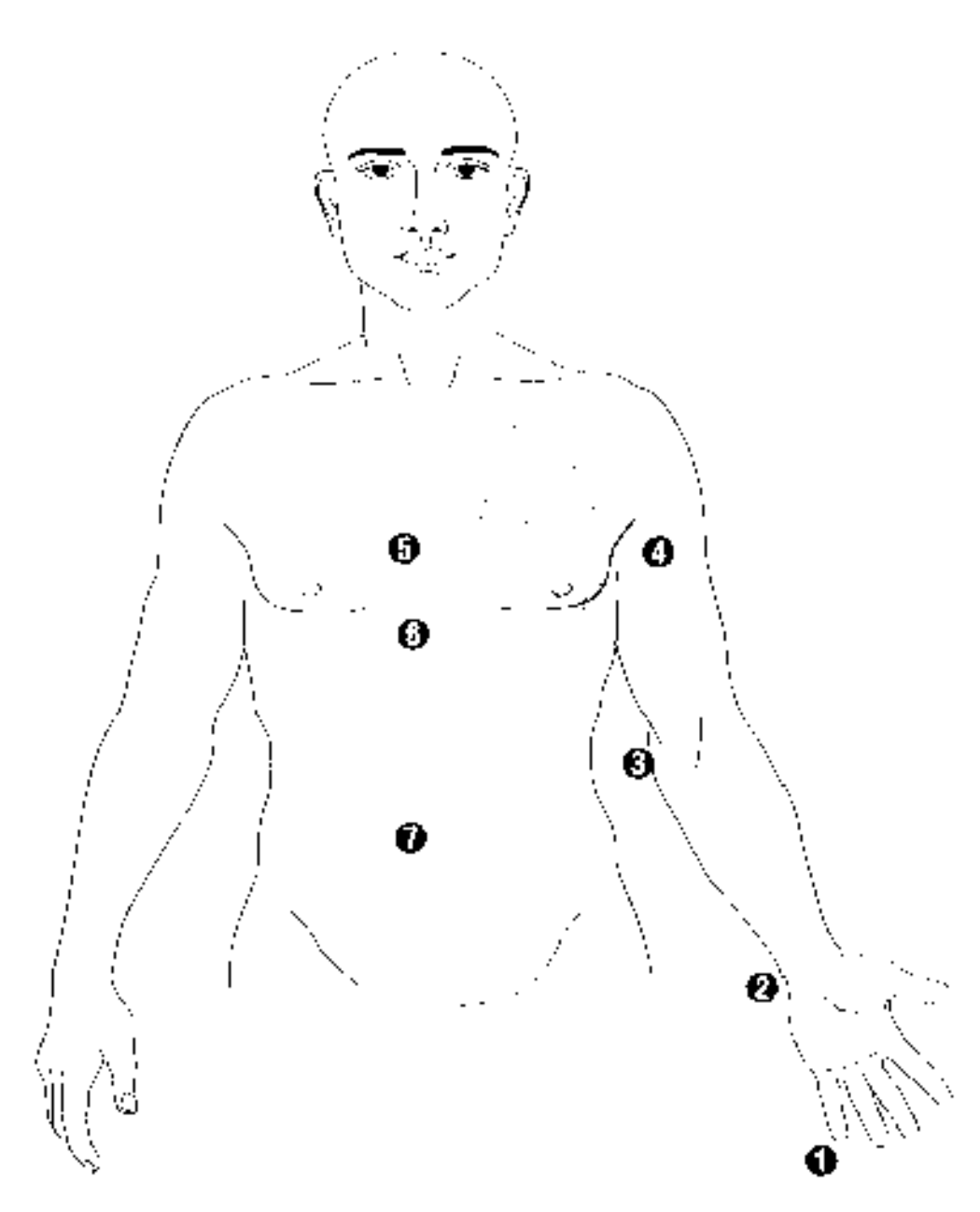
Trayecto:
1. Nace en el corazón, al que pertenece.
2. Atraviesa el diafragma y se ramifica en el intestino delgado, con el cual establece la relación Biao-Li. **3.** Rama ascendente: desde el corazón asciende hacia la garganta y se une a la estructura ocular.
4. Rama que se exterioriza: desde el corazón, pasa por el pulmón, se dirige hacia el hueco axilar donde emerge, en el punto Ji Quan (1 C). **5.** Sigue el borde postero-interno del brazo, detrás del Shou Jue Yin y Shou Tai Yin.
6. Llega al extremo interno del pliegue del codo (Shao Hai, 3 C) y sigue el borde postero interno del antebrazo.
7. Atraviesa el hueso pisiforme, la eminencia hipotenar (Shao Fu, 8 C) y sigue el borde radial del dedo meñique y termina en el ángulo ungueal radial de dicho dedo.

Trastornos del meridiano del corazón (Shi Dong Bing): se-quedad de la garganta, dolor en el pecho y sed. Enfriamiento, insensibilidad, hormigueo y dolor del antebrazo.

Indicaciones de los puntos del meridiano del corazón (Suo Sheng Bing): los puntos de este meridiano están indicados en los tratamientos relacionados con el corazón: vista borrosa y esclerótica amarilla, dolor en el tórax y el hipocondrio, enfriamiento y dolor del borde posterior (cubital) del brazo, calor y dolor de la palma de la mano.

2 Meridiano tendinomuscular, vaso Luo y meridiano distinto

a) Meridiano tendinomuscular (Jin Jing)

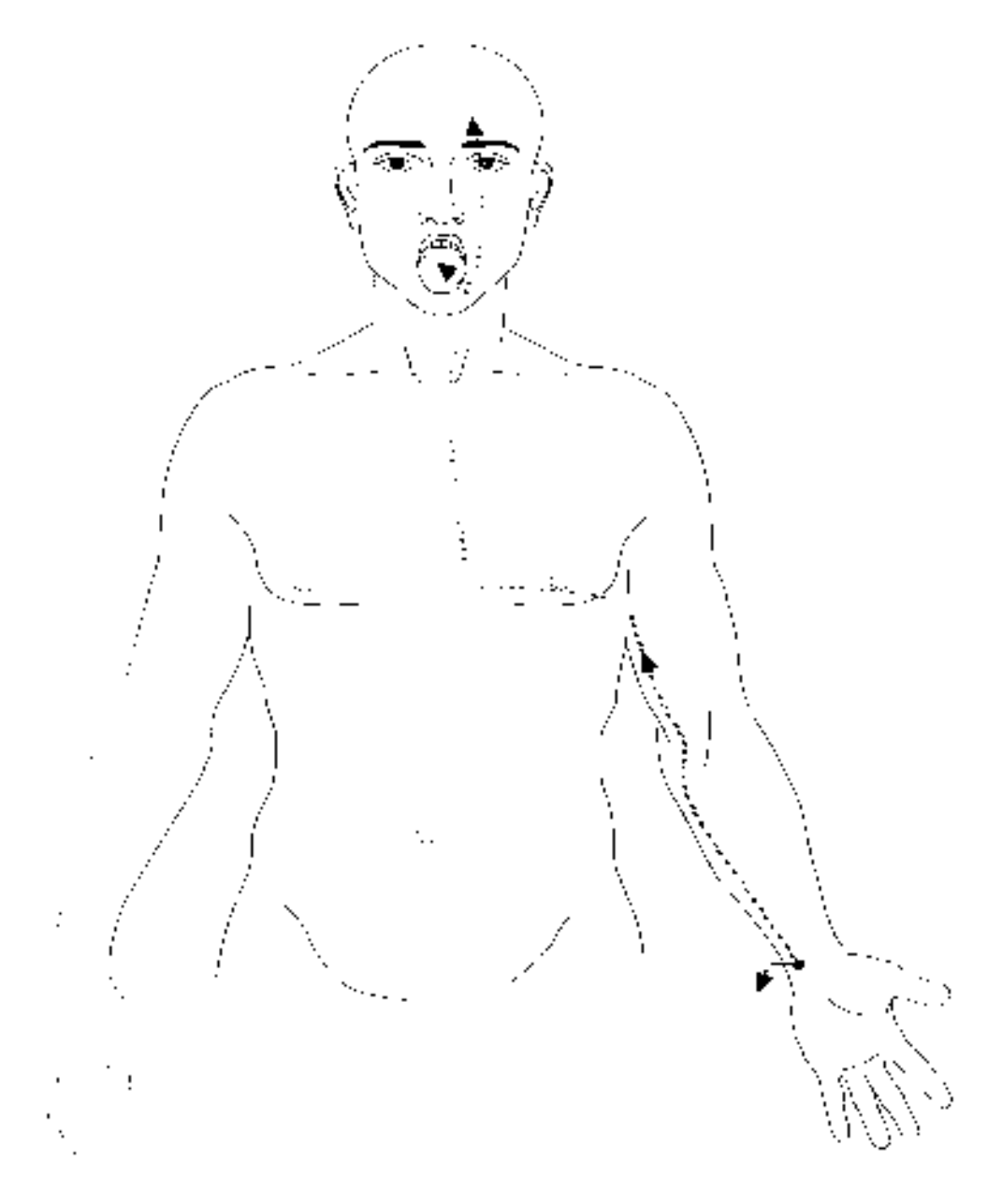


Trayecto:
1. Inicio en el lado interno del dedo meñique y atraviesa la eminencia hipotenar. **2.** Se inserta en la zona del pisiforme y sigue el borde posterointerno del antebrazo. **3.** Se inserta en la zona de epitroclea (Shao Hai, 3 C) y asciende por el brazo hasta el hueco axilar.
4. Cruza con el meridiano tendinomuscular del pulmón y se inserta en la zona del Yuan Ye (22 VB), por donde penetra en el tórax.**5.** Se inserta en el centro del tórax en Shang Zhong (17 RM) y atraviesa el diafragma. **6.** Se extiende en el cardias. **7.** Desciende hasta el ombligo donde termina.

Patología
Sensación de constricción dentro del pecho. Acumulación de energía (como un trozo de madera grande como el brazo) desde el ombligo hasta por debajo del corazón. Dolor, contractura y tirantez a lo largo del trayecto. Este síntoma se llama en chino *Fu Liang*.

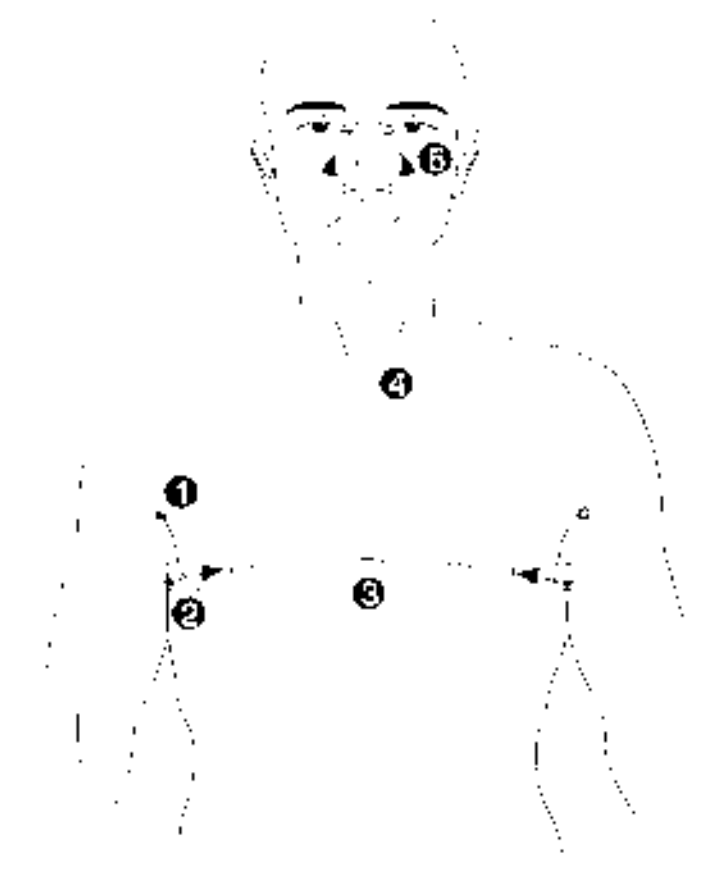
b) Vaso Luo

Patología
Plenitud: molestia y de distensión en eldiafragma y en el pecho.
Vacío: imposibilidad de hablar (afasia).



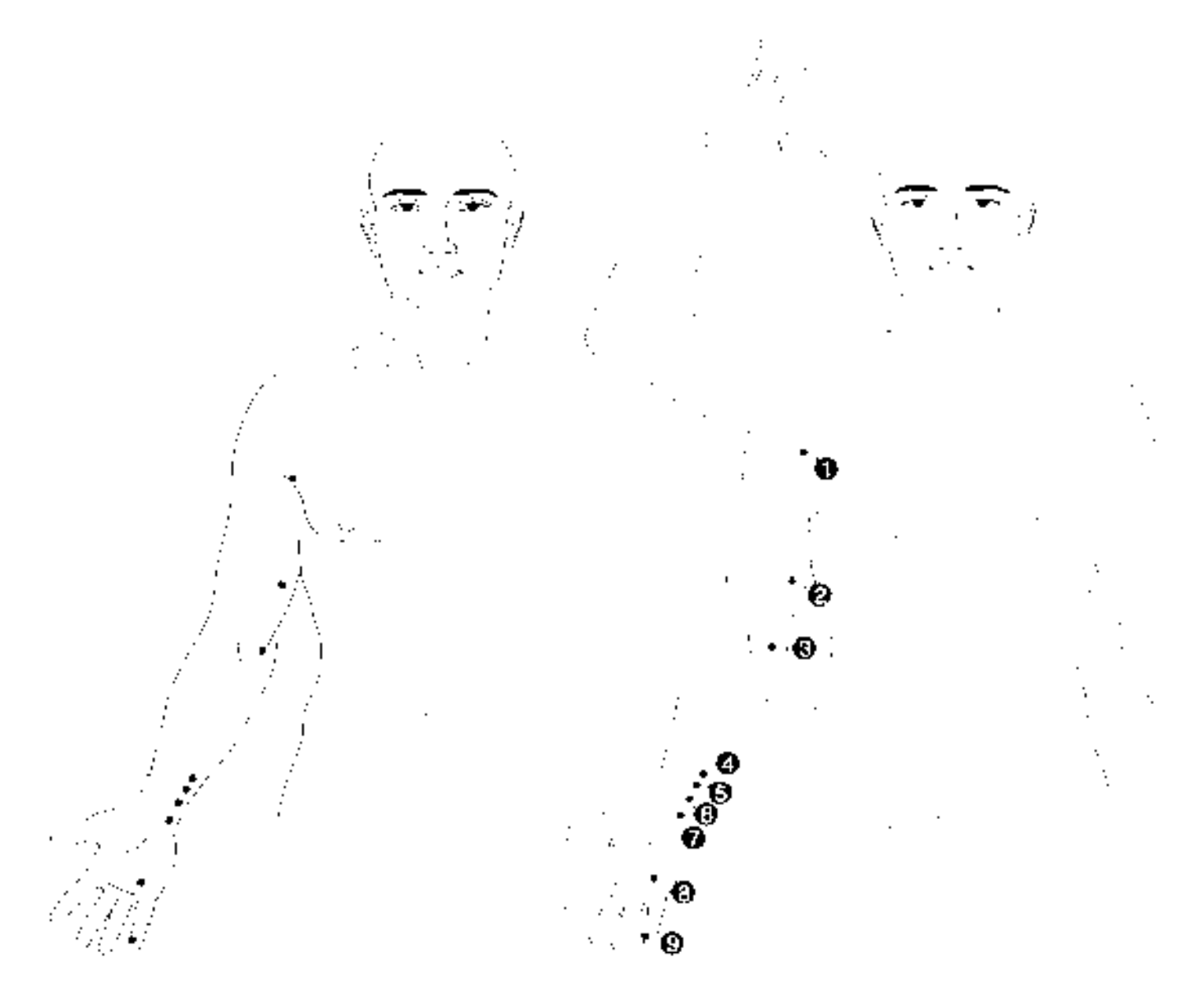
Trayecto:
Se separa del punto Tong Li (5 C), se dirige siguiendo el meridiano principal hasta el corazón. A continuación alcanza la base de la lengua y se une al ojo y a sus conexiones con el cerebro.

c) Meridiano distinto



Trayecto:
1. Sale de la zona de Ji Que (1C). **2.** Penetra en el interior del tórax desde el punto Yuan Ye (22 VB). **3.** Llega al corazón donde se une al meridiano distinto del intestino delgado Tai Yang de la mano para la 4ª unión.
4. Sube hacia la garganta y la mejilla. **5.** Alcanza el ángulo interior del ojo en Jing Ming (1V).

Los puntos más usuales del meridiano del corazón (Shou Shao Yin)



Los puntos del meridiano del corazón (Shou Shao Yin) son los siguientes: **1.** Jí Quán (1 C). **2.** Quíng Líng (2 C). **3.** Shào Hâi (3 C, He). **4.** Líng Daò (4 C, Jing-pasaje). **5.** Tong Lî (5 C, Luo). **6.** Yin Xí (6 C, Xi). **7.** Shén Mén (7 C, Shu-Yuan). **8.** Shào Fû (8 C, Ying). **9.** Shao Chóng (9 C, Jing-pozo).

C 3: Shao Hai (pequeño mar)

Naturaleza: punto He. Punto agua.

Localización: se flexiona el codo y se localiza el punto en la depresión situada entre la extremidad interna del pliegue transversal del codo y de la epitroclea.

Funciones: regula el Qi del corazón, elimina el calor, disuelve el Tan y calma el Shen.

Indicaciones: dolor precordial; amnesia; insomnio; Dian Kuan (demencia calmada o agitada); epilepsia; adenopatía cervical; dolor en la axila; fuerte sensación de hormigueo y temblores de las manos; dolor y contractura del codo.

Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun, se puede aplicar moxa.

Comentarios:

1. Shao Hai (3 C), punto He del meridiano del corazón, corresponde al agua. Según el *Nan Jing* (dificultad 68) el punto He trata: «el Qi

rebelde y las diarreas». Cuando del corazón presenta síntomas como pulso superficial y amplio, ansiedad, dolor precordial, sensación de ardor en el estómago con arcadas o una agitación del Qi situado por encima del ombligo, y a éstos se les añade el «Qi rebelde y diarreas», se indicará el Shao Hai (3 C).

2. Shao Hai (3 C) se utiliza sobre todo para dispersar el calor-Tan del corazón y calmar el Shen. En caso de Dian Kuan la combinación del Shao Hai (3 C) con Zhi Zheng (7 ID), Yu Ji (10 P), He Gu (4 IG), Qu Chi (11 IG) y Wan Gu (4 ID) (según Bei Ji Qian Jing Yao Fan: «Mil remedios de oro en caso de urgencia»), puede calmar el delirio verbal y el ataque de pánico. De hecho, el Shao Hai (3 C) está recomendado en casos de depresión nerviosa, epilepsia, histeria, hipomanía o retraso mental.

3. Shao Hai (3 C) es un punto usual en el tratamiento de las adenopatías de origen interno debidas a las lesiones de las 7 pasiones como la reflexión y preocupaciones excesivas, etc. Sobre todo, es eficaz en caso de que los adenomas se manifiesten a nivel del tórax y de la axila. Se asocia con Tian Jing (10 TR) y Ju Gu (16 IG).

4. Por último, se utiliza Shao Hai (3 C) como punto local en el tratamiento del dolor y contracturas del codo. Además, Shao Hai (3 C) favorece la circulación en los vasos sanguíneos y vivifica los colaterales; es un punto frecuente en el tratamiento de manos y brazos temblorosos y entumecidos con sensación de fuerte hormigueo.

• Sensación de hormigueo: Shao Hai (3 C), Shou San Li (10 IG).
• Dolor precordial con temblores en las manos: Shao Hai (3 C), Yin Shi (33 E), Hou Xi (3 ID) y Fu Tu (18 IG).

C - 5: Tong Li (comunicación con el interior)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: en el lado radial del m. Flexor cubil del carpo, un

Cun por encima del pliegue transversal de la muñeca con el antebrazo y la mano en extensión y en supinación.

Funciones: apacigua el corazón, calma el Shen; tiene un efecto sobre la lengua; tonifica el Qi del corazón.

Indicaciones: lengua rigida (disartria); el sujeto no puede hablar (afasia); histeria; palpitaciones; ansiedad; Dian Kuan (demencia calmada y agitada); insomnio, dolor precordial; pérdida de conocimiento; sudores nocturnos; eneuresis; hematuria; espermatorrea; dolor en la articulación T.M. con trismus; dolor en la muñeca.

Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun. Se puede aplicar la moxibustión.

Comentarios

1. Tong Li (5 C) es el punto Luo del meridiano del corazón. De aquí se desvían dos ramas colaterales; una va a enlazar con el meridiano del intestino delgado para poder establecer la relación de Biao Li llamada Luo transversal; la otra emprende un trayecto independiente atravesando el corazón y alcanzando la lengua, el ojo, el cerebro y es llamada Luo longitudinal.

2. Tong Li (5 C) es uno de los puntos principales en el tratamiento de los trastornos de la lengua.

• Afasia debida al Zhong Feng: Tong Li (5 C) D, Liang Quan (23 RM), Feng Fu (16 DM), Feng Long (40 E) y Yin Ling Quan (9 B) para dispersar el viento, y disolver el Tan-humedad.

• Afasia debida al Zhong Feng: Tong LI (5 C), Liang Quan (23 RM), Tai Chong, Feng Long (40 E) y Feng Chi (20 VB) para drenar el hígado e inhibir el Yang, eliminar el viento y el Tan.

• Glositis (úlcera, aftas): Tong Li (5 C), Nei Ting (44 E) y Lao Gong (8 MC) para dispersar el calor y purificar el corazón-estómago.

3. En tonificación o en dispersión Tong Li (5 C) tiene un efecto específico sobre el Shen del corazón. Puede dispersar el calor, calmar el Shen o tonificar el Qi-Xue del corazón y despertar el Shen.

• Ansiedad y nerviosismo debidos al calor-vacío y que perturba

al corazón: Tong Li (5 C) y Fu Liu (7 R) para eliminar el calor y nutrir el Yin. Si es por calor-Tan: Tong Li (5 C), Feng Long (40 E) y Nei Ting (44 E) para eliminar el calor-Tan. Si es por vacío de Xue: Tong Li (5 C), Fu Liu (7 R) y San Yin Jiao (6 B) para nutrir el Yin y el Xue.

• Palpitaciones y ansiedad: Tong Li (5 C), Nei Guan (6 MC), Yin Xi (6 C) y Xin Shu (15 V) para activar el Qi y tonificar el Yin-Xue del corazón y calmar el Shen.

• Poca elocución y deseo de estar acostado: Tong Li (5 C) y Da Zhong (4R) para comunicar el corazón y el riñón con el fin de reanimar el Yang Qi.

4. Tong Li (5 C), siendo un punto Luo que enlaza el intestino delgado, puede dispersar el fuego del corazón que se transmite al intestino delgado, lesionando los vasos y desbordando la sangre. En caso de hematuria, la asociación del Tong Li (5 C) y del San Yin Jiao (6 B) puede eliminar el calor, enfriar la sangre y facilitar la micción.

Algunas prescripciones

• Metrorragias, hipermenorreas: Tong Li (5 C), Tai Chong (3 H), Ying Bai (1 B), San Yin Jiao (6 B).

• Vértigos: Tong Li (5 C), Jie Xi (41 E), Feng Long (40 E).

• Angor pectori, arritmia: Tong Li (5 C), Nei Guan (6 MC), Xin Shu (15V).

• Demencia: Tong Li (5C), Shen Men (7 C).

• Sudores nocturnos: Tong Li (5 C), Yin Xi (6 C), Fu Liu (7 R).

• Cara roja (por sofocos): Tong Li (5 C).

• Ojos congetionados: Tong Li (5 C), Wai Guan (5 TR), San Yin Jiao (6 B) y Fu Liu (7 R) para dispersar el calor del corazón, enfriar el Xue y nutrir el Yin.

• Pérdida de la extensión de la muñeca: si los 3 meridianos Yin de la mano están contracturados y crispados hay que dispersar Tong Li (5 C), Da Ling (7 MC) o Nei Guan (6 MC), Lie Que (7 P) o Tai Yuan (9 P) y tonificar los meridianos Yang de la mano con Yang Chi (4 TR), Wai Guan (5 TR), Zhi Zheng (7 ID) y Pian Li (6 IG).

• Hipertiroidismo: Tong Li (5 C), Feng Long (40 E) y Nei Ting (44 E).

C - 7: Shen Men (puerta del Shen)

Naturaleza: punto Shu (tierra) y Yuan.
Localización: en el pliegue transversal de la muñeca, al lado radial del pisiforme.
Funciones: dispersa el calor-fuego del corazón, calma el Shen, abre los orificios, nutre el Xue y regula el Qi del corazón.
Indicaciones: insomnio; Dian Kuan; epilepsia; histeria; risas incontroladas; ansiedad; palpitaciones; demencia; amnesia; cefaleas; vértigos; menstruaciones irregulares, metrorragias; anemia, melena; dolor precordial; hemoptisis; sequedad de la garganta; inapetencia; llagas rebeldes; dermatitis; ceguera brusca; esclerótica amarilla.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun. Se puede aplicar la moxibustión.
Comentarios. Shen Men (7 C) es el punto más importante del meridiano del corazón Shao Yin de la mano y uno de los principales puntos del cuerpo. Es el punto idóneo para armonizar el corazón-Shen. Siendo punto Shu y Yuan, el Shen Men puede ser dispersado o tonificado. Las indicaciones son numerosas según los diferentes libros clásicos. Destacaremos las indicaciones más usuales:

1. Insomnio: la utilización del punto Shen Men (7 C) puede tonificar el corazón y nutrir el Shen, dispersar el calor-fuego del corazón y calmar el Shen. Está indicado principalmente en caso de isomnio debido al vacío de Yin del corazón-bazo, al exceso de fuego debido al vacío de Yin del corazón-riñón, al vacío de Qi del corazón-vesícula biliar y a la disarmonía del estómago.

• Insomnio debido al vacío de corazón-bazo: Shen Men (7 C) T, San Yin Jiao (6 B) T, Zu San Li (36 E) T y Xin Shu (15 V) T.
• Insomnio debido al exceso de fuego por vacío de Yin: Shen Men (7 C) D y Fu Liu (7 R) T.
• Insomnio debido al vacío de Qi del corazón-vesícula biliar: Shen Men (7 C) T, Xin Shu (15 V) T, Gan Shu (18 V) y Dan Shu (19 V).
• Insomnio debido a la disarmonía del estómago: Shen Men (7 C) D, Zu San Li (36 E) D, Zhong Wan (12 RM) D. Si es debido al

Tan-fuego: Shen Men (7 C) D , Feng Long (40 E) D y Nei Ting (44 E) D.

2. Zang Zao* (perturbaciones psico-mentales): las causas de este trastorno psico-mental son múltiples. En general, la causa principal es debida a la lesión de las 7 pasiones como reflexión-preocupación excesiva, frustraciones emocionales o shock y terror brusco que lesiona al corazón-Xue y produce el exceso de fuego-Tan y perturba las funciones normales de los Zang-Fu.

• En crisis: Shen Men (7 C) D, Nei Guan (6 MC) D y Tai Chong (3 H) D para drenar el hígado, purificar el corazón y calmar el Shen.
• En fase de remisión: Shen Men (7 C) T y Fu Liu (7 R) T para tonificar el Qi del corazón y el Yin de riñón; o Shen Men (7 C) y San Yin Jiao (6 B) para tonificar el corazón-bazo, nutrir el Qi-Xue y armonizar el Shen. O Shen Men (7 C) D, Feng Long (40 E) D y Nei Ting (44 E) D para activar el Qi, disolver el Tan, purificar el corazón y calmar el Shen.

3. Dolor y palpitaciones (taquicardia, arritmia braquicardica): todos estos síntomas son resultado del desequilibrio del Qi-Xue del corazón: Shen Men (7 C) es un punto principal y en su tratamiento.

• Palpitaciones por calor-Tan que perturba el corazón: Shen Men (7 C) D, Da Ling (7 MC) D y Feng Long (40 E) D.
• Dolor precordial por estasis de Xue: Shen Men (7 C) D, Nei Guan (6 MC) D y Shang Zhong (17 RM) D.
• Palpitaciones por vacío de Qi-Xue del corazón: Shen Men (7 C) T, San Yin Jiao (6 B) T y Xin Shu (15 V).

4. Vértigos, amnesia, menstruaciones irregulares, anemia: la utilización del punto Shen Men (7 C) tiene un efecto tonificante para el

* Zang Zao (Zang: Órgano, Zao: agitación): trastornos mentales caracterizados por la tristeza, la melancolía, la hipersensibilidad emocinal y la agitación mental, ansiedad, ataques de risa, lloros o cólera. Se manifiesta por crisis con pérdida del control de las emociones y de los actos.

corazón y nutriente para el Xue. Si todos estos síntomas son el resultado de corazón-bazo se pueden asociar: Shen Men (7 C) T, San Yin Yiao (6 B) T y He Gu (4 IG) T. Si estos síntomas son debidos al vacío de Jing-Xue del riñón-corazón, que no nutre el mar de la médula-cerebro, se asocian Shen Men (7 C) T, Fu Liu (7 R) T, Shen Shu (23V) T y Tai Xi (3 R) T.

Algunas prescripciones

• Bi de la garganta: Shen Men (7 C), He Gu (4 IG), Feng Chi (20 VB). (Qian Jing Yao Fan.)

• Disnea, ahogos, asma: Qi Fu (13 E), Yun Men (2 P), Tian Fu (3 P), Shen Men (7 C). (Qian Jing Yao Fan.)

• Risa loca: Shen Men (7 C), Yang Gu (5 ID). Qian Jing Yao Fan.

- Bi de la garganta y ansiedad: Shen Men (7 C), He Gu (4 IG). (Qian Jing Yin Fan.)

• Insomnio: Shen Men (7 C), Ye Men (2TR).

• Demencia (retraso mental): Shen Men (7 C), Shao Shang (11 P). Yong Quan (1 R), Xin Shu (15 V).

• Taquicardia paroxística, arritmia: Shen Men (7 C), Nei Guan (6 MC).

• Palpitaciones, amnesia, insomnio: Nei Guan (6 MC), Ye Men (2 TR), Gao Huang (43 V), Jie Xi (41 E), Shen Men (7 C). (Shen Jin Jing Lun.)

• Insomnio: Xiu Shu (15 V), Wei Shu (21 V), Zhong Wan, Shen Men (7 C), Feng Long (40 E). (Zhong Hua Zhen Jiu Xue.)

• Ataque de pánico: Qu Ze (3 MC), Tian Jing (10 TR), Ling Dao (4 C), Shen Men (7 C), Da Ling (7 MC), Yu Ji (10 P), Er Jian (2 IG), Ye Men (2 TR), Shao Zhong (9 C), Bai Hui (20 DM), Li Dui (45 E), Tong Gu (66 V), Ju Que (14 RM), Zhang Men (13 H). Shen Ying Jing.

• Kuan (locura agitada, psicosis maníaca): Shen Men (7 C), Shao Hai (3C), Jian Shi (5 MC), He Gu (4 IG), Hou Xi (3 ID), Fu Liu (7 R), Si Zu Kong (23 TR). (Shen Ying Jing.)

• Dian Kuan (psicosis maniaco-depresiva): Tai Yi (23E), Zhong Chong (9 MC), Shen Men (7 C), Shang Wan (13 R), Shen Zhu (12 DM), Da Zhong (4 R), Jie Xi (41 E), Guan Ming (37 VB), Qu Quan (8 H). Cai Ai Bian Yi.

• Eneuresis: Shen Men (7 C), Guan Men (22 E), Wei Zhong (40 V). (Zhen Jiu Jia Yi Jing.)

• Cinco tipos de epilepsia: Hou Xi (3ID), Shen Men (7 C), Shao Shang (11 P), Jian Shi (5 MC), Xin Shu (15 V). (Chen Dan An.)

• Urticaria: Qu Chi (11 IG), Qu Ze (3 MC), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Fei Shu (13 V), Yu Ji (10 P), Shen Men (7 C), Nei Guan (6 MC). (Zhen Jiu Ji Cheng.)

C - 8: Shao Fu (pequeño palacio)

Naturaleza: punto Ying (fuego).
Localización: en el pliegue de flexión palmar, distante entre los 4° y 5° metacarpianos. Se localiza donde nos indica la punta del meñique cuando se cierra la mano.
Funciones: dispersa el calor-fuego, purifica el corazón.
Indicaciones: palpitaciones, dolor torácico, eneuresis, micción difícil, prurito y dolor en los genitales, opresión torácica y ansiedad, tristeza y temor a la gente (agorafobia), falta de aliento, sensación de cuerpo extraño en la garganta, calor en la palma de la mano, dolor y contractura del meñique, dolor y sensación de agujetas en el brazo.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Shao Fu (8 C), punto Ying del meridiano del corazón, corresponde al «fuego», según el *Nan Jing*: «el punto Ying trata el calor del cuerpo». Shao Fu (8 C) tiene como efecto principal dispersar el calor y el fuego del corazón. Es eficaz en el tratamiento de la agitación mental, insomnio, sed, boca amarga, orinas oscuras y trastornos genitales.

• Eneuresis: Shao Fu (8 C), San Yin Jiao (6 B), Guan Yuan (4 RM).

• Prurito genital: Shao Fu (8 C), Hui Yin (1 RM), Guan Yuan (4 RM).

• Dolor torácico: Shao Fu (8 C), Shen Men (7 C), Nei Guan (6 MC), Xin Shu (15V).

• Micción difícil (calor-humedad en el Jiao inferior): Shao Fu (8 C), Wei Yang (39 V).

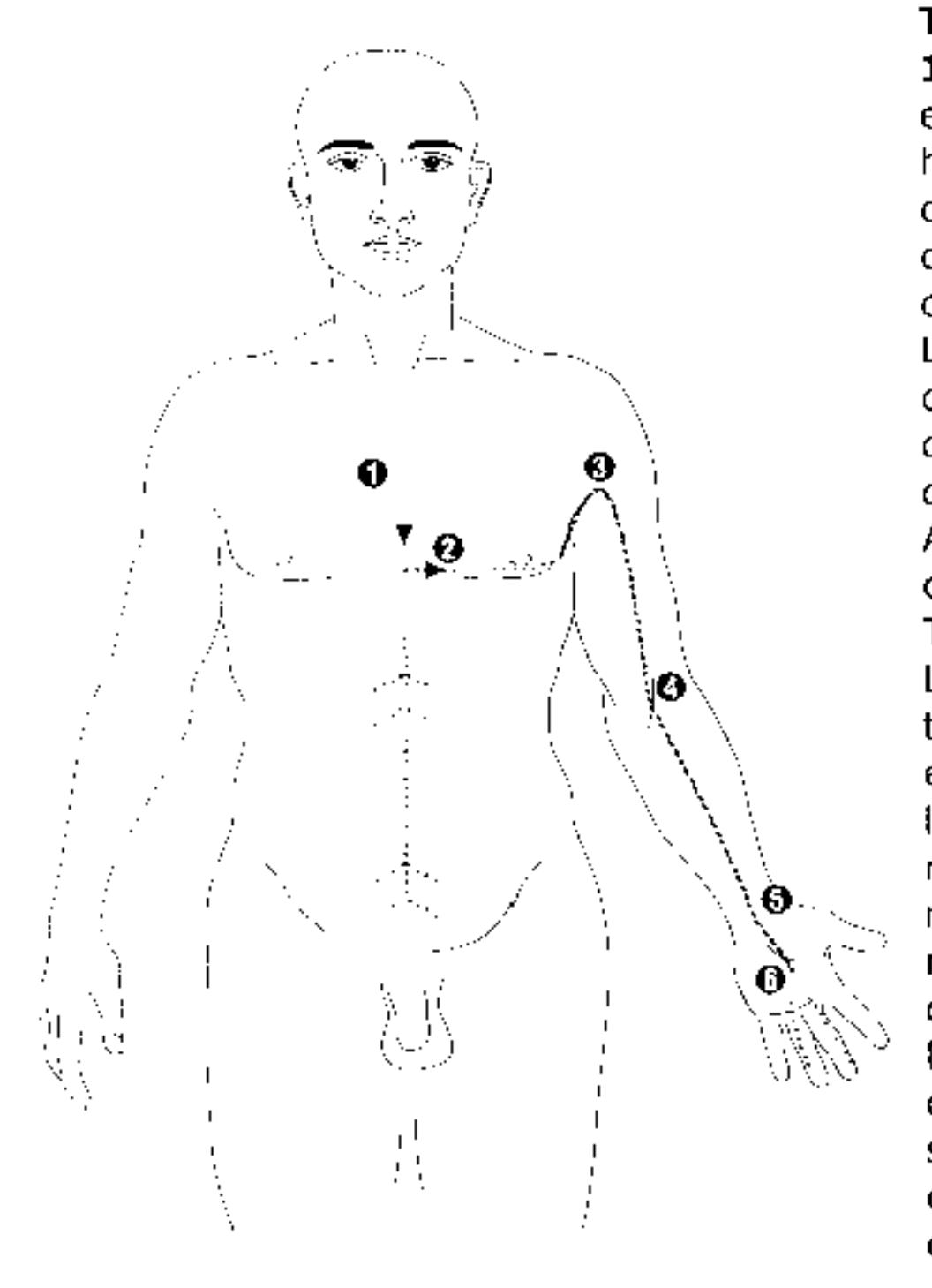
• Eccema genital: Shao Fu (8 C), Guan Yuan (4 RM).

• Micción difícil con retención: Shao Fu (8 C), Zu San Li (36 E). Qian Jing Yao Fan.

• Sensación de cuerpo extraño en la garganta: Shao Fu (8 C), Li Gou (5 H).

Meridiano del Maestro del corazón (Shou Jue Yin)

a) Meridiano principal (Zheng Jing)



Trayecto:
1. Nace en el tórax, donde se divide en 2 ramas: la primera se dirige hacia el Xin Bao (Maestro corazón), al que pertenece; desciende atravesando los tres recalentadores con los cuales se establece la relación Biao-Li. **2.** Desde el centro del tórax, la otra rama, siguiendo el cuarto espacio intercostal, emerge a 1 Cun fuera del pezón en Tian Chi (1 MC). **3.** Alcanza la axila y desciende por la cara interna del brazo entre el Shou Tai Yin (P) y el Shou Shao Yin (C). **4.** Llega al codo, en el lado cubital del tendón del biceps braquial y atraviesa el antebrazo, entre los tendones de los músculos mayor y menor palmares. **5.** Pasa por el centro de la muñeca y atraviesa la palma de la mano. **6.** Se termina en la punta del dedo corazón. **7.** Desde Lao Gong (8 MC), situado en el centro de la palma de la mano, sale una rama colateral y se dirige a la extremidad cubital del dedo anular para unirse con el meridiano Shou Shao Yang (TR).

Trastornos del meridiano (Shi Dong Bing):

• Calor en la palma de la mano.

• Dolor y contractura del antebrazo y del codo, hinchazón del hueco axilar.

• Sensación de opresión y plenitud del tórax y del hipocondrio.

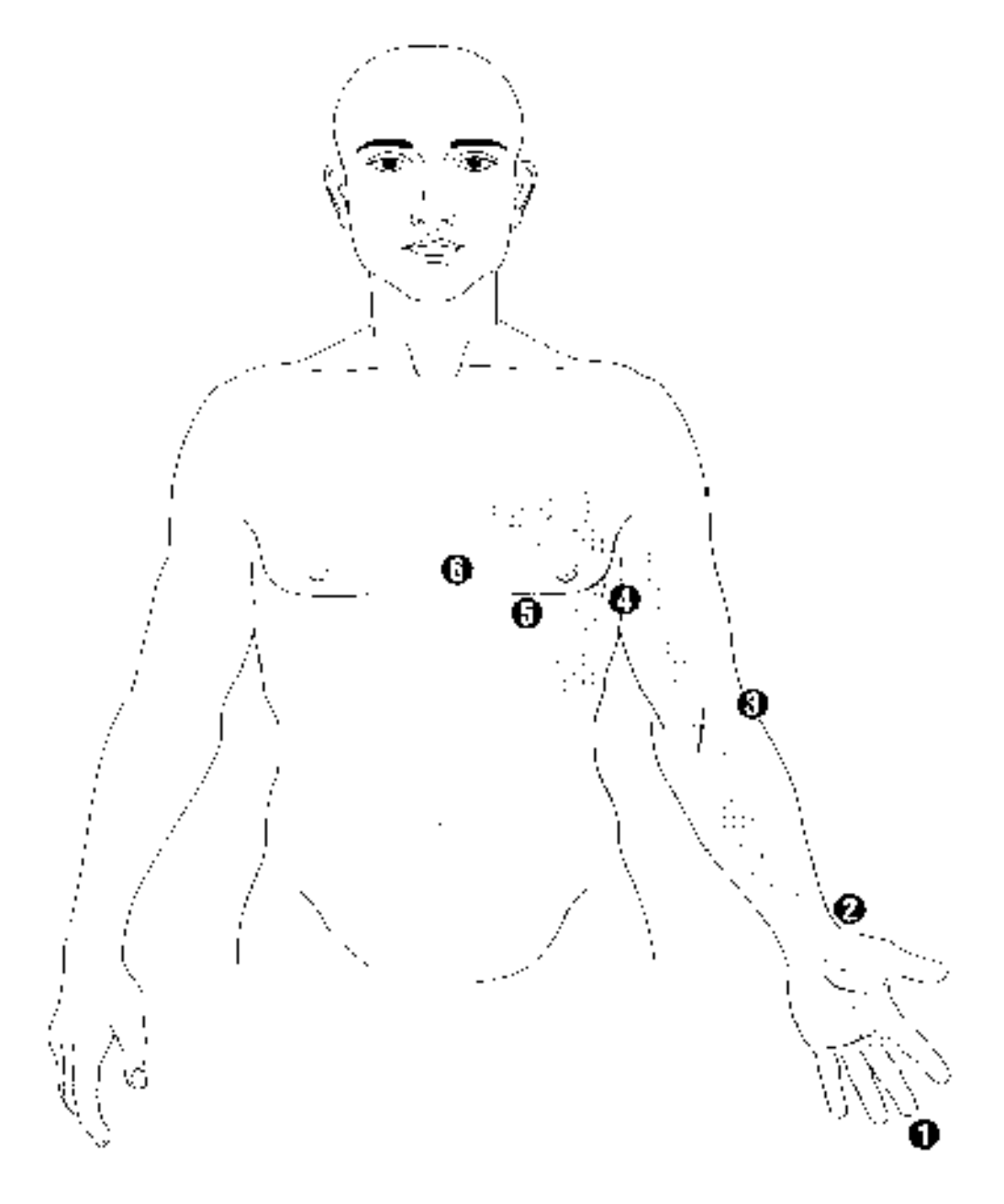
• Palpitaciones, cara roja, esclerótica amarilla, risas inmotivadas.

Indicaciones del meridiano (Suo Sheng Bing)

Los puntos de dicho meridiano son indicados en los trastornos relacionados con los vasos sanguíneos (el corazón controla los Mai): ansiedad, opresión torácica, dolor precordial, calor en la palma de la mano.

b) Meridiano tendinomuscular, vaso Luo, meridiano distinto

1 Meridiano tendinomuscular (Jin Jing)



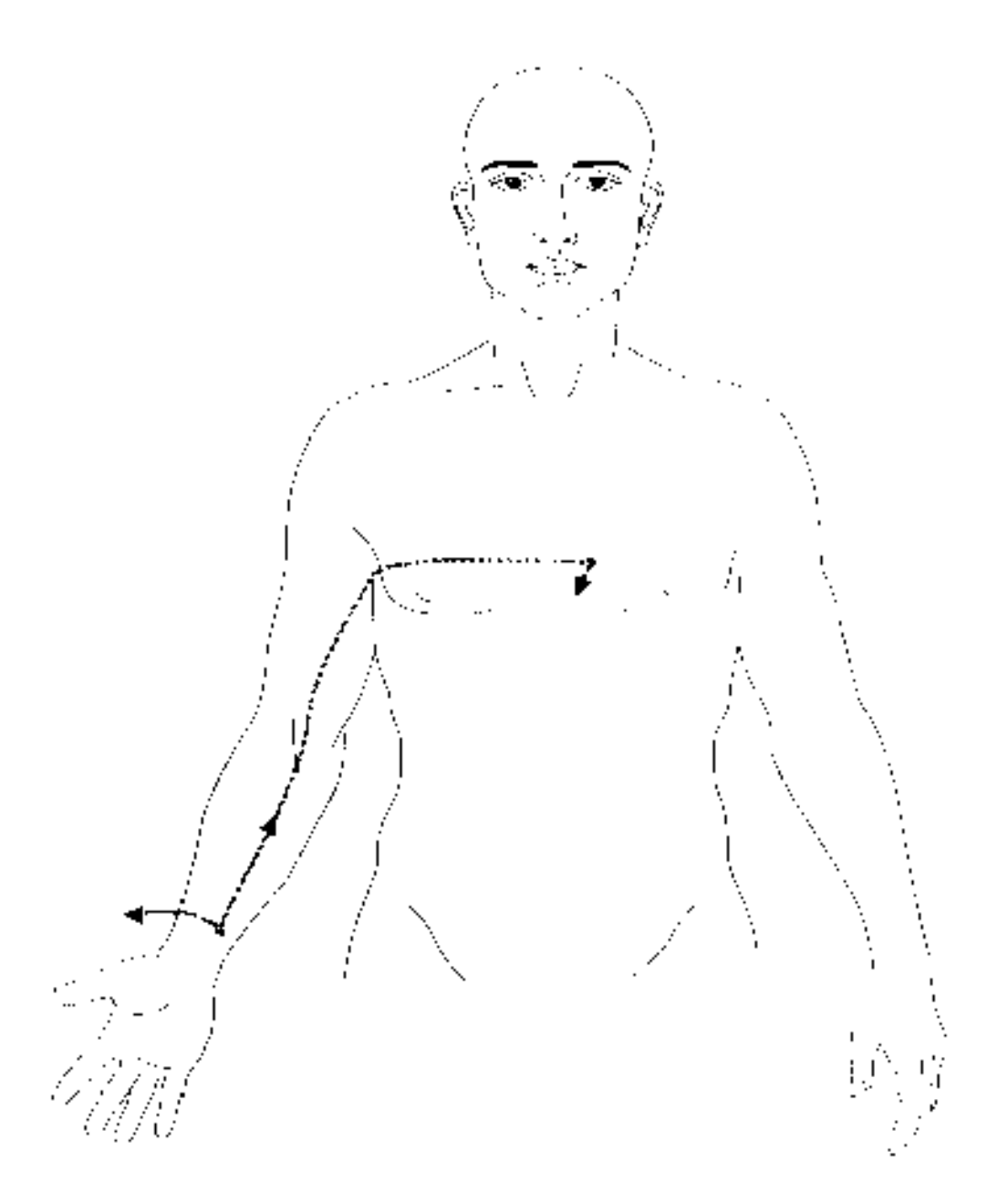
Trayecto:

1. Inicia el recorrido en la extremidad del dedo corazón, atravesando los músculos de la palma de la mano.
2. Se inserta en medio del pliegue de la muñeca y asciende por medio de la cara interna del antebrazo.
3. Se inserta en el codo, al lado cubital del tendón del bíceps y sigue por la cara interna del brazo hasta la axila.
4. Se inserta por debajo del hueco axilar, en el Yuan Ye (22 VB), punto de reunión de los meridianos tendinomusculares Yin de la mano.
5. Penetra en el interior del tórax y se ramifica en la parilla costal.
6 Se une al diafragma y cardias.

Patologías:

- Dolor, contracturas, espasmos, tirantez a lo largo del trayecto.
- Dolor torácico, síndrome de Xi Bèn*.

2 Vaso Luo (Luo Mai)



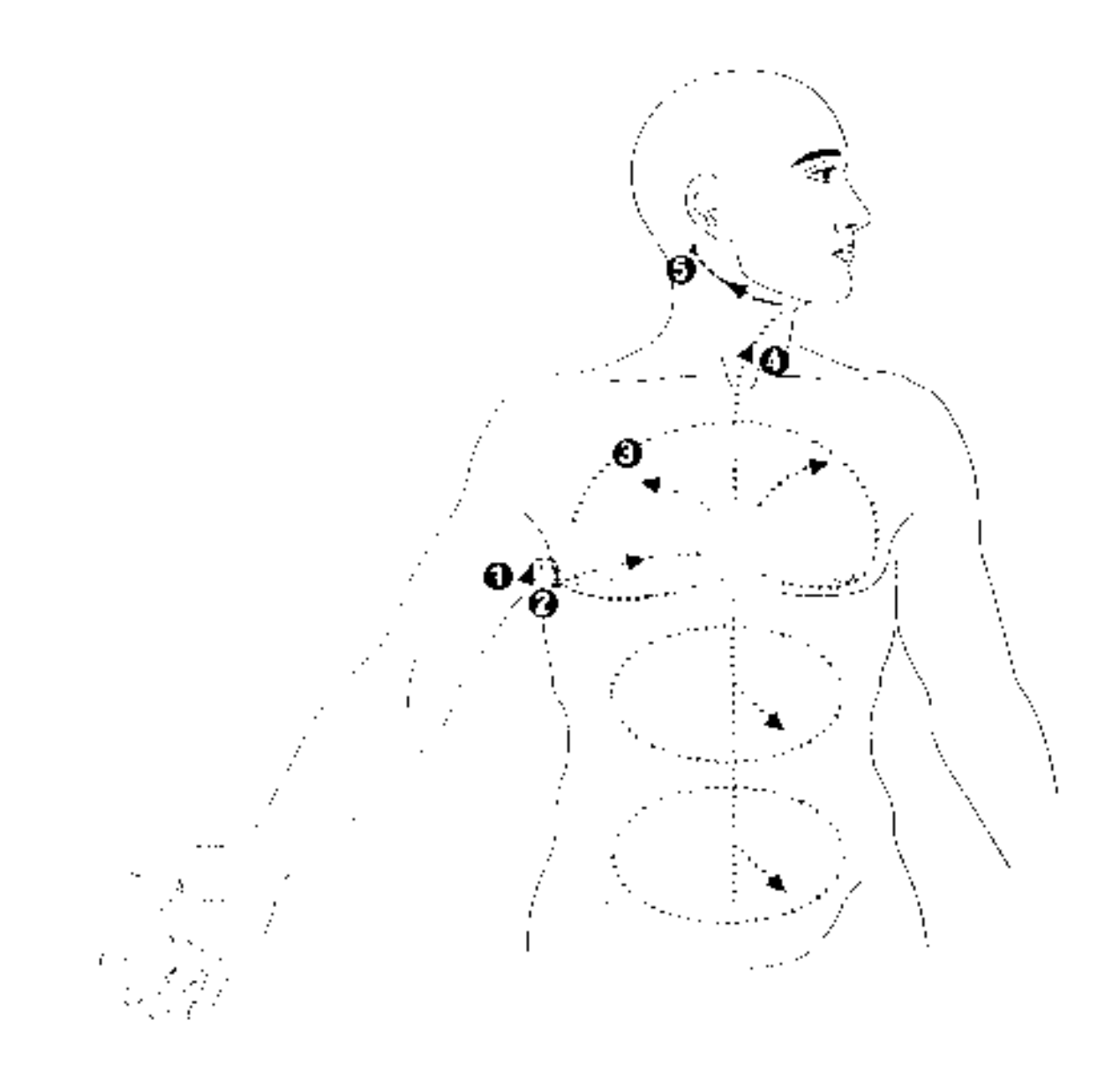
Trayecto:
Se deriva del punto Nei Guan (6 MC), sigue el trayecto del meridiano principal hasta el Xin Bao (Maestro del corazón) y se ramifica en el sistema cardio-vascular.

Patologías:

- Plenitud: dolor precordial.
- Vacío: ansiedad y nerviosismo.

* Xi Bèn: es el síndrome de «acumulación del pulmón» con síntomas como: tumefacción en el hipocondrio derecho, dolor del pecho y de la espalda, hemoptisis, escalofríos y fiebre, tos, disnea (bloqueo del Qi del pulmón por acumulación de Tan-calor en el pulmón).

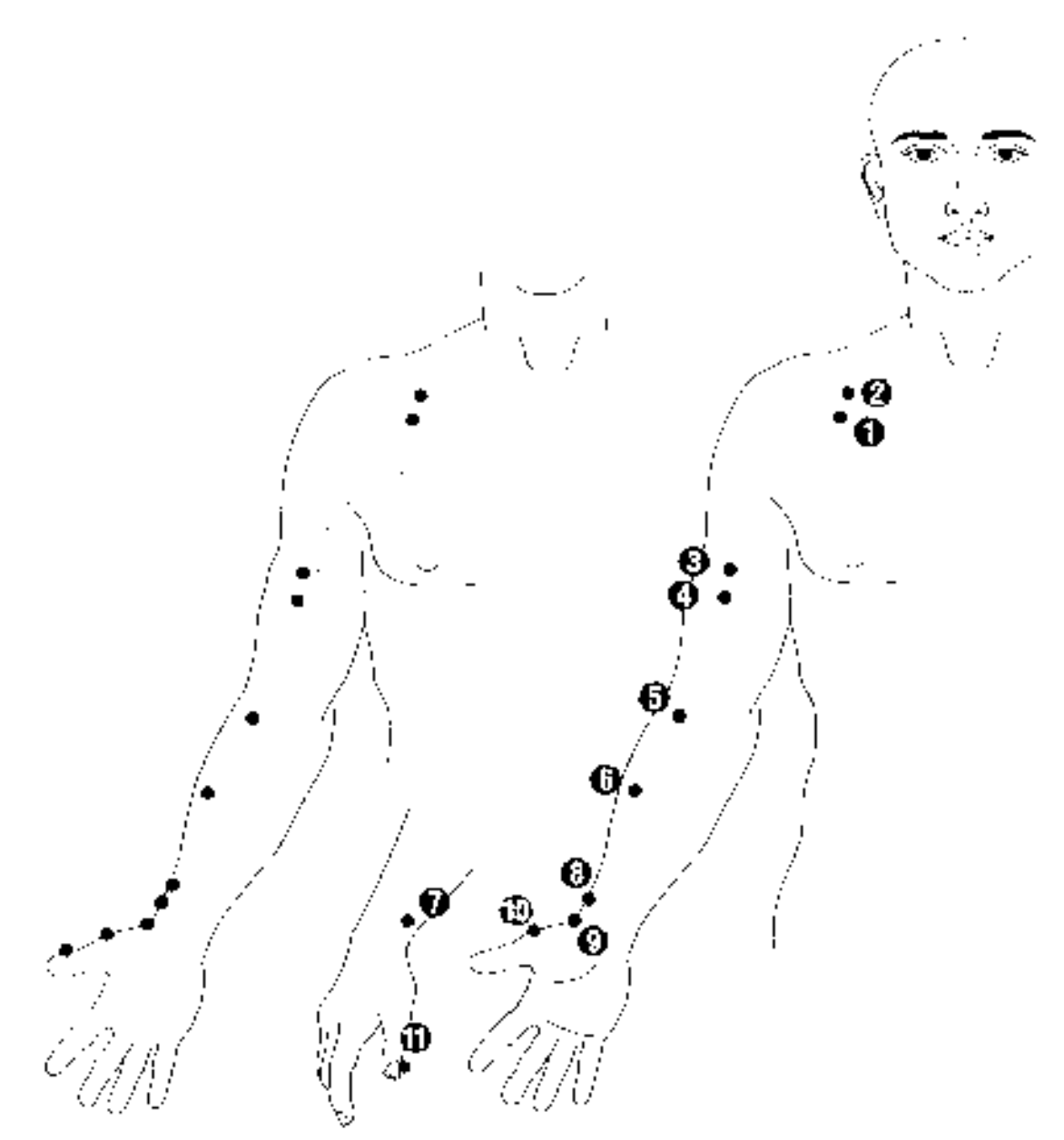
3. Meridiano distinto



Trayecto:
1. Se separa de su meridiano principal a 3 Cun por debajo de la axila.
2. Penetra en el interior del tórax en Yuan Ye (22 VB).
3. Alcanza el Xin Bao (Maestro del corazón) y se distribuye a los tres recalentadores.
4. Desde el Xin Bao, sube por la garganta cruzándose con el Ren Mai en el Lian Quan (23 RM).
5. Emerge en la zona mastoidea, detrás de la oreja y se une al meridiano distinto del triple recalentador en la zona del Tian You (16 TR) para formar la 5ª unión.

Los puntos más usuales del meridiano del Maestro del corazón (Shou Jue Yin)

Los puntos del meridiano del Maestro del corazón son 9:
1. Tián Chí (1 MC).
2. Tiàn Quán (2 MC).
3. Qú Zé (3 MC, He).
4. Xi Mén (4 MC, Xi).
5. Jiàn ShÎ (5 MC, Jing).
6. Nèi Guán (6 MC, Luo, reunión y cruce del Yin Wei Mai).
7. Dà Líng (7 MC, Shu-Yuan).
8. Láo Góng (8 MC, Ying)
9. Zhóng Chóng (9 MC, Jing-pozo).



MC - 3: Qu Ze (pantano curvo)

Naturaleza: punto He (agua).
Localización: está situado en el pliegue transversal del codo, al lado cubital del tendón del músculo bíceps braquial.
Funciones: armoniza el corazón, dispersa el calor, enfría la sangre, baja el reflujo y calma el Shen.
Indicaciones: enfemedad febril (en caso de ataque del frío nocivo), insolación, sed excesiva, dolor precordial, palpitaciones, diarreas y vómitos agudos, dolor de estómago, dolor abdominal, convulsiones y temblores en manos y brazos, tos, disnea, erisipela, forúnculos, abcesos, dolor y contractura del codo.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun. Se puede hacer sangría con la aguja triangular.
Comentarios. Qu Ze (3 MC), punto He (agua) del meridiano del Maestro del corazón tiene un potente efecto en eliminar el calor tóxico de origen externo a nivel de la capa Qi y de la capa Xue. Es utilizado frecuentemente en caso de insolación por el ataque del calor canicular y se asocian:

• Qu Ze (3 MC) D, Nei Ting (44 E) D, Fu Liu (7 R) T y He Gu (4 IG) T para eliminar el calor y tonificar el Qi y el líquido orgánico.
• Qu Ze (3 MC) D, Ren Zhong (26 DM) D y He Gu (4 IG) D para eliminar el calor que haya invadido al Maestro del corazón y purificar el corazón y despetar el Shen.

Está también indicado en caso de diarreas y vómitos agudos (gastroenteritis aguda) para eliminar el calor-humedad y liberar el Jiao medio.

• Qu Ze (3 MC) D-sangría, Yin Ling Quan (9 B) D,Tian Shu (25 E) D y Zhong Wan (12 RM) D para eliminar el calor-humedad y restablecer el Qi Ji del bazo-estómago.
• Qu Ze (3 MC)-sangría, Zhong Wan (12 RM) D, Nei Guan (6 MC) D y Gong Sun (4 B) D para liberar el Qi Ji del Jiao medio y eliminar la acumulación del calor-humedad.

• Qu Ze (3 MC) dispersa el calor, enfría la sangre haciéndola circular y elimina el estasis. Es un punto muy usual los trastornos dermatológicos como erisipela, urticarias, herpes zoster, forúnculos, etcétera.

• Qu Ze (3 MC) D, He Gu (4 IG) D, Shen Men (7 C) D y Ge Shu (17 V) D para dispersar el calor, enfriar la sangre y eliminar el calor tóxico.

• Qu Ze (3 M) dispersa el calor del Maestro del corazón y tranquiliza el Shen. Cuando la energía perversa-calor ataca al cuerpo, el pulmón es el primero en ser invadido y el calor perverso es, seguidamente, transmitido al Maestro corazón dando lugar a confusión mental, delirio verbal, insomnio con agitación mental y fuerte nerviosismo. La dispersión del Zhong Chong (9 MC), del Qu Ze (3 MC), del Nei Guan (6 MC) y del Da Ling (7 MC) permite eliminar el calor-fuego del corazón y calmar el Shen. Del mismo modo, Qu Ze (3 MC) es uno de los puntos utilizados en el tratamiento del Kuan, debido a que el calor-Tan obstruye el corazón-Shen por las represiones emocionales que se transforman en fuego-Tan.

Algunas prescripciones:

• Sequedad de la boca: Qu Ze (3 MC), Zhang Men (13 H). (Qian Jing Yao Fan.)

• Dolor precordial: Qu Ze (3 MC), Xi Men (4 MC), Da Ling (7 MC). (Qian Jing Yao Fan.)

• Insomnio con nerviosismo y ansiedad: Qu Ze (3 MC), Nei Guan (6 MC), Da Ling (7 MC), Da Zhui (14 DM), Zu San Li (36 E).

• Dolor torácico y dolor precordial, sensación de plenitud torácica y ansiedad: Qu Ze (3 MC), Nei Guan (6 MC), Da Ling (7 MC), Shang Zhong (17 RM), Xin Shu (15 V).

• Gastroenteritis aguda: Qu Ze (3 MC) y Wei Zhong (40 V) sangrados.

• Sed (por Vacío de Xue): Qu Ze (3 MC), Shao Shang (11 P).

• Trastornos digestivos en un cuadro del infarto de miocardio: Qu Ze (3 MC), Nei Guan (6 MC), Da Ling (7 MC).

• Melena: Qu Ze (3 MC), Yang Chi (5 IG), Da Ling (7 MC).

MC - 5: Jian Shi (intermediario)

Naturaleza: punto Jing (metal).
Localización: a 3 Cun por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo palmar mayor y del músculo palmar menor.
Funciones: regula el corazón y calma el Shen, disuelve el Tan, despeja el tórax, armoniza el estómago y dispersa el calor.
Indicaciones: dolor del tórax, dolor del hipocondrio, palpitaciones, dolor del estómago, ansiedad y nerviosismo, Dian Kuan, vómitos, sensación de cuerpo extraño en la garganta, afonía, amenorrea, menstruaciones irregulares, agitación mental en caso de enfermedad febril, hinchazón del cuello (bocio), cara roja con esclerótica amarilla, dolor y contractura del brazo.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Jian Shi (5 MC) es un punto importante en el tratamiento de los trastornos mentales y trastornos del órgano-meridiano del Maestro del corazón. Resulta especialmente eficaz en paliar los síntomas debidos a los desequilibrios psico-emocionales y a la pérdida del Qi Ji.

Jian Shi (5 MC) tiene un efecto específico en promover el Qi Ji del corazón y del hígado. El Maestro del corazón es la protección del corazón y a través de él se manifiesta la alegría del corazón. La utilización del Jian Shi (5 MC) permite activar el Qi Ji eliminado los síntomas físicos y psíquicos provocados por la cólera contenida y las frustraciones emocionales, así como síntomas cardio-vasculares.

Su Wen decía que «las cien enfermedades se inician en el desequilibrio del Qi». Los trastornos causados por el desequilibrio del Qi son múltiples: tos, disnea (reflujo del Qi del pulmón), náuseas, vómitos, eruptos, regurgitaciones (reflujo del Qi del estómago), dolor y distensión del tórax-hipocondrio (estancamiento del Qi del hígado), dolor y sensación de plenitud del estómago, vómitos (Qi del hígado que agrede al estómago), dolor y distensión abdominal, diarreas (Qi del hígado que agrede al bazo), dolor del tórax, dolor del hipocondrio, dolor del tronco, dolor y entumecimiento de los miembros (estancamiento del Qi), dismenorrea, amenorrea, menstruaciones irregulares

(estancamiento de Qi produciendo un estasis de Xue). Jian Shi (5 MC) está ampliamente indicado en todos estos casos y puede activar el Qi y restaurar el Qi Ji.

El Qi mueve el Xue. El Qi mueve también el líquido orgánico. Un estancamiento de Qi conlleva una acumulación de líquidos que se transforma en Tan-flema, humedad y edema. Jian Shi (5 MC) es un punto específico para activar el Qi y para eliminar el Tan. Está indicado también en caso de bocio simple, de sensación de cuerpo extraño en la garganta o de Dian Kuan (locura calmada o agitada) ya que en estos casos el Tan invisible (inmaterial) obstruye la garganta y el cuello y perturba el Shen.

Algunas prescripciones:

• Sensación de cuerpo extraño en la garganta (bolo histérico): Jian - Shi (5 MC), San Jian (3 IG).

• Afonía histérica: Jian Shi (5 MC), He Gu (4 IG).

• Afonía brusca: Jian Shi (5 MC), Tian Chuan (16 TR) y Shui Gou (26 DM).

• Dian Kuan, histeria (Tan obstruye el corazón-Shen): Jian Shi (5 MC), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG), Feng Long (40 E) y Hou Xi (3 ID).

• Distensión mamaria premenstrual: Jian Shi (5 MC), San Yin Jiao (6 MC), Shao Ze (1 ID).

• Kuan (locura agitada): Jian Shi (5 MC), Bai Hui (20 DM), o Jian Shi (5 MC), Shen Zhu (12 DM), o Jian Shi (5 MC), Guan Ming (37 VB), o Jian Shi (5 MC), Hou Xi (3 ID), He Gu (4 IG). (Shen Ying Jing.)

• Nueve tipos de dolor precordial: Jian Shi (5 MC), Ling Dao (4 C), Gon Sun (4 B), Tai Chong (3 H), Zu San LI (36 E), Yin Ling Quan (9 B). (Yi Xue Gan Mu.)

MC - 6: Nei Guan (barrera interna)

Naturaleza: punto Luo de reunión y cruce del Yin Wei Mai.
Localización: a 2 Cun por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre los tendones del músculo palmar mayor y menor.

Funciones: regular el corazón y calmar el Shen, despejar el tórax y armonizar el Qi Ji, bajar el reflujo del Qi y calmar el estómago.
Indicaciones: dolor del tórax, opresión torácica, dolor precordial, dolor en el estómago, vómitos y náuseas, dificultad al deglutir, palpitaciones, ansiedad, Dian Kuan, insomnio, demencia, tos asmática, histéria, dolor e hinchazón abdominales, menstruaciones irregulares, dismenorrea, dolor en el hipocondrio, dolor y contractura del antebrazo y muñeca.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Nei Guan (6 MC) es uno de los puntos más importantes en acupuntura. Tiene un gran número de utilizades distintas. Siendo un punto Luo y del Yin Wei Mai, Nei Guan (6 MC) actúa con eficacia en el tratamiento de los trastornos psico-emocionales, trstornos propios del corazón y del Maestro del corazón y trastornos debidos al desequilibrio del Qi Ji. En muchas de sus funciones Nei Guan (6 MC) es similar al Jian Shi (5 MC).

1. Nei Guan (6 MC) es un punto importante en cuanto a la regularización y liberalización del Qi Ji de los tres recalentadores:

a) Nei Guan (6 MC) puede ser utililzado para todo tipo de problemas de pecho. Hace circular el Qi y el Xue del pulmón y del corazón. Es indicado en casos de dolor en el tórax y dolor precordial, tos y asma bronquial:

• Angor pectoris por vacío de Qi del corazón, que produce un estancamiento del Qi-Xue: Nei Guan (6 MC) D, Shen Men (7 C) D, He Gu (4 IG) T, Xin Shu (15 V) T. Se produce por vacío de Yang del corazón que origina un estasis de Xue: Nei Guan (6 MC) D, Guan Yuan (4 RM) T, He Gu (4 IG) T.

– Por vacío de Qi y Yin: Nei Guan (6 MC) D, He Gu (4 IG) T y Fu Liu (7 R) T para tonificar el Qi, nutrir el Yin y activar el Qi Ji.

– Por vacío de Yin con exceso de Yang (en sujetos que sufren problemas de corazón y de hipertensión arterial): Nei Guan (6 MC) D, Xin Shu (15 V) T-D, Tai Chong (3 H) D y Fu Liu (7 R) T.

• Tos y asma bronquial: la utilización del Nei Guan 86 MC) puede

liberar el tórax, activar y regular el Qi Ji. Es sobre todo eficaz en los síndromes de plenitud del pulmón, como por ejemplo: Tan-frío que se aposenta en el pulmón, Tan-calor que invade el pulmón, Tan-humedad que obstruye el pulmón.

b) Nei Guan (6 MC) es uno de los puntos principales para el estómago. Puede armonizarlo y erradicar las náuseas y los vómitos:

• Náuseas y vómitos por acumulación de alimentos (en caso de digestión lenta y pesada): Nei Guan (6 MC) D, Gong Sun (4 B) D, Zhong Wan (12 RM) D.

– Por acumulación de Tan-humedad en el recalentador medio: Nei Guan (6 MC) D, Gong Sun (4 B) D, Feng Long (40 E) D, Zhong Wan (12 RM) D.

– Por agresión del hígado al estómago: Nei Guan (6 MC) D,Gong Sun (4 B) D, Tai Chong (3 H).

– Por ataque del frío-humedad al estómago: Nei Guan (6 MC) D Zhong Wan (12 RM) D + M, Zu San Li (36 E) D + M.

– Por ataque del calor articular y humedad en verano (gastritis aguda): Nei Guan (6 MC) D, Jin Jin Yu Ye (PE) sangrar, Qu Ze (3 MC) sangrar.

C) Nei Guan (6 MC) es también eficaz para promover el Qi Ji del recalentador inferior, sobre todo en las mujeres. Formando parte del eje Jue Yin junto con el hígado, Nei Guan (6 MC) está en relación con el útero-Xue y puede ser utilizado en caso de menstruaciones irregulares, dismenorreas y amenorreas: dismenorrea por estancamiento de Qi-Xue del hígado: Nei Guan (6 MC) D, SanYin Jiao (6 B) D, Tai Chong (3 H) D y He Gu (4 IG) T.

2. Nei Guan (6 MC) es un punto importante para el tratamiento de los trastornos psicomentales sobre el Shen, ya que pertenece al Eje Jue Yin (hígado y Maestro del corazón). Puede calmar y armonizar el Shen en caso de depresión nerviosa, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, cólera, agresividad contenida, insomnio, Zang Zhao e histeria. La causa principal de estos síntomas es la lesión de las 7 pasiones, que

produce una pérdida de la función de drenaje-evacuación del hígado con estancamiento de Qi del hígado. El estancamiento del Qi puede transformarse en fuego y producir el Tan para perturbar y agitar el corazón-Shen.

• Estancamiento de Qi-Tan: Nei Guan (6 MC) D, Tai Chong (3 H) D, Feng Long (40 E) D, Tian Tu (22 RM) D,

• Agitación del Tan-fuego: Nei Guan (6 MC) D, Shen Men (7 C) D, Tai Chong (3 H), Xin Jian (2 H), Feng Long (40 E) D, Nei Ting (44 E).

Algunas prescripciones:

• Arritmia: Nei Guan (6 MC), Shen Men (7 C).

• Anorexia: Nei Guan (6 MC), Zu San Li (36 E).

• Hipertensión arterial: Nei Guan (6 MC), Qu Chi (11 IG), Bai Hui (20 DM), Feng Long (40 E).

• Coma, síncope: Nei Guan (6 MC), Ren Zhong (26 DM), Bai Hui (20 DM), Zu San Li (36 E).

• Espasmos del estómago: Nei Guan (6 MC), Xi Men (4 MC), Qu Ze (3 MC).

• Dolor en la rodilla: Nei Guan (6 MC), Jian Shi (5 MC).

• Los 25 tipos de síntomas (síndromes) tratados con el Nei Guan (6 MC) como punto principal, según Xu Shi Da Chuan, Zheng Jiu Da Cheng, Lei Jing Tu Yi:

1. Distensión-plenitud del estómago (por el ataque del frío): Zhong Wan (12 RM), Da Ling (7 MC), Zu San Li (36 E).

2. Plenitud epigástrica y dolor punzante en los costados: Zi Gou (6 TR), Zhang Men (13 H), Shang Zhong (17 RM).

3. Vómitos (por frío-vacío del bazo-estómago): Nei Ting (44 E), Zhong Wan (2 RM), Qi Hai (6 RM), Gong Sun (4 B).

4. Hinchazón abdominal (por vacío de Qi del bazo-estómago): Tai Bai (3 B), Zu San Li (36 E), Qi Hai (6 RM), Shui Fen (9 RM).

5. Dolor punzante subcordial y dolor en los costados: Qi Hai (6 RM), Xin Jian (2 H), Yang Ling Quan (34 VB).

6. Tumefacción epigástrica con sensación de plenitud y dolor: Da Ling (7 MC), Zhong Wan (12 RM), San Yin Jiao (6 B).

7. Shi Zhen*: Wan Gu (4ID), Pí Shu (20 V), Gong Sun (4 B).

8. Acumulación de alimentos con estasis de Xue y con dolor sordo abdominal: Wei Shu (21 V), Xing Jian (2 H), Qi Hai (6 RM).

9. Cinco tipos de tumefacción de Qi y de Xue: Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Da Dun (1 H), Zhao Hai (6 R).

10. Dolor de los costados: Zhi Gou (6 TR), Jian Li (11 RM), Zhang Men (13 H), Yang Ling Quan (34 VB).

11. Dolor punzante subcordial y abdominal (por el viento y el estancamiento del Qi): Feng Men (12 V), Shang Zhong (17 RM), Lao Gong (8 MC), Zu San Li (36 E).

12. Prolapsos del ano por frío-vacío del intestino grueso: Bai Hui (20 DM), Ming Men (4 DM), Chang Qiang (1 DM), Cheng Shan (57 V).

13. Defecación difícil con prolapso del ano (estreñimiento): Zhao Hai (6 R), Bai Hui (20 DM), Zhi Gou (6 TR).

14. Melena: Cheng Shan (57 V), Gou Shu (18 V), Ge Shu (17 V), Chang Qiang (1 DM).

15. Cinco tipos de hemorroides con dolor intenso: He Yang (55 V), Cheng Shan (57 V).

16. Epilepsia: Hou Xi (3 ID), Shen Men (7 C), Xin Shu (5 V), Yin Bai (1 B), Da Dun (1 H).

17. Demencia y tristeza: Tong Li (5 C), Hou Xi (3 ID), Shen Men (7 C), Da Zhong (4 R).

18. Conducta maníaca (Kuan): Shao Chong (9 C), Xin Shu (15 V), Zhong Wan (12 RM), Shi Xuan (los puntos Jing-pozo).

19. Trastornos amnésicos: Xin Shu (15 V), Tong Li (5 C), Shao Chong (9 C).

20. Conducta anormal con cantos y risas inmotivados: Ling Dao (4 C), Xin Shu (15 V), Tong Li (5 C).

21. Palpitación y sobresaltos y palabras ininteligibles: Shao Hai (3 C), Shao Fu (8 C), Xin Shu (15 V), Hou Xi (3 ID).

*Shi Zen: tumefacción en el vientre producido por vacío de Qi del bazo-estómago que no transforma-transporta los alimentos. Los alimentos se acumulan y se forman en masas, las cuales impiden la digestión y la absorción, dando lugar al adelgazamiento.

22. Sensación de miedo e inquietud: Ru Gen (18 E), Tong Li (5 C), Dan Shu (19 V).

23. Pérdida de conocimiento por ataque de pánico: Zhong Chong (9 MC) Bai Hui (20 DM), Da Dun (1 H).

24. Palpitaciones por todo tipo de vacío de corazón: Yin Xi (6 C), Xin Shu (15 V), Tong Li (5 C).

25. Miedo por vacío de corazón-vesícula biliar con temblores: Dan Shu (19 V), Tong Li (5 C), Zu Lin Qi (41 VB).

MC - 7: Dà Líng (gran montículo)

Naturaleza: punto Shu (tierra), Yuan.
Localización: es una depresión en medio del pliegue transversal de la muñeca entre los tendones del músculo palmar mayor y menor.
Funciones: dispersar el calor, purificar el corazón y calmar el Shen.
Indicaciones: dolor torácico, palpitaciones, ansiedad y nerviosismo, calor del tórax, dolor de estómago, vómitos, Dian Kuan, epilepsia, dolor e inflamación de la garganta, acúfenos, dolor de lengua, ojos congestionados, disnea, dolor de cabeza violento, dolor y contractura de la mano y de los dedos, llagas y prurito en la piel.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.

Comentarios

a) Da Ling (7 MC) tiene la función principal de dispersar el calor-fuego del corazón y calmar el Shen. Es un punto usual en el tratamiento de los trastornos psiquico-mentales como Dian Kuan, ansiedad, agitación mental, depresión nerviosa, etcétera.

Por ejemplo:

• La reflexión excesiva y las preocupaciones bloquean el Qi del hígado e impiden el ascenso del Qi del bazo. El estancamiento del Qi conlleva la acumulación de Tan, ambos obstruyen el Shen. Hay que dispersar Da Ling (7 MC), Feng Long (40 E) y Tai Chong para drenar el hígado, activar el Qi, disolver el Tan y liberar el Shen.

• En caso de que una cólera brusca lesione el hígado, se produce un exceso de fuego. El fuego conlleva el Tan y perturba el Shen. Hay

que dispersar Da Ling (7 MC), Feng Long (40 E), Xing Jian (2 H) y Nei Ting (44 E).

b) Da Ling (7 MC) es también un punto importante en el tratamiento de los trastornos de la lengua como aftosis, úlceras o glositis, ya que la lengua es el espejo (brote) del corazón. Un exceso de fuego del corazón suele manifestarse por una lengua roja, dolorosa y con llagas. Hay que dispersar: Da Ling (7 MC), Tong Li (5 C) y Nei Ting (44E) para purificar el corazón y dispersar el fuego.

c) Da Ling (7 MC) es un gran punto en el tratamiento del dolor de la muñeca, por ejemplo, en caso del síndrome del túnel carpiano. La dispersión del Da Ling (7 MC), Nei Guan (6 MC) y He Gu (4 IG) permite desobstruir el meridiano, activar el Qi Xue y calmar el dolor. Es interesante hacer una comparación entre Da Lin (7 MC), Shen Men (7 C) y Nei Guan (6 MC) por el hecho de que los tres puntos tienen muchas funciones similares:

• Da Ling (7 MC) y Shen Men (7 C). Ambos son puntos usuales en el tratamiento de los trastornos del corazón, del tórax y del Shen. Los síndromes de plenitud del corazón se manifiestan sobre todo a través del Maestro del corazón, mientras que los síndromes de vacío del corazón lo hacen por el propio órgano. El punto Yuan-Shu, dispersión del Maestro del corazón-Da Ling (7 MC) tiende a ser utilizado y dispersado en caso de exceso de fuego del corazón, Tan-fuego perturbando al corazón-Shen, obstrucción de los vasos del corazón y calor-perverso invadiendo al Maestro del corazón. El punto Shen Men (7 C), punto Yuan, Shu-dispersión del corazón, no solamente se utiliza en los síndromes de plenitud del corazón como Da Ling (7 MC), sino que es empleado también en los síndromes de vacío del corazón como vacío de Qi del corazón y vacío de Xue del corazón.

• Da Ling (7 MC) y Nei Guan (6 MC). Punto Yuan el primero y Luo el segundo, ambos pertenecen al meridiano del Maestro del corazón, pero tienen funciones e indicaciones algo diferentes. Da Ling (7 MC) tiene como funciones principales purificar el corazón, calmar el Shen y desobstruir los vasos del corazón, sobre todo está

indicado para los trastornos mentales y los relacionados con el corazón, el Maestro del corazón y la lengua. Nei Guan (6 MC) tiene como funciones activar el Qi Ji, eliminar el estancamiento, armonizar el estómago y despejar el pecho, está indicado sobre todo en los trastornos relacionados con el tórax y el estómago, el corazón y Maestro del corazón y en los trastornos psico-mentales.

Algunas prescripciones:

• Histeria: Da Ling (7 MC), Ren Zhong (26 DM), Nei Guan (6 MC), He Gu (4 IG).

• Psicosis: Da Ling (7 MC), Shen Men (7 C), Ren Zhong (26 DM), Bai Hui (20 DM).

• Llagas, forúnculos, urticarias: Da Ling (7 MC), Yang Gu (5 ID), HoU Xi (3 ID), Lao Gong (8 MC), Qu Chi (11 IG).

• Alitosis: Da Ling (7 MC), Ren Zhong (26 DM).

• Hematuria: Da Ling (7 MC), Guan Yuan (4 RM).

• Aftosis: Da Ling (7 MC), Pian Li (6 IG).

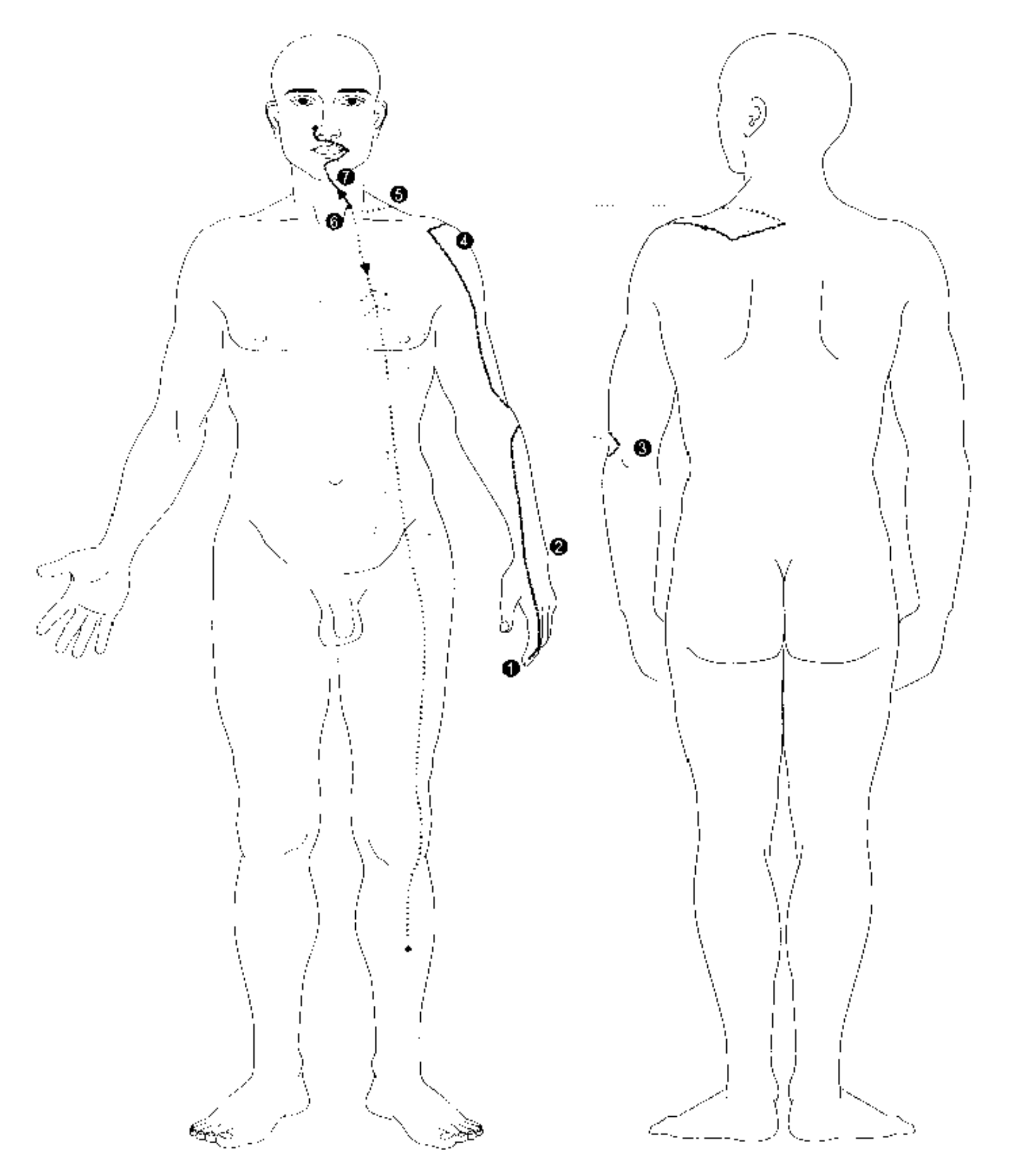
MC - 9: Zhong Chong (avalancha central)

Naturaleza: punto Jing-pozo (madera).
Localización: en el centro de la punta del dedo corazón.
Funciones: dispersar el calor y reanimar el Shen.
Indicaciones: pérdida del conocimiento, insolación, síncope, co-ma, dolor precordial, ansiedad con sensación de ahogo y dolor e hinchazón de la lengua.
Método: puntura superficial 0.1 Cun. Se sangra con la aguja triangular.
Comentarios. Es un punto de emergencia en caso de Zhong Feng (ataque de apoplejía cerebral) y en todos los casos de pérdida de conocimiento. La puntura superficial en dispersión puede reanimar y restaurar el Shen.

• Coma, síncope, Zhong Feng, pérdida del conicimiento: Zhong Chong (9 MC), Ren Zhong (26 DM).

Meridiano del intestino grueso (Shou Yang Ming)

1. Meridiano principal (Zheng Jing)



Trayecto:
1. Inicio en el ángulo ungueal radial del dedo índice. Sigue el borde radial del índice y atraviesa el primer espacio intermetatarsiano.
2. Llega a la zona de la tabaquera anatómica. Sigue el borde radial externo del antebrazo.
3. Alcanza la extremidad externa del pliegue del codo, delante del epicóndilo en Qu Chi (11 IG), sigue el borde externo del brazo pasando por la punta del «V» deltoides.
4. Llega al borde antero-inferior de la articulación acromio-clavicular al Jian Yu (15 IG), contornea el hombro y se dirige hacia el Da Zhui (14 DM), situado entre la apófisis espinosas de C7-D1.
5. Vuelve hacia delante en el hueco supraclavicular donde se divide en dos ramas: una profunda y otra superficial.
6. La rama profunda penetra en el tórax, se distribuye en los pulmones, atraviesa el diafragma y va a unirse al intestino grueso y al Shang Ju Xu (37 E, He inferior del IG).
7. La otra rama, la superficial, desde el hueco supraclavicular, asciende por el cuello, alcanza la maxilar inferior, contornea la boca y cruza con su homólogo del lado opuesto en Ren Zhong (26 DM) para terminarse en el punto Ying Xiang (20 IG), contralateral en el surco nasogeniano al lado del ala de la nariz.

Trastornos del meridiano (Shi Dong Bing):

Dentalgia (odontología), dolor e hinchazón del cuello

Indicaciones del meridiano (Suo Sheng Bing):

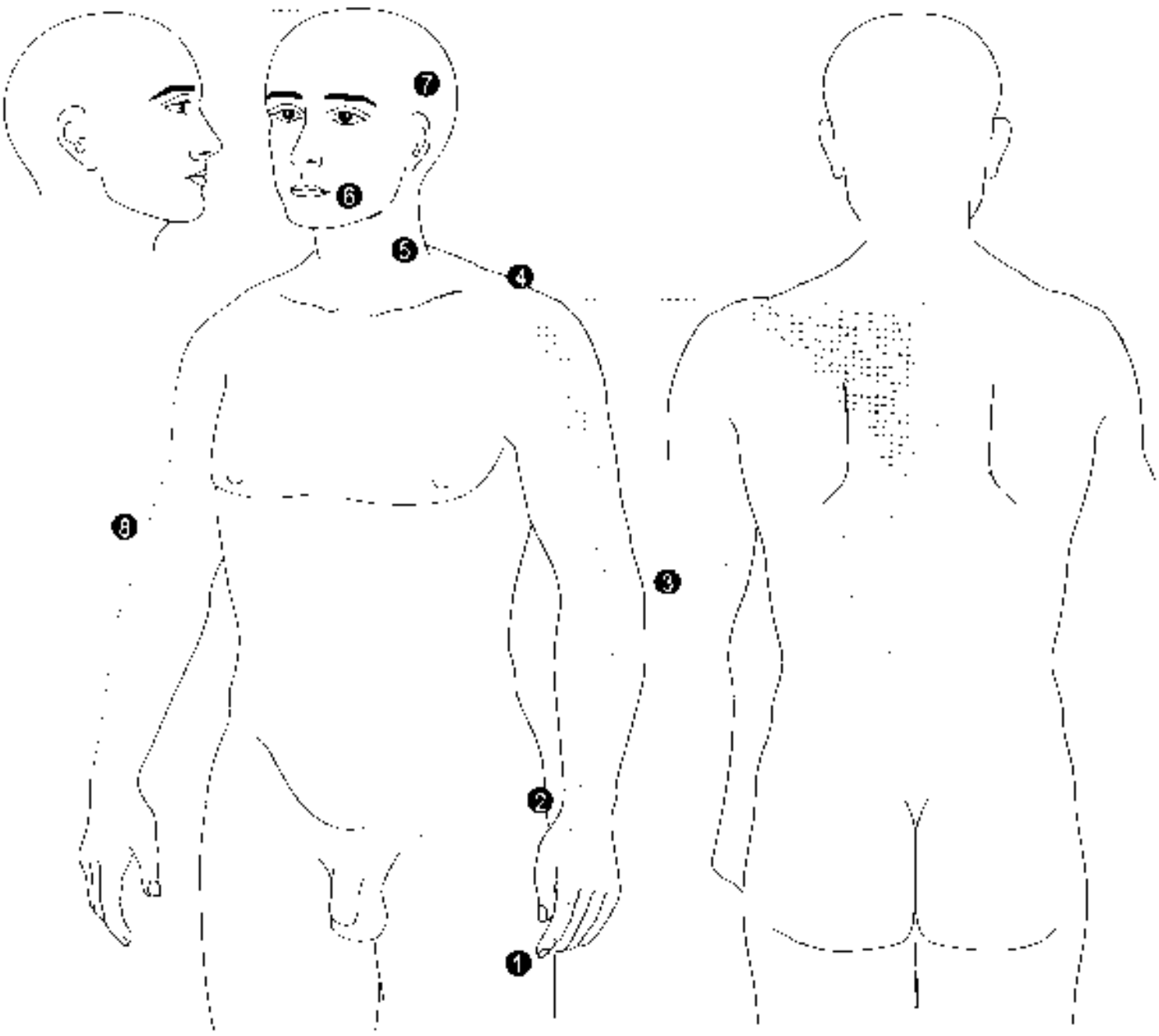
Los puntos de este meridiano actúan sobre los trastornos relacionados con el Jin (la parte clara del líquido orgánico): vista borrosa, esclerótica amarilla, sequedad de la boca, nariz tapada, rinorrea clara o epistaxis, dolor de la garganta, dolor de la cara anterior del hombro y del brazo, dolor e impotencia del dedo pulgar y del dedo índice.

Si los síntomas son debidos al exceso del Qi, aparece el calor e hinchazón en los lugares atravesados por el meridiano. Si los síntomas son debidos al vacío de Qi, aparece el escalofrío con dificultad para calentarse.

2 Meridiano tendinomuscular del intestino grueso

Trayecto:
1. Inicia el recorrido en la punta del dedo índice y sigue por el segundo metacarpiano hasta la tabaquera anatómica.
2. Se inserta en la tabaquera anatómica y sigue el lado externo del antebrazo.
3. Se inserta en el borde externo del codo y sigue por el borde externo del brazo hasta el hombro.

4. Se inserta en la extremidad externa del acromio donde se sitúa el Jian Yiu (15 IG), de ahí sale una rama que contornea el omoplato y se inserta en las vértebras C 7-D 1, D 2, D 3, D 4, D 5.
5. El trayecto continúa desde el hombro hacia el cuello y se inserta en el ángulo del maxilar inferior.
6. De ahi surgen dos ramas: la primera se ramifica en el lado de la nariz.
7. La segunda rama alcanza la región fronto-parietal y contornea la cabeza.
8. Termina en el otro lado del maxilar inferior.



Patologías:

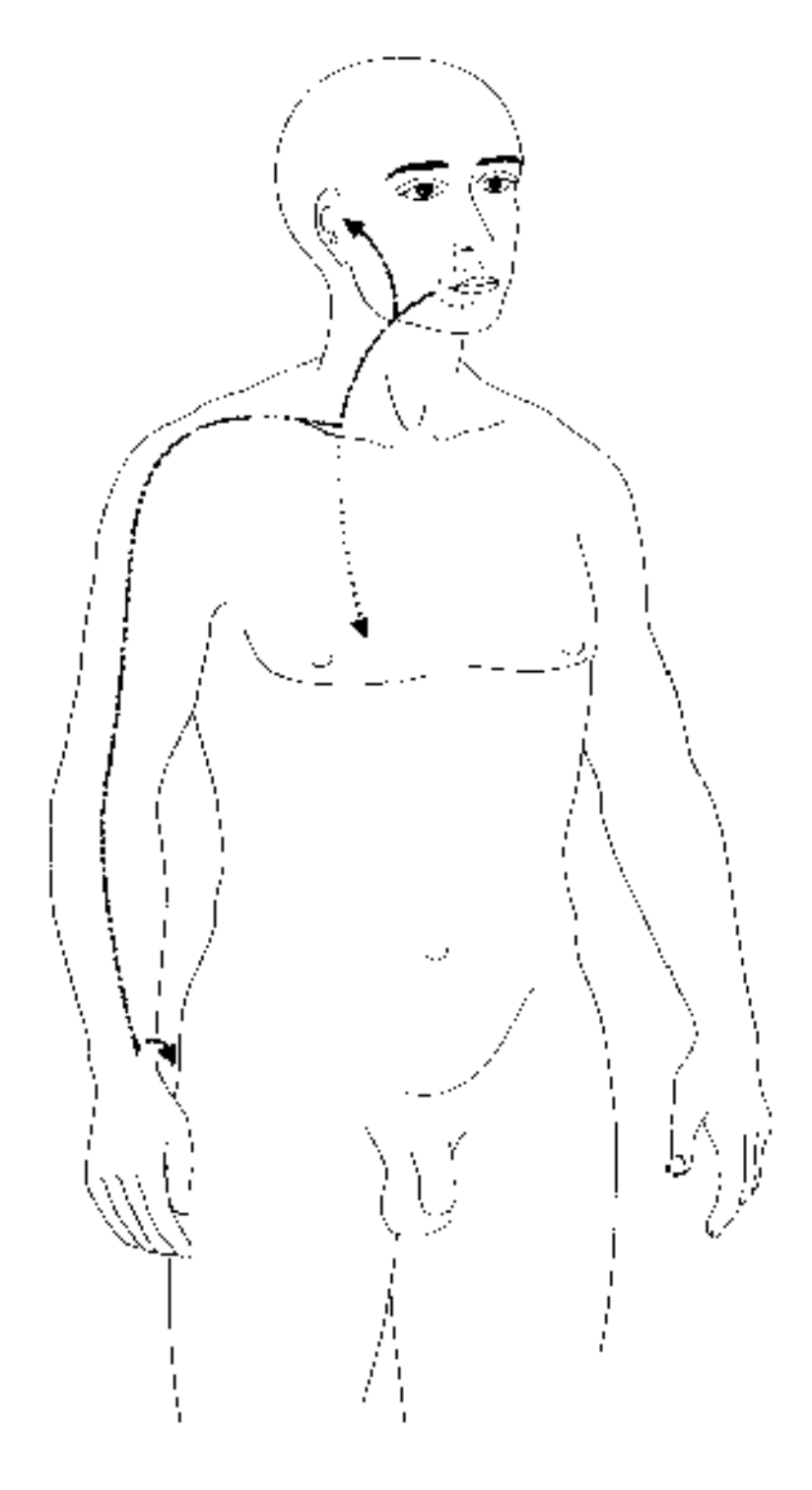
- Dolor, rigidez y contractura a lo largo del trayecto.
- Movimientos limitados para levantar el hombro.
- Dificultad o imposibilidad de girar la cabeza o el cuello hacia los lados.

3. Vaso Luo del intestino grueso

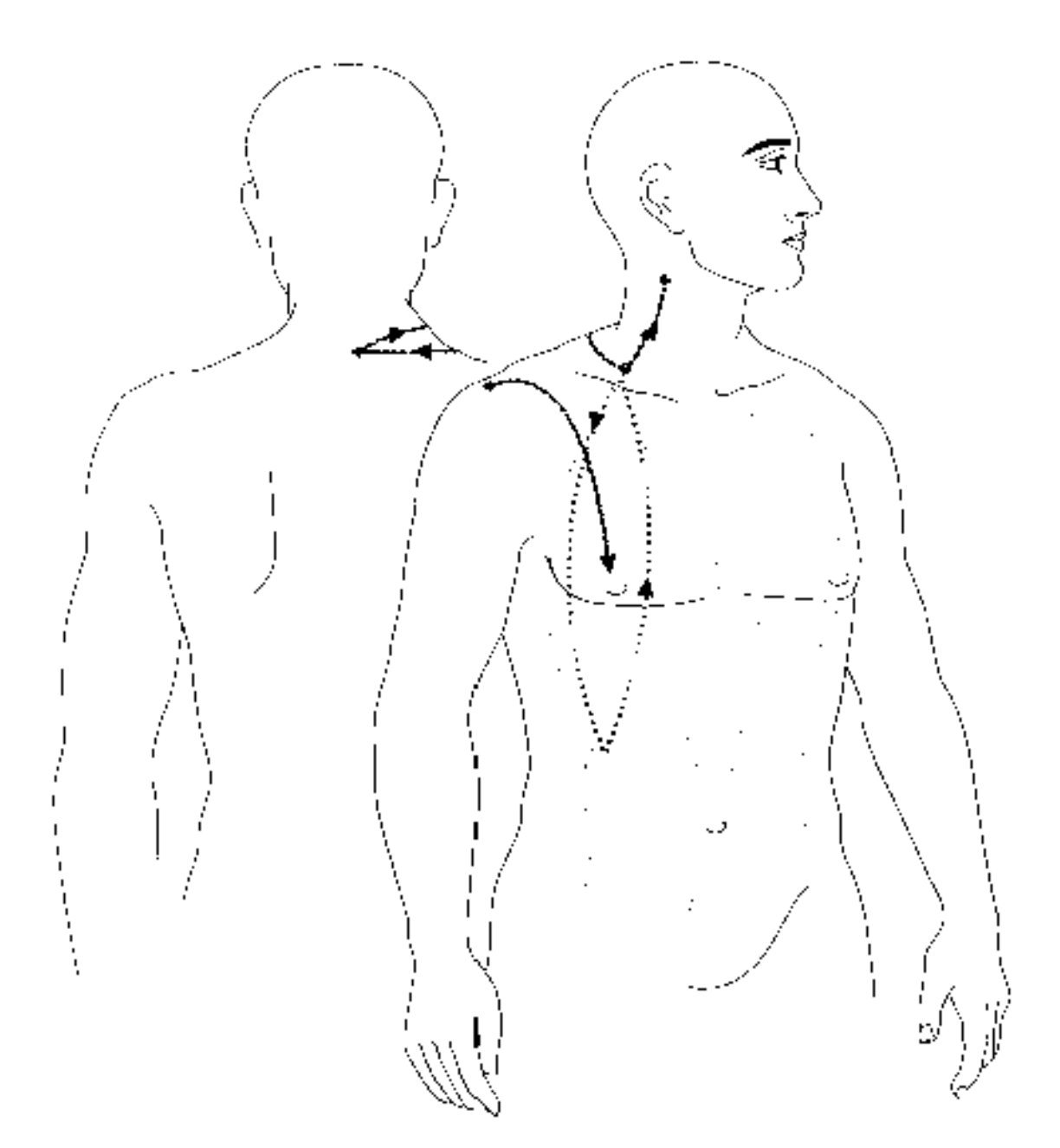
Patologías:

- Plenitud: dolor y caries dentales, sordera.
- Vacío: sensación de frío en dientes, obstrucción del meridiano-vaso Luo.

Trayecto:
Sale del Pian Li (6 IG). El Luo transversal se dirige al meridiano del pulmón Tai Yin de la mano. El Luo longitudinal sigue el borde externo del antebrazo y del brazo, atraviesa el hombro y alcanza el ángulo del maxilar inferior, donde se divide en dos ramas: la primera se divide en las raíces de los dientes y la segunda penetra en el oído.



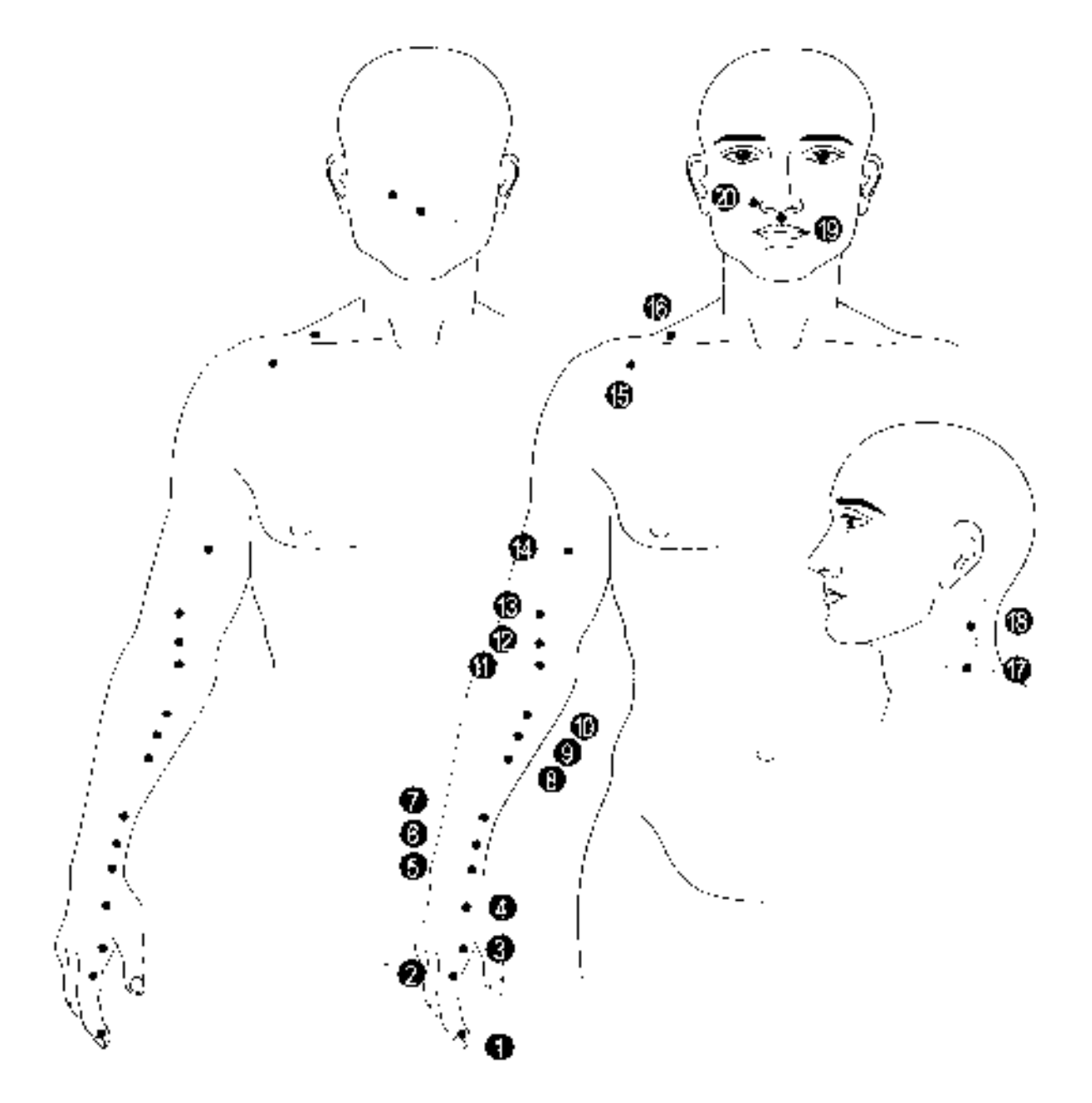
4. Meridiano distinto del intestino grueso



Trayecto:
Se separa del meridiano principal del intestino grueso en el Jian Yu (15 IG). Alcanza el raquis cervical y el hueco supraclavicular. Desde ahí penetra en el tórax. Se dirige a los pulmones y al intestino grueso. Vuelve a emerger en el hueco supraclavicular, se une con su meridiano principal y asciende por el cuello; en el Fu Tu (18 IG) crea la unión con el meridiano distinto del pulmón.

Los puntos más usuales del meridiano del intestino grueso Shou Yang Ming

Los puntos de este meridiano son en total 20. Estos son:



1. Sháng Yáng (1 IG, Jíng-pozo); **2.** Er Jian (2 IG, Ying); **3.** Sán Jián (3 IG, Shu); **4.** Hé Gú (4 IG, Yuan); **5.** Yáng Xi (5 IG, Jíng); **6.** Pián Li (6 IG, Luo); **7.** Wén Liú (7 IG, Xi); **8.** Xià Lián (8 IG); **9.** Shàng Lián (9 IG); **10.** Shou San Li (10 IG); **11.** Qú Chí (11 IG, He); **12.** Zhon Liáo (12 IG); **13.** Shôu Wû (13 IG); **14.** Bì Náo (14 IG); **15** Jián Yú (15 IG); **16.** Jú Gû (16 IG); **17.** Tián Díng (17 IG); **18.** Fú Tu (18 IG); **19.** Hé Liào (19 IG); **20.** Yíng Xiàng (20 IG).

IG - 1: Sháng Yáng (metal Yang)

Naturaleza: punto Jíng-pozo (metal).
Localización: en el lado radial del dedo índice, a 0.1 Cun posterior al ángulo ungueal.
Funciones: dispersar el calor, eliminar la hinchazón, liberar la garganta y reanimar el Shen.
Indicaciones: dolor e hinchazón de la garganta, dentalgia inferior, sordera, acúfenos, glaucoma, dolor del hombro con irradiación hacia

el hueco supraclavicular, ausencia de sudoración en caso de enfermedad febril, síncope, Zhong Feng (ataque de apoplejía cerebral).
Método: puntura superficial a 0.1 Cun o sangrar con aguja triangular.

IG-4: Hé Gû (valle unido)

Naturaleza: punto Yuan.
Localización: se sitúa entre el primer y segundo metacarpiano, a nivel de la mitad del segundo metacarpiano, en su borde radial.
Funciones: dispersar el viento, liberar la superficie, eliminar el calor, purificar el pulmón, desobstruir el meridiano, calmar el dolor, tonificar el Qi y armonizar el Qi Ji.
Indicaciones: dolores de cabeza, vértigos, acúfenos, resfriados, disnea, asma, tos, afonía, dentalgia, parálisis facial, edema facial, neuralgias faciales, rinorrea, rinitis, dolor en la articulación temporo-maxilar, dolor e hinchazón y rojez en los ojos, lágrimas, glaucoma, dolor e hinchazón de la garganta, sudoración profusa o sin sudoración, fiebre, urticaria, dolor en el brazo, dedos contraídos, parálisis en el miembro superior, acné, verrugas planas, diarreas, estreñimiento, eneuresis, anuría, todo tipo de dolores.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun. La moxibustión es indicada.
Comentarios: He Gu (4 IG) es uno de los puntos más utilizados en acupuntura. Su campo de actividad es muy amplio y puede ser tonificado o dispersado.

1. He Gu (4 IG) es el punto principal para dispersar el viento y liberar la superficie. Tiene una gran eficacia sobre síntomas y signos como congestión nasal, dolor de garganta, tos, rinorrea, estornudos, etc. La asociación del He Gu (4 IG, Yuan) y del Lie Que (7 P, Luo) puede estimular la función de difusión y descenso del pulmón en caso de ataque de la energía perversa externa como viento-frío o viento-calor. A continuación mostraré un tratamiento eficaz para diversas afecciones:

• Resfriado o Gripe: He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Feng Chi (20 VB), Feng Men (12 V), Tao Dao (13 DM), Zu San Li (36 E).

He Gu (4 IG) es un punto usual en el tratamiento de las enfermedades de origen externo y enfermedades febriles agudas. Es utilizado en caso de síndromes de la capa Wei, capa Qi, del diagnóstico por las «4 capas» y del síndrome de Yang Ming del «diagnóstico por los 6 meridianos».

• Hipertermia: He Gu (4 IG) D, Qu Chi (11 IG) D, Da Zhui (14 DM) D.

• Convulsión por hipertermia: Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Ren Zhong (26 DM), Fu Liu (7 R).

• Febrícula (en fase tardía de una enfermedad febril): He Gu (4 IG) D, Qu Chi (11 IG) D, Zu San Li (36 E) D. (Si la febrícula es crónica hay que añadir Da Zui (14 DM) para reforzar la acción de liberar la superficie y eliminar el calor).

2. He Gu (4 IG) tiene un potente efecto analgésico. Es utilizado en numerosas patologías dolorosas, como por ejemplo, cefaleas, síndrome de Bi doloroso del miembro superior y dolores generalizados en las articulaciones, dolores viscerales, etcétera.

• Dolores generalizados: He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H) (esta asociación se llama «4 barreras».

• Dolor abdominal: He Gu (4 IG), Tian Shu (25 E), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E).

• Dolor del hombro, espalda y codo: He Gu (4 IG), Qu Chi (11 IG), Chi Ze (5 P) San Jian (3 IG).

• Dolor de cabeza de origen vacío de Qi: He Gu (4 IG) T, Zu San Li (36 E) T y San Yin Jiao (6 B) para tonificar el Qi y producir el Xue; He Gu (4 IG) T, Fu Liu (7 R) T y Tai Xi (3 R) T para tonificar el Qi y el Jing del riñón.

• Dolor de cabeza en caso de resfriado o gripe: He Gu (4 IG) D, Lie Que (7 P) D, Wai Guan (5 TR) D.

3. He Gu (4 IG) ejerce una acción directa sobre la región cefalo-facial. De hecho, es uno de los «4 puntos globales» («Si Zhong Xue Ge»): He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Lie Que (7 P), Wei Zhong (40 V).

Es utilizado en todos los trastornos de la cara incluyendo la boca, la mejilla, la nariz y los ojos, como por ejemplo, rinitis, sinusitis, alergias de la nariz y de los ojos, neuralgias faciales, parálisis facial, dentalgias, aftosis, conjuntivitis, cefaleas, etcétera.

- Dentalgias: He Gu (4 IG), Xia Guan (7 E), Jia Che (6 E).
- Ojos congestionados e hinchados: He Gu (4 IG), Guan Ming (37 VB), Zu Lin Qi (41 VB), Tai Chong (3 H).
- Parotiditis: He Gu (4 IG), Yi Feng (17 TR).
- Rinitis alérgica: He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM), Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG), Zu San Li (36 E), Tai Xi (3 R).
- Sinusitis: He Gu (4 IG), Shang Xing (23 DM), Qu Cha (4 V), Ren Zhong (26 DM), Ying Xiang (IG).
- Parálisis facial: He Gu (4 IG), Di Cang (4 E), Bai Hui (20 DM), Jia Che (6 E), Si Bai (2 E), Yang Bai (14 VB), Nei Ting (44 E), Tai Chong (3 H).
- Conjuntivitis: He Gu (4 IG), Xia Xi (43 VB), Feng Chi (20 VB), Cuan Zhu (2 V), Zu Lin Qi (41 VB), Zhong Zhu (3 TR), Tai Yuan (9 P).
- Dolor en el ojo: Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Tong Li (5 C), Shen Mai (62 V), Zhao Hai (6 R), Da Dun (1 H), Qiao Yin (44 VB), Zhi Yin (67 V). (Yi Xue Geng Mu.)
- Lagrimeo: He Gu (4 IG), Cuan Zhu (2 V).
- Espasmos faciales: He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H).

4. He Gu (4 IG), siendo un punto Yuan, tiene una estrecha relación con la energía Yuan que nace de los riñones y se distribuye a los Zang Fu y a los Jing Luo, a través del San Jiao. He Gu (4 IG) forma parte de la lista de los 9 puntos para restaurar el Yang (Hui Yang Jiu Zheng Xue: He Gu (4 IG), San Yin Jiao (6 B), Yong Quan (1 R), Tai Xi (3 R), Lao Gong (8 MC), Huan Tiao (30 VB), Zhong Wan (12 RM) y Ya Men (15 DM). Es un punto muy eficar para potenciar la capacidad de autocuración del organismo a través de la tonificación del Qi. De manera que He Gu (4 IG), en lo referente a la tonificación, puede tratar todos los síndromes de vacío de Qi. La tonificación del He Gu (4 IG) puede: tonificar el Qi para proteger la superficie, tonificar el Qi para impedir

el escape (Yang, líquidos orgánicos), tonificar el Qi para ascender el Yang, tonificar el Qi para controlar el Xue, tonificar el Qi para hacer circular el Xue y tonificar el Qi para producir el Xue.

Es frecuente asociar el He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E) y el Qi Hai (6 MC) para fortalecer la constitución física y prevenir las enfermedades. La combinación del He Gu (4 IG) con el San Yin Jiao (6 B), el Zu San Li (36 E) y el Qi Hai (6 MC) para fortalecer la constitución física y prevenir las enfermedades. La combinación del He Gu (4 IG) con el San Yin Jiao (6 B) y el Zu San Li (36 E) es una fórmula frecuente para tonificar el Qi Xue y hacerlo circular, ya que el He Gu (4 IG) tiene una potente acción sobre el Qi, pero está excluida su puntura con mujeres embarazadas, excepto cuando se quiere acelerar y facilitar el proceso del parto.

Algunas prescripciones:

- Sudoración profusa o sin sudoración: He Gu (4 IG), Fu Liu (7 R).
- Urticaria: He Gu (4 IG), Qu Chi (11 IG), Xue Hai (10 B).
- Llaga crónica que no cicatriza (vacío de Qi-Yin o vacío de Qi-Xue): He Gu (4 IG) T, San Yin Jiao (6 B) T, Shen Men (7 C) T.
- Dolor del hombro (hombro congelado): Tiao Kou (38 E) hacia Cheng Shan (57 V), He Gu (4 IG), Qu Chi (11 IG), Jian Yu (15 IG), Yang Ling Quan (34 VB).
- Cara hinchada: He Gu (4 IG), Ren Zhong (26 DM).
- Dolor de garganta (amigdalitis aguda): He Gu (4 IG), Shao Shang (11 P), Shang Yang (12 IG).
- Mareos, vértigos: He Gu (4 IG), Feng Chi (20 VB), Shang Xing (23 DM), Tian Zhu (10 V).
- Ansiedad: He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H), Yin Tang (P C).
- Hipertermia: Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Da Zhui (14 DM), Ju Gu (39 VB), Zu San Li (36 E), Yong Quan (1 R). (Zheng Jiu Da Cheng.)
- Hipogalactia: He Gu (4 IG), Shao Ze (1 ID), Shang Zhong (17 RM).
- Acúfenos: He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Shen Shu (23 V), Tai Xi (3 R), Ting Hui (2 VB) (para tonificar el riñón y nutrir los oídos). (Zheng Jiu Da Cheng.)

• Amenorrea: He Gu (4 IG), Yin Jiao (7 RM), Xue Hai (10 B), Qi Chong (30 E), Zheng Jiu Da Cheng.

• Epistaxis: He Gu (4 IG), Shang Xing (23 DM), Feng Fu (16 DM), Bai Lao (P C).

IG - 6: Piàn Lì (pasaje desviado)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 3 Cun por encima del punto Yang Xi (5 IG, situado en el centro de la tabaquera anatómica), en la línea que une el Yang Xi (5 IG) con el Qu Chi (11 IG). En el cuarto anterior al antebrazo (la distancia entre el Yang Xi (5 IG) y el Qu Chi (11 IG) es de 12 Cun).
Funciones: purificar el pulmón, eliminar el viento y el calor. Facilitar la circulación del meridiano y vivificar los colaterales.
Indicaciones: vista borrosa, sordera, acúfenos, epistaxis, edema, cistitis, micción difícil, desviación de la boca, dolor dental, sequedad de la garganta, hinchazón de la mejilla, dolor en el hombro-brazo-codo-muñeca.
Método: puntura oblícua de 0.5 a 0.8 Cun. La moxibustión está indicada.
Comentarios. Siendo un punto Luo del intestino grueso y del pulmón, Pian Li (6 IG) tiene un efecto especial para restablecer la función de difusión-descenso y el control de las vías de agua del pul-món. Es un punto usual para facilitar la micción y eliminar la acumulación de líquidos (edema, ascitis, retención de orinas o anuria). En estos casos, Pian Li (6 IG) se combina con Qi Hai (6 RM), Shui Fen (9 RM) y Fu Liu (7 R). Pian Li (6 IG) es también utilizado en la sordera y los acúfenos, porque el Luo longitudinal del intestino grueso se dirige al oído.

• Acúfenos: Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Pian LI (6 IG), Da Ling (7 MC). (Bei Ji Qian Jing Yao Fan.)

IG - 10: Shôu Sán Lî (3 distancias del brazo)

Localización: en la línea que une el Yang Xi (5 IG) y el Qu Chi (11 IG), a 2 Cun por debajo del Qu Chi (11 IG).

Funciones: regularizar el Qi-Xue, desobstruir el meridiano, armonizar el estómago y el intestino.
Indicaciones: parálisis del miembro superior, dolor del hombro-brazo, contractura del codo, hormigueo tenaz en el brazo-mano, dolor de espalda (hombro, dorsal).
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun. La moxibustión está indicada.
Comentarios. Es considerado como el «Zu San Li (36E)» del bra-zo; tiene un efecto especial para tonificar el Qi-Xue y desobstruir el meridiano del miembro superior. Es utilizado frecuentemente en el síndrome de Bi y el síndrome de Wei del brazo.

IG - 11: Qú Chí (estanque curvo)

Naturaleza: punto He (tierra).
Localización: con el codo flexionado, en la extremidad del pliegue de flexión del codo, o en la mitad de la línea que une el punto Chi Ze (5 P) y el epicóndilo del húmero.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, enfriar la sangre, regularizar el Qi-Xue. Es beneficioso para las articulaciones del codo y del hombro.
Indicaciones: enfermedad febril (la fiebre provocada por un ataque de frío), dolor y congestión de los ojos, dentalgia, dolor de garganta, dolor del brazo y del codo que impide la flexión y la extensión (parálisis y parestesia del miembro superior) menstruaciones irregulares, eccema, urticaria, prurito cutáneo, erisipela, hinchazón del cuello, sensación de plenitud y de inquietud torácica, Dian Kuan y cefaleas.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun. La moxibustión está indicada.
Comentarios: pese a que se trata de un punto He del intestino grueso, Qu Chi (11 IG) no tiene un efecto especial sobre su entraña (IG). Para tratar los trastornos del intestino grueso-entraña, hay que buscar su He inferior que es: Shang Ju Xu (37 E). Qu Chi (11 IG) está indicado en los trastornos de la piel, de la superficie, de la región cefalo-facial y de la garganta, así como los lugares recorridos por el meridiano del intestino grueso, tales como el hombro,

codo o el brazo. Es también eficaz en el tratamiento de ciertas patologías alérgicas, ya que se trata de un punto usual para eliminar el viento de todo el cuerpo.

1. Qu Chi (11 IG) (en dispersión) puede dispersar el viento-calor y liberar la superficie del cuerpo. Resulta muy eficaz para bajar la fiebre en un síndrome de calor-externo. Junto con He Gu (4 IG) y Da Zhui (14 DM) forma parte de los puntos específicos de la hipertermia. Interviene en el tratamiento de la Capa Wei, de la Capa Qi y del nivel Yang Ming. Es un punto importante para la eliminación del viento interno (transformado por un exceso de calor o de Yang) para tratar, por ejemplo, convulsiones o pérdida brusca del conocimiento. De aquí se deriva su acción específica para tratar los trastornos mentales de tipo Kuan.

• Hipertermia con convulsiones: Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Ren Zhong (26 DM) y Fu Liu (7 R) para eliminar el calor, abrir el «orificio puro» y calmar el viento (convulsiones).

• Fiebre residual y persistente después de una enfermedad febril: Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG) y Zu San Li (36 E) para eliminar el perverso, fortalecer es vital y bajar la fiebre.

• Fiebre y opresión torácica con nerviosismo: Qu Chi (11 IG), Lie Que (7 P).

• Kuan (locura agitada por síndrome de Yang Ming-entraña): Qu Chi (11 IG), Zhi Zheng (7 ID), Yu Ji (10 P), He Gu (4 IG), Shao Hai (3 C) y Wan Gu (4 ID) para purificar el calor y calmar el Shen (Bei Ji Qian Jing Yao Fan).

2. Qu Chi (11 IG) en dispersión puede eliminar el viento y enfriar la sangre. Es un punto frecuentemente utilizado en los trastornos dermatológicos debidos a un ataque del calor a la sangre. Tiene un efecto especial en el tratamiento de urticarias, eccema, psoriasis, dermatitis, prurito cutáneo, etcétera.

• Urticarias y prurito cutáneo: Qu Chi (11 IG), Jian Yu (15 IG), Huan Tiao (30 VB), Feng Shi (31 VB), Xue Hai (10 B).

• Eccema (de tipo humedad): Qu Chi (11 IG), Yin Ling Quan (9 B), Zu San Li (36 E).

• Eccema generalizado: Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Xuan Zhong (39 VB).

• Eccema atópico: Qu Chi (11 IG), Yin Ling Quan (9 B), San Yin Jiao (6 B), Shen Men (7 C).

3. Qu Chi (11 IG) es un punto usual en el tratamiento del síndrome de Bi y del Wei. Puede desobstruir el meridiano y activar el Qi-Xue para calmar los dolores articulares y tendinomusculares, y puede además tonificar el Qi-Xue del meridiano para nutrir los tendones y músculos, sobre todo el dolor y la parálisis que afectan al brazo, al hombro y a la espalda superior.

• Síndrome de Bi: Qu Chi (11 IG), Wai Guan (5 TR), He Gu (4 IG), Zhong Zhu (3 TR), Gao Huan (43V), Jian Jing (21 VB), Jian Yu (15 IG). (Jing Lun.)

• Dolor dorsal: Qu Chi (11 IG), Jian Jing (21 VB). (Yu Long Jing.)

• Dolor, rojez e hinchazón del brazo-mano: Qu Chi (1 IG), Tong Li (5 C), Zhong Zhu (3 TR), He Gu (4 IG), Shou San Li (10 IG), Ye Men (2 TR).

• Dolor en el hombro y el brazo: Qu Chi (11 IG), Shou San Li (10 IG), Tian Jing (10 TR), Chi Ze (5 P), Shao Hai (3 C), Jian Yu (15 IG), He Gu (4 IG), Wai Guan (5 TR), Zhong Zhu (3 TR). (Zheng Jiu Feng Yuan.)

• Dolor del hombro con imposibilidad de levantarlo: Qu Chi (11 IG), Tian Liao (15 TR).

• Patologías del codo: Qu Chi (11 IG), Nao Hui (13 TR), Zhi Gou (6 TR), Wan Gu (4 ID), Zhou Liao (12 IG).

• Parálisis del miembro superior: Qu Chi (11 IG), Shou San Li (10 IG), Jian Yu (15 IG), He Gu (4 IG), Jian Jing (21 VB).

IG - 15: Jián Yú (hueco del hombro)

Naturaleza: punto de cruce del Shou Yang Ming con el Yang Qiao Mai.
Localización: delante y debajo de la extremidad externa del acro-

mion, en una depresión situada en el borde anterior de la articulación acromio-clavicular al levantar el brazo en abducción completa.
Funciones: dispersar el viento-frío-humedad, desobstruir el meridiano, hace circular el Qi-Xue, calmar el dolor y beneficiar la articulación del hombro.
Indicaciones: dolor del hombro, dolor del brazo y parálisis del miembro superior.
Método: puntura perpendicular u oblícua hacia el brazo de 1 a 2 Cun. La moxibustión es muy recomendada.
Comentarios: Jian Yu (15 IG) es un punto importante en el tratamiento de todos los trastornos del hombro como dolores tendinomusculares o ligamentos o articulaciones y parálisis del miembro superior.

IG - 18: Fú Tú (soporte de la proeminencia)

Naturaleza: punto de unión del meridiano distinto del Shou Yang Ming y del meridiano distinto del Shou Tai Yin.
Localización: en la altura de la nuez de Adán, entre los dos fascículos del músculo del esternocleidomastoideo.
Funciones: regularizar el Qi, disolver el Tan y beneficiar la garganta y el cuello.
Indicaciones: dolor e hinchazón de la garganta, afonía, sensación de bloqueo de la garganta, ronquera traqueal, escrófula y bocio.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Fú Tú (18 IG) siendo punto de unión de los meridianos distintos del pulmón y del intestino grueso, se usa con frecuencia en el tratamiento de la garganta, especialmente en casos de afonía brusca y bocio.

IG - 20: Yíng Xiáng (recibir el perfume)

Naturaleza: punto de cruce del meridiano Shou Yang Ming y del meridiano Zu Yang Ming.
Localización: situado en el surco nasogeniano, a la altura de la base del ala de la nariz (o a 0.5 Cun fuera del ala de la nariz).

Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor y abrir el orificio de la nariz.
Indicaciones: rinitis crónica o aguda o alérgica, epistaxis, rinorrea, nariz tapada, anosmia, prurito e hinchazón faciales, parálisis facial, calor y rojez en los ojos y neuralgias faciales.
Método: puntura oblícua con la punta de la aguja hacia la nariz de 0.3 a 0.5 Cun. La moxibustión indirecta es indicada con un rollo de artemisa.
Comentarios. Ying Xiang (20 IG) es un punto local en el tratamiento de todo tipo de trastornos de la nariz. Su capacidad para descongestionar la nariz y parar la rinorrea es espectacular. Es, además, un punto eficaz en el tratamiento de las patologías de la cara como la parálisis facial, tics y dolores faciales.

• Rinorrea (por viento-frío o viento-calor): Ying Xiang (20 IG), Lie Que (7 P), Qu Cha (4 V), Shang Xing (23 DM), Bai Hui (20 DM), Feng Men (12 V). (Zheng Jiu Da Quan.)

• Pólipos nasales con obstrucción nasal: Ying Xiang (20 IG), Lie Que (7 P), Yin Tang (P.C.), Shang Xing (23 DM), Feng Men (12 V). (Da Quan.)

• Rinitis alérgica: Ying Xiang (20 IG), Qu Chi (11 IG), Shang Xing (23 DM), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Tai Yuan (9 P), Fei Shu (13 V), Feng Chi (20 VB), Zu San Li (36 E), Tai Chong (3 H).

• Anosmia con obstrucción nasal: Ying Xiang (20 IG), Shang Xing (23 DM), Wu Chu (5 V), He Liao (19 IG), Ren Zhong (26 DM), Feng Fu (16 DM), Bei Lao (P.C.), Tai Yuan (9 P). (Zheng Jiu Da Cheng.)

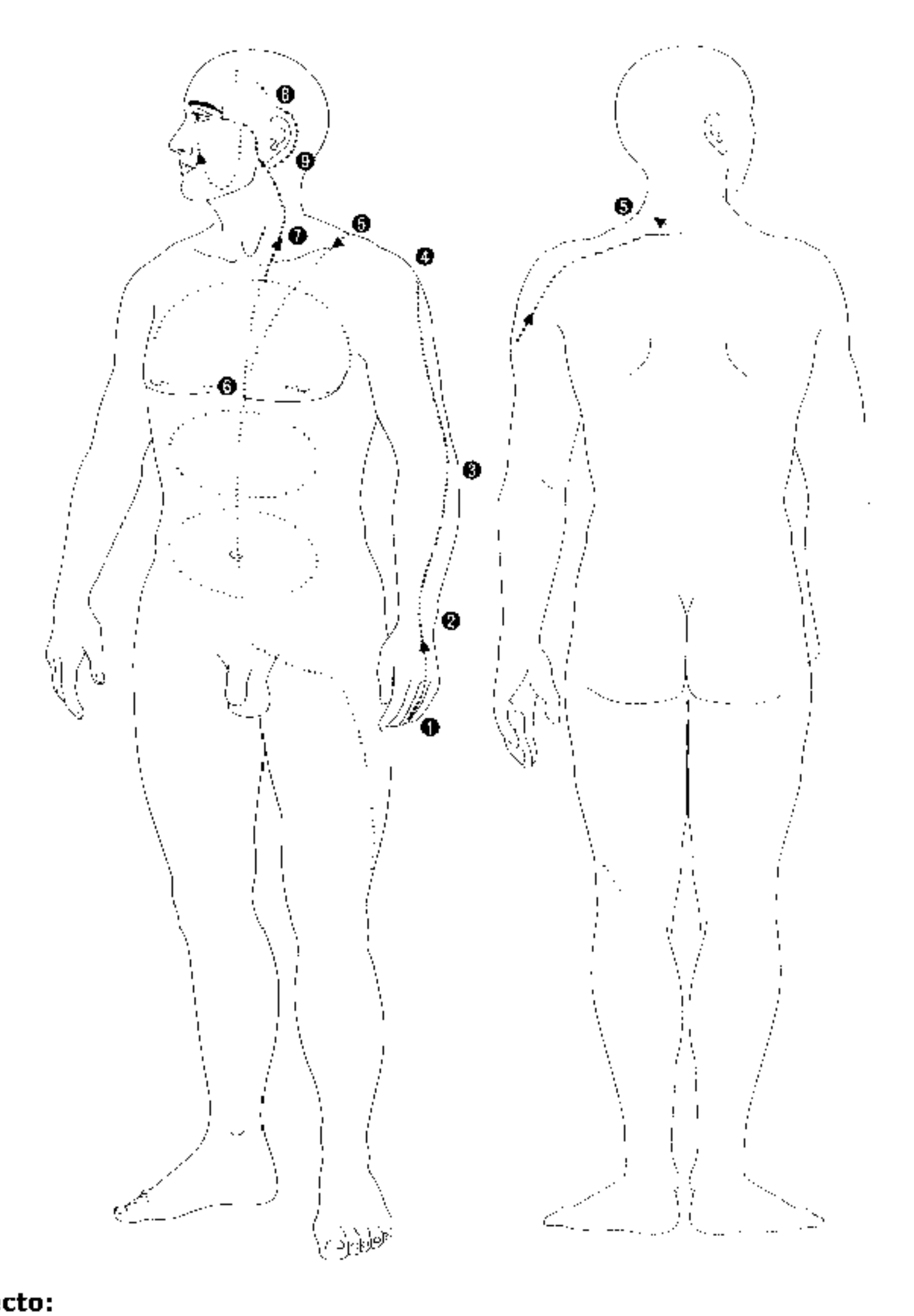
• Prurito e hinchazón facial: Ying Xiang 820 IG), He Gu (4 IG).

• Parálisis facial: Ying Xiang (20 IG), Di Cang (4 E), Jia Che (6 E), Xia Guan (7 E).

Meridiano del triple recalentador (Shou Shao Yang)

1 Meridiano principal (Zheng Jing)

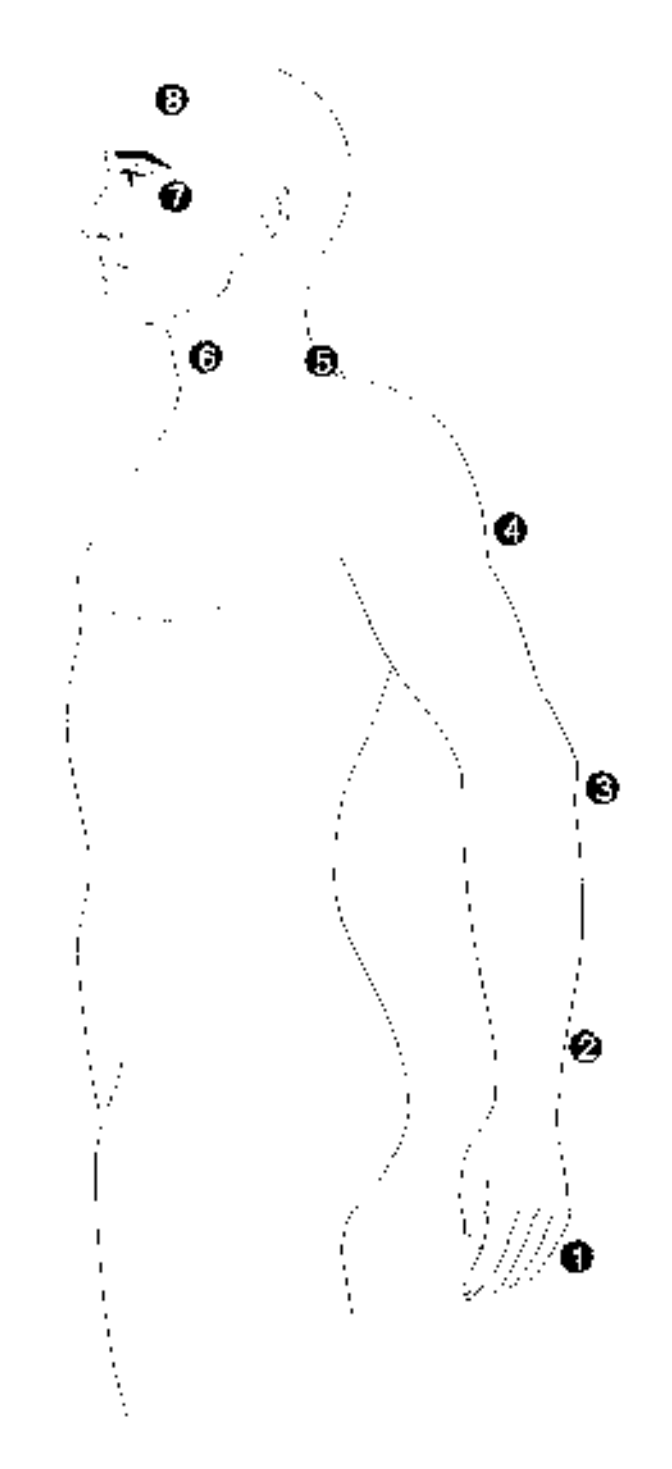
Trastornos del meridiano (Shi Dong Bing):
Sordera, acúfenos, dolor de garganta, hinchazón de la mejilla.



Trayecto:
1. Inicia su recorrido en el ángulo ungueal cubital del dedo anular, atraviesa el dorso de la mano entre el 4º y el 5º metacarpiano. **2.** Llega a la muñeca y sigue el antebrazo entre el radio y el cúbito. **3.** Alcanza el extremo del codo, asciende a través de la cara externa del brazo hasta el hombro. **4.** Pasa por debajo del borde posterior del acromion y la fosa supraespinosa, alcanza el Da Zhui (14 DM). **5.** Se dirige hacia el hueco supraclavicular donde emerge una rama que penetra el tórax. **6.** La rama interna se dirige hacia el Shang Zhong (17 RM) para relacionarse con el Maestro del corazón, atraviesa los 3 recalentadores y se dirige hacia el Wei Yang (39 V). **7.** Desde el hueco supraclavicular, el trayecto principal, asciende por el cuello, pasa por detrás de la oreja. **8.** Alcanza la sien, desciende por la mejilla y va por debajo del ojo. **9.** Desde la región retroauricular sale una rama que penetra en el oido, vuelve a emerger por delante de la oreja, se dirige hacia el ángulo externo del ojo y termina en la extremidad externa de la ceja.

Indicaciones del meridiano (Suo Sheng Bing):
Los puntos de este meridiano son utilizados en el tratamiento de los trastornos relacionados con el Qi: sudoración espontánea, dolor de la comisura externa del ojo, hinchazón de la mejilla, dolor retro-articular, dolor del hombro y del brazo y dolor e impotencia del dedo meñique y del dedo anular.

2. Meridiano tendinomuscular del triple recalentador



Trayecto:
1. Inicia el recorrido en el dedo anular y sigue por la cara dorsal de la mano entre el 4° y el 5° metacarpiano. **2.** Se inserta en el centro de la muñeca y asciende por el antebrazo entre el cúbito y el radio. **3.** Se inserta en la punta del codo, alcanza la cara posterior externa del brazo, atravesando el borde posterior del deltoides. **4.** Se inserta en el borde posterior del acromion. **5.** Asciende por la cara lateral del cuello y se une al meridiano tendinomuscular Shou Tai Yang, donde se divide en dos ramas. **6.** La primera rama se dirige al maxilar inferior y se une a la raíz de la lengua. **7.** La segunda rama asciende por delante de la oreja, siguiendo la rama ascendente del maxilar inferior y alcanzando la comisura externa del ojo. **8.** Alcanza y finaliza en la región fronto-parietal.

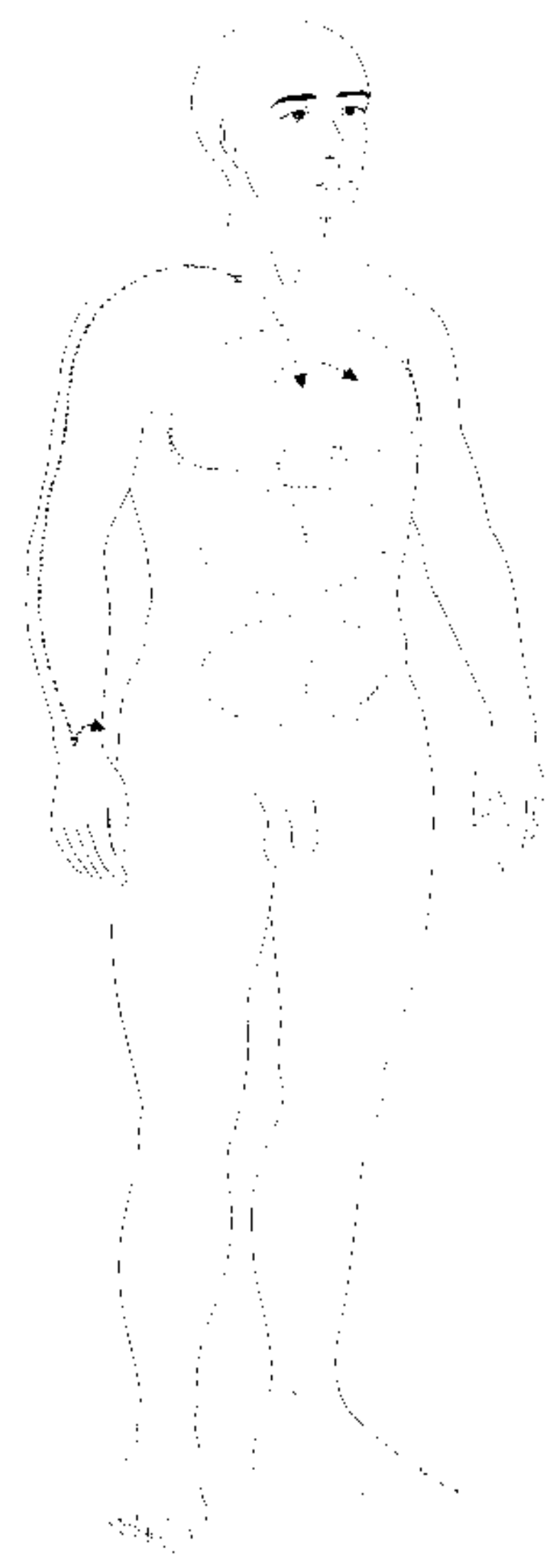
Patología:
Dolor, tirantez, contractura a lo largo del trayecto, retracción de la lengua.

3. Vaso Luo del triple recalentador

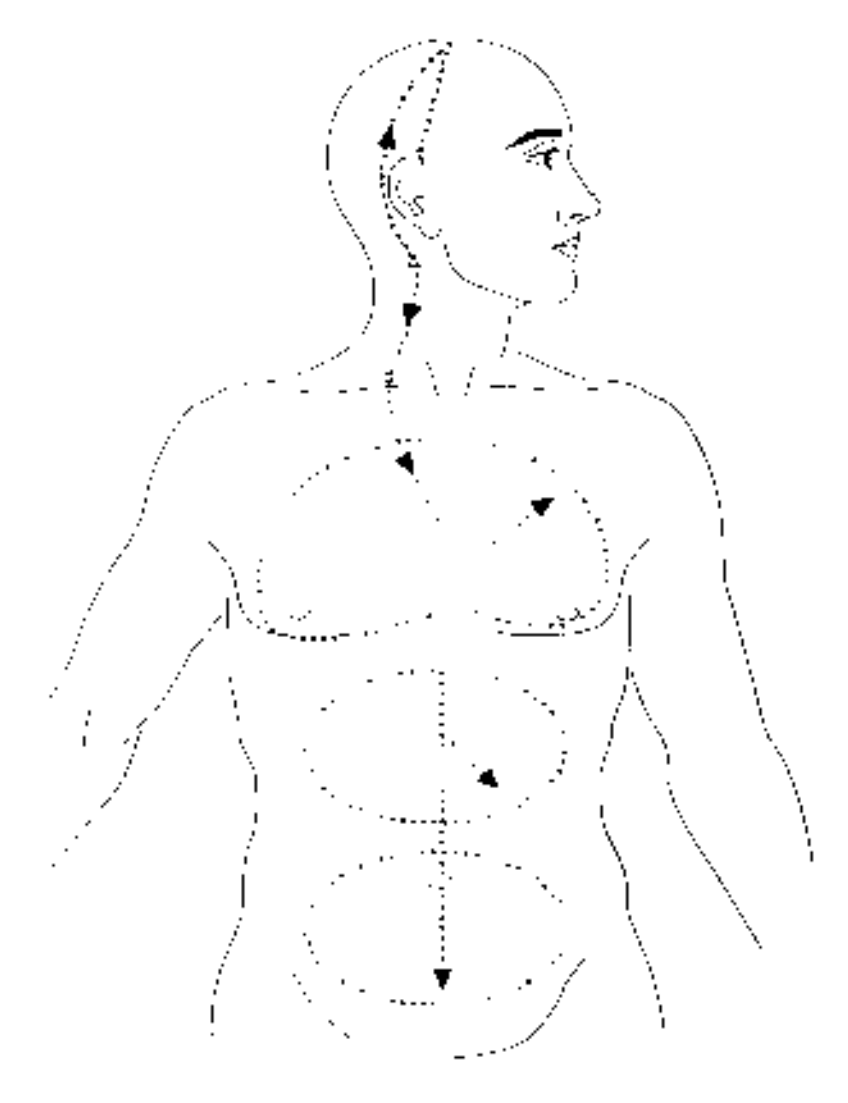
Patología:

- Plenitud: contractura y espasmos del codo.
- Vacío: imposibilidad de flexionar y extender el codo.

Trayecto:
1. Sale del Wai Guan (5 TR), sigue el trayecto de su meridiano principal en el antebrazo y el brazo. Penetra en el tórax y se dirige hacia el Maestro del corazón.

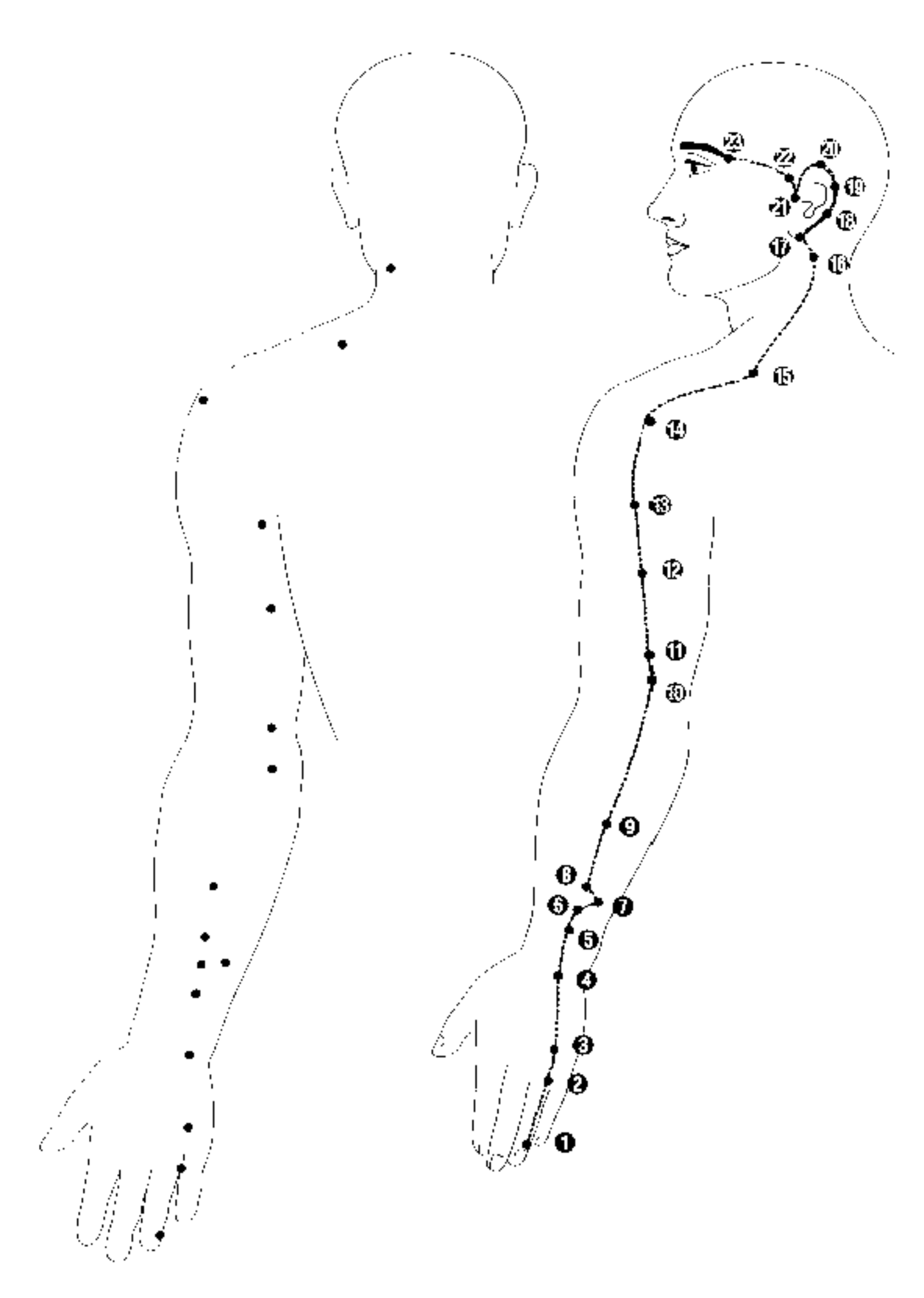


4. Meridiano distinto del triple recalentador



Trayecto:
Se separa de su meridiano principal al nivel de la cabeza. Desciende hacia el hueco supraclavicular y penetra en el interior para poder relacionarse con el Maestro del corazón y el triple recalentador. Al nivel del cuello, en el Tian You (16 TR), se une con el meridiano distinto del Shou Jue Yin.

Los puntos usuales del meridiano del triple recalentador Shou Shao Yang



Los puntos del meridiano del triple recalentador son 23 en total:

1. Guán Chóng (1 TR, Jing-pozo). **2.** Yé Mén (2 TR, Ying). **3.** Zhóng Zhú (3 TR). **4.** Yáng Chí (4 TR, Yuan) **5.** WáiGuán (5 TR, Luo, reunión y cruce del Yang Wei Mai). **6.** Zhi Góu (6 TR, Jing). **7.** Hui Zóng (7 TR, Xi) **8.** Sán Yáng Luò (8 TR). **9.** Sí Dú (9 TR). **10.** Tián Jíng (10 TR, He). **11.** Qíng Léng Yuán (11 TR). **12.** Xiáo Pó (12 TR) **13.** Nai Huì (13 TR) y Jián Liáo (14 TR). **15.** Tián Liáo (15 TR). **16.** Tián Yóu (16 TR). **17.** Yí Féng (17 TR). **18.** Qí Mái (18 TR). **19.** Lú Xiu (19 TR). **20.** Jiáo Sún (20 TR). **21.** Er Mén (21 TR). **22.** Hé Liáo (22 TR) **23.** Sí Zhú Kóng (23TR).

TR - 1: Guán Chóng (barrera estratégica)

Naturaleza: punto Jing-pozo (metal).
Localización: en el lado cubital del dedo anular, 0.1 Cun posterior del ángulo ungueal.
Funciones: dispersar el calor, abrir los orificios (sensitivos), restaurar la consciencia.
Indicaciones: cefalea, obstrucción dolorosa de la garganta, conjuntivitis, sequedad de la boca, boca amarga, rigidez y flaccidez de la lengua, acúfenos, sordera y dolor en el hombro y el brazo.
Método: puntura superficial a 0.1 Cun o se sangra con aguja triangular.
Comentarios. Siendo el punto Jing-pozo, Guan Chong (1 TR), tiene una acción potente sobre el meridiano. Se utiliza para restaurar el Shen (o abrir el «orificio puro») en caso de Zhong Feng (ataque de apoplejía cerebral). Es uno de los puntos más importantes del meridiano San Jiao para la eliminación del calor de origen externo (ataque del viento-calor) y de origen interno (fuego del hígado que transmite al Shao Yang), en particular el calor que asciende hacia la cabeza, la garganta, los oídos y los ojos. Es utilizado, por ejemplo, en los cuadros de fiebre, de dolor agudo de la garganta y del oído debidos al ataque del viento-calor externo.

• Guan Chong (1 TR), sangrado con la aguja triangular, puede liberar el oído en caso de sordera y acúfenos bruscos, desobstruir el meridiano en caso de obstrucción dolorosa de la garganta, de cefalea temporo-parietal y devolver la flexibilidad a la lengua.

• Guan Chong (1 TR) es además un punto importante para el tratamiento del dolor del codo y del brazo que impide su elevación.

Algunas prescripciones:

• Migraña: Guan Chong (1 TR), Tai Yang (D.C.), Shuai Gu (8 VB).
• Acúfenos: Guan Chong (1 TR), Er Men (21 TR), Jiao Sun (20 TR).
• Acúfenos y sordera: Guan Chong (1 TR), Xia Guan (7 E), Yang Xi (5 IG), Ye Men (2 TR), Yang Gu (5 ID). (Bei Ji Qian Jin Yao Fan.)

• «Xiao Ke» con grandes deseos de beber: Guan Chong (1 TR), Cheng Jiang (24 RM), Yi She (49 V), Ran Gu (2 R). (Bei Ji Qian Jin Yao Fan.)

• Dolor y pesadez del hombro-brazo: Guan Chong (1 TR), Zi Gou (6 TR). (Bei Ji Qian Jin Yao Fan.)

• Dolor del codo con sensación de frío: Guan Chong (1 TR), Qu Chi (11 IG), Shou San Li (10 IG), Zhong Zhu (3TR), Yang Gu (5 ID), Chi Ze (5 P). (Bei Ji Qian Jin Yao Fan.)

TR - 3: Zhóng Zhú (islote central)

Naturaleza: punto Shu (madera).
Localización: en el dorso de la mano entre el 4° y el 5° metacarpiano, a 0.5 Cun detrás de la articulación metacarpo-falángica.
Funciones: dispersar el calor, abrir los orificios sensoriales (oído).
Indicaciones: cefaleas, ojos rojos, sordera, acúfenos, dolor e hinchazón de la garganta, enfermedad febril, dolor del codo y del brazo, dificultad de flexión y extensión de los dedos de la mano, dolor de la nuca, entumecimiento y hormigueos en los 4 miembros, dolor dorsal.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. El San Jiao es considerado como la víscera externa que envuelve todos los órganos-entrañas internos. Engloba las patologías de los órganos-entrañas, controla el Qi Hua (transformación energética) del organismo y las vías del agua. De acuerdo con el *Ling Shu* (capítulo 4): «los puntos Ying y Shu tratan los trastornos del meridiano», Zhong Zhu (3 TR) es un punto importante distal para tratar los trastornos a lo largo del trayecto del meridiano del San Jiao un punto usual y distal en el tratamiento del ojo, oído, garganta y cabeza. Pese a que Zhong Zhu (3 TR) es un punto de tonificación del meridiano San Jiao, es frecuentemente utilizado en caso de dispersión, ya que el meridiano San Jiao engendra síntomas y signos de calor y de plenitud.

1. El meridiano San Jiao contornea la región temporo-parietal y penetra en el oído. La utilización del Zhong Zhu (3 TR) puede desobstruir el meridiano y restablecer la función auditiva; es un

punto principal y distal en el tratamiento de los trastornos del oído de tipo plenitud. Los Acúfenos y la sordera, cuya etiología puede ser múltiple, presenta estos cuadros clínicos principales:

a) Ataque del viento-calor externo: Zhong Zhu (3 TR) asociado con He Gu (4 IG),Qu Chi (11 IG) y con los puntos locales como: Ting Hui (2 VB) y Ting Gong (19 ID) para eliminar el viento-calor y liberar el oído.

b) Obstrucción del oído por Tan-fuego: Zhong Zhu (3 TR) es combinado con Feng Long (40 E) y Ting Hui (2 VB), Yi Feng (17 TR) y Wei Ting (44 E) para disolver el Tan, eliminar el fuego y liberar el oído.

c) El fuego o el Yang del hígado que asciende y perturba el oído: Zhong Zhu (3 TR), Xing Jian (2 H), Qiu Xu (40 VB) o Tai Chong (3 H), Er Men (21 TR) y Ting Hui (2 VB) para drenar el hígado, dispersar el fuego y liberar el oído.

En caso de acúfenos y sordera debidos al vacío de Jing del riñón que no nutre el oído, al vacío de bazo-estómago que no produce suficientemente el Qi-Xue, o al vacío de Yang del bazo que no asciende el «puro»: Zhong Zhu (3 TR) no es el punto más recomendable.

Zhong Zhu (3 TR) es además un punto eficaz en el tratamiento de otitis con el fin de dispersar el calor del Jiao superior y desobstruir el meridiano Shao Yang. Es a la vez un punto distal del meridiano y un punto etiológico en este caso.

El *Nan Jing* (dificultad 68) nos indica: que «el punto Shu trata los dolores articulares y la pesadez del cuerpo»; Su Wen (capítulo 4) nos indica: que «los puntos Ying y Shu tratan al meridiano».

Zhong Zhu (3 TR) es utilizado en los diferentes trastornos del hombro-brazo y espalda. Los dolores del hombro, espalda y nuca son debidos, en general, al ataque del viento-frío-humedad, esto produce una obstrucción en los meridianos que estanca la circulación de Qi-Xue, ya que el San Jiao conduce la circulación del Yuan Qi (Qi esencial) que existe en los meridianos y los órganos-entrañas para garantizar el buen funcionamiento de todos ellos.

- Dolor, rojez e hinchazón del hombro y escápula: Zhong Zhu (3

TR), Jian Yu (5 IG), Feng Men (12 V), Da Zhu (11 V). (Da Cheng.)

• Dolor de espalda y del hombro: Zhong Zhu (3TR), Shou San Li (10 IG). (Texto clásico.)

• Contractura y rigidez de la nuca que irradia hacia la espalda: Zhong Zhu (3TR), Hou Xi (3 IG), Cheng Jian (24 RM), Bai Hui (20 DM), Jian Jing (21 VB). (Da Quan.)

Algunas prescripciones:

• Acúfenos (ruidos de cigarra): Zhong Zhu (3 TR), Tian Rong (17 ID), Ting Hui (2 VB), Ting Gong (19 ID). (Qian Jing Yao Fan.)

• Dificultad en la defecación: Zhong Zhu (3 TR), Tai Bai (3 B). (Jia Yi Jing.)

• Dificultad de flexión y extensión de los dedos de la mano: Zhong Zhu (3 TR), He Gu (4 IG). (Fórmula antigua.)

• Acúfenos: Zhong Zhu (3 TR), Ye Men (2 TR), Er Men (21 TR), Shang Guan (3 VB), Wan Gu (12VB), Zu Ling Qi (41 VB), Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Yang Chi (4 TR), Pian Li (6 IG), He Gu (4 IG), Da Ling (7 MC),Tai Xi (3 R), Ming Men (4 DM). (Yi Xue Gan Mu.)

• Dolor del codo y del brazo: Zhong Zhu (3 TR), Qian Gu (2 ID), Ye Men (2 TR). (Xi Xue Gan Mu.)

• Dolor, rojez e hinchazón desde el brazo hasta la muñeca: Zhong Zhu (3TR), Ye Men (2 TR). (Yu Long Ge.)

• Fiebre con cefalea, cara roja y sin sudoración: Zhong Zhu (3 TR), Ye Men (2 TR), Tong Li (5 C). (Qian Jing Fan.)

TR - 5: Wái Guán (barrera externa)

Naturaleza: punto Luo y de reunión y cruce del Yang Wei Mai.
Localización: a 2 Cun por arriba del pliegue transversal de la muñeca entre el radio y el cúbito.
Funciones: dispersar el viento, liberar la superficie, eliminar el calor, armonizar el Shao Yang, desobstruir el meridiano, calmar el dolor, regularizar el meridiano Shao Yang y el Yang Wei Mai y beneficiar el oído.
Indicaciones: cefaleas, fiebre y escalofríos, dolores articulares,

acúfenos, sordera, hemiplejía, dolor y contractura del tórax y del hipocondrio, hormigueo y entumecimiento tenaces en las manos y en los pies. Dolor con frío en los ojos, dolor en el codo y en la muñeca, dolor abdominal con estreñimiento.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Wai Guan (5 TR), punto Luo del meridiano San Jiao y punto de reunión y cruce con el Yang Wei Mai, tiene como función armonizar el Shao Yang y dispersar el fuego del San Jiao; es utilizado, frecuentemente, como punto distal en el tratamiento del Shao Yang y del Yang Wei Mai, relacionados con la cabeza, garganta, ojos y oído.

1. Según el *Nan Jing* (dificultad 68), cuando el Yang Wei Mai enferma, se sufren escalofríos y fiebre. El Yang Wei Mai es el meridiano curioso que enlaza todos los meridianos Yang y crea su campo de acción sobre toda la superficie del cuerpo. Wai Guan (5 TR) es un punto frecuentemente utilizado en los cuadros patológicos provocados por un ataque del viento-frío externo o viento-calor externo con síntomas como: fiebre, escalofríos, cefalea, rigidez de la nuca o dolor de garganta; Wei Guan (5 TR) libera en este caso la energía defensa y la energía del pulmón para expulsar la energía perversa fuera del organismo.

• Resfriado provocado por el ataque del viento-frío: Wai Guan (5 TR), Lie Que (7 P), Da Zhui (14 DM) y Feng Men (12 V) para eliminar el viento-frío y liberar la superficie.
• Resfriado provocado por el ataque de viento-calor: Wai Guan (5 TR), He Gu (4 IG), Chi Ze (5 P) y Da Zhui (14 DM) para eliminar el viento-calor y liberar la superficie.

2. Wai Guan (5 TR) es un punto usual en el tratamiento de las cefaleas, sobre todo en las cefaleas de origen externo y cefalea del Shao Yang. Múltiples experiencias clínicas indican:

• Wai Guan (5 TR) calma el dolor de cabeza con fiebre.
• Wai Guan (5 TR) es recomendable en caso de dolores debidos al viento-frío-calor-humedad y dolor de cabeza con fiebre.
• Wai Guan (5 TR) calma el dolor de cabeza del síndrome de exterior.

De manera que la utilización del punto Wai Guan (5 TR) en caso de cefaleas puede desobstruir los meridianos, eliminar las energías perversas, activar el Qi-Xue y calmar el dolor.

• Cefalea provocada por el viento-calor: Wai Guan (5 TR), He Gu (4 IG) y puntos locales.

• Cefalea provocada por el viento-frío: Wai Guan (5 TR), Lie Que (7 P) y puntos locales.

• Cefalea del Shao Yang: Wai Guan (5 TR), Qiu Xu (40 VB), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (P.C.) o Si Zhu Kong j(23 TR) para eliminar el calor y armonizar el Shao Yang.

Siendo el punto de reunión y cruce del Yang Wei Mai y el punto del meridiano del San Jiao, Wai Guan (5 TR) posee un efecto específico sobre toda la parte lateral superior del cuerpo, incluyendo la región retroauricular, el oído, la comisura externa del ojo, la mejilla, el cuello y el hombro. Wai Guan (5 TR) se combina con Zu Ling Qi (41 VB) en el tratamiento de los trastornos del oído tales como sordera, acúfenos, migraña, dolor de cuello y del hombro.

3. Wai Guan (5 TR) es un punto principal para armonizar el Shao Yang. Shao Yang representa el nivel semi-interior y semi-exterior. Cuando Shao Yang es atacado por la energía perversa externa, o cuando el Nivel Tai Yang afectado evoluciona hacia el Shao Yang aparecen síntomas como boca amarga, vista borrosa, fiebre y escalofríos alternados, dolor y sensación de plenitud del tórax y del hipocondrio, anorexia, nerviosismo y pulso tenso; en este caso hay que dispersar el Wai Guan (5 TR) y el Qiu Xu (40 VB) para eliminar la energía perversa y armonizar el Shao Yang.

La puntura del Wai Guan (5 TR) en caso de síndrome semi-interior y semi-exterior, asume el papel de barrera para eliminar la energía perversa, impidiendo su progresión hacia el interior.

4. Wai Guan (5 TR) es además un punto usual en los trastornos del codo, de la mano y de la muñeca, ya que los síntomas del Luo longitudinal del Shao Yang son: contractura y dolor del codo o laxi-

tud de la articulación del codo. Wai Guan (5 TR) es indicado, según «Tong Ren Shu Xue Zheng Jiu Tu Jing», en caso de dolor del codo con dificultad para su extensión y dolor en los cinco dedos, con imposibilidad de poder coger objetos.

• Dolor del brazo que no alcanza a la cabeza: Wai Guan (5 TR), Chi Ze (5 P), Guan Zhong (Guan Zhong). (Qian Jing Yao Fan.)

• Dolor y sensación de pesadez del codo y de la muñeca: Wai Guan (5 TR), Nei Guan (6 MC), Jue Gu (39 VB), Shen Men (7 C), He Gu (4 IG), Zhong Wan (12 RM). (Ji Cheng.)

• Dolor de las articulaciones de los dedos de la mano con incapacidad de flexión y extensión: Wai Guan (5 TR), Yang Gu (5 ID), Wu Chu (5 V), Wan Gu (4 ID), He Gu (4 IG). (Da Quan.)

Algunas prescripciones:

• Cefalea (por vacío de riñón): Wai Guan (5 TR), Shen Shu (23 V), Bai Hui (20 DM), Tai Xi (3 R), Lie Que (7 P). (Da Quan.)

• Parálisis del miembro superior: Wai Guan (5 TR), Tian Jing (10 TR), Qu Chi (11 IG), Jing Qu (8 P), Zhi Gou (6 TR), Yang Xi (5 IG), Wan Gu (4 ID), Shang Lian (8 IG), He Gu (4 IG). (ShenYing Jing.)

• Síndrome de Bi errático: Wai Guan (5 TR), Tian Jing (10 TR), Shao Hai (3 C), Chi Ze (5 P), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Wei Zhong (40 V), Yang Fu (38 VB). (Shen Ying Jing.)

• Dolores en todas las articulaciones: Wai Guan (5 TR), Zu Ling Qi (41 VB), Hun Men (47 V), Jue Gu (39 VB), Ming Men (4 DM). (Da Cheng.)

• Dolor y rojez en la base de la oreja: Wai Guan (5 TR), He Gu (4 IG), Yi Feng (17 TR), Jia Che (6 E). (Da Quan.)

• Dolor abdominal: Wai Guan (5 TR), Da Ling (7 MC). (Yu Long Ge.)

TR - 6: Zhí Góu (bifurcación de la zanja)

Naturaleza: punto Jing (fuego).
Localización: a 3 Cun por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre el cúbito y el radio.

Funciones: dispersar el calor, estimular los intestinos, favorecer los costados.
Indicaciones: enfermedad febril, dolor del brazo y del hombro, dolor del ojo, acúfenos, sordera, afonía brusca, vómitos, estreñimiento, edema, dolor en los costados, hormigueo e insensibilidad en los dedos.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Zhi Gou (6 TR) es un punto muy eficaz en el tratamiento del estreñimiento y del dolor en los costados. San Jiao controla todos los Qi, gobierna el Qi Hua (transformación energética) del organismo y es la vía de circulación del Yuan Qi. El Zhi Gou (6 TR) puede tratar los dolores del tórax y del hipocondrio relacionados con la pérdida del ascenso-descenso del Qi Ji y el estancamiento del Qi en los San Jiao.

• Dolor del tórax y del hipocondrio que dificulta la respiración: Zhi Gou (6 TR), Ge Shu (17 V), Qiu Xu (40 VB). (Jing Lun.)
• Dolor del tórax y del hipocondrio debido al estancamiento del hígado-vesícula biliar: Zhi Gou (6 TR), Da Ling (7 MC), Qi Men (14 H), Zhang Men (13 H), Qiu Xu (40 VB), Yang Fu (38 VB), Xing Jian (2 H). (Feng Yuan.)
• Todo tipo de dolores en los costados (como es el caso del dolor del herpes zoster): Zhi Gou (6 TR), Yang Ling Quan (34 VB).

La función del Qi Hua (transformación energética) del San Jiao desempeña un importante papel en la absorción, digestión, transformación y evacuación de los alimentos. El Zhi Gou (6 TR) es eficaz en el tratamiento del estreñimiento debido a la pérdida del Qi Hua del San Jiao.

A continuación mostraré los diferentes cuadros clínicos del estreñimiento:

• Estreñimiento debido a la acumulación del calor (con síntomas de distensión-plenitud abdominal, alitosis, aftosis, calor del cuerpo, nerviosismo, orinas oscuras, lengua roja con capa amarilla y seca, pulso profundo, deslizante y lleno): Zhi Gou (6 TR), Shi Guan (18 R), Tian Shu (25 E), Zhao Hai (6 R), Da Chang Shu (25 V), Cheng

Shan (57 V) y Nei Ting (44 E) para eliminar el calor, ablandar las heces y facilitar la evacuación.

• Estreñimiento provocado por el estancamiento del Qi (con los siguientes síntomas: eructos, distensión-plenitud abdominal, anorexia, sensación de ganas de defecar pero sin conseguirlo, alivio con la emisión de gases, lengua con capa blanca y seca, pulso fino y tenso): Zhi Gou (6 TR), Feng Long (40 E), Tai Bai (3 B), Tai Chong (3 H) y Qi Hai (6 RM) para regular el Qi, eliminar el estancamiento y facilitar la defecación.

• Estreñimiento por vacío de Qi (con los siguientes síntomas: cara pálida, astenia, disnea, heces pastosas, lengua pálida con capa suave, pulso fino y vacío): Zhi Gou (6 TR), Kun Lun (60 V), Guan Yuan (4 RM) y Zhong Wan (12 RM) para tonificar el Qi y facilitar la defecación.

• Estreñimiento por vacío de Xue (con los siguientes síntomas: cara pálida, labios y uñas descoloridas y sin brillo, vértigo, palpitaciones, lengua pálida con capa blanca, pulso fino, débil y vacío): Zhi Gou (6 TR), Zhong Hai (6 R), Tai Xi (3 R), Ge Shu (17 V), Da Chong Shu (25 V) y Kun Lun (60 V) para tonificar el Xue, nutrir el Yin y facilitar la defecación.

• Estreñimiento debido al frío (con síntomas como cara pálida, dolor con sensación de frío abdominal, boca sosa, orinas abundantes y claras, enfriamiento de los 4 miembros, temor al frío y deseos de calor, lengua pálida con capa blanca y húmeda, pulso profundo y lento): Zhi Gou (6 TR), Huan Shu (16 R), Shi Guan (18 R), Tai Xi (3 R), Da Chang Shu (25 V), Pang Guang Shu (28 V) y Ming Men (4 DM) para eliminar el frío, calentar el interior, tonificar el Qi y facilitar la defecación.

Algunas prescripciones:

• Dolor y distensión del tórax y del hipocondrio: Zhi Gou (6 TR), Yang Ling Quan (34 VB), Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Shang Zhong (17 RM). (Clásicos.)

• Estreñimiento crónico: Zhi Gou (6 TR), Ci Liao (32 V), Zhao Hai (6 R), Tian Shu (25 E), Zu San Li (36 E). Da Heng (15 B). (Textos clásicos.)

• Dolor de garganta: Zhi Gou (6 TR), Zhong Zhu (3 TR), Nei Ting (44 E). (Qian Jing Yi Fan.)

• Dolor del codo y del brazo: Zhi Gou (6 TR), Nao Hui (13 TR), Qu Chi (11 IG), Wan Gu (4 ID), Zhou Liao (12 IG).

• Forúnculos y llagas: Zhi Gou (6 TR), Da Ling (7 MC), Yang Gu (5 ID), Hou Xi (3 ID). (Qian Jing Yi Fan.)

TR - 10: Tian Jing (pozo celestial)

Naturaleza: punto He (tierra).
Localización: con el codo semiflexionado en una depresión situada a 1 Cun detrás del olécranon.
Funciones: eliminar el Tan y disolver nódulos, desobstruir el meridiano y calmar el dolor.
Indicaciones: dolor en el hombro, brazo y muñeca, escrófula, epilepsia.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Tian Jing (10 TR) tiene dos indicaciones importantes. La primera es utilizada en el tratamiento del dolor que se manifiesta en el trayecto del meridiano San Jiao, sobre todo a nivel del codo y del hombro.

• Dolor del codo (artritis): Tian Jing (10 TR), Zhou Liao (12 IG), Qu Chi (11 IG), Shou San Li (10 IG).

En segundo lugar es utilizado para eliminar el Tan-flema y de disolver las masas en caso de escrófula y de inflamación de los ganglios linfáticos.

• Escrófula: Tian Jing (10 TR), Jian Jing (21 VB), Qu Chi (11 IG), San Yang Luo (8 TR), Ying Ling Quan (9 B). (Da Cheng.)

Algunas prescripciones:

• Escrófula: Tian Jing (10 TR), Shao Hai (3 C). (Sheng Yu Ge.)
• Escrófula cervical: Ting Jing (10 TR), Wai Guan (5 TR), Feng Chi

(20 VB), Que Pen (12 E), Shi Xuan (P.C.), Zhou Jian (P.C.). (Da Quan.)

• Epilepsia: Tian Jing (10 TR), Cuan Zhu (2 V), Xiao Hai (3 C), Shen Men (7 C), Jing Men (63 V), Shang Qiu (5 B), Xing Jian (2 H), Tong Gu (66 V), Xin Shu (15 V), Hou Xi (3 ID). (Shen Ying.)

• Dolor del hombro y del brazo: Tian Jing (10 TR), Jian Yu (15 IG), Chi Ze (5 P), Shao Hai (3 C), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Wai Guan (5 TR), Zhong Chu (3 TR). (Feng Yuan.)

TR - 14: Jian Liao (hueco del hombro)

Localización: en una depresión situada en la parte postero-inferior del acromión clavicular, en el borde superior del deltoides.
Funciones: dispersar el viento-frío-humedad, desobstruir el meridiano, activar el Qi-Xu, calmar el dolor, beneficiar el hombro.
Indicaciones: dolor del hombro-brazo, dificultad para levantar el brazo, parálisis del miembro superior.
Método: puntura perpendicular u oblícua hacia el brazo de 1 a 1.5 Cun.
Comentario. es un punto local para cualquier tipo de dolor en el hombro, tanto de las estructuras blandas como las rígidas. Se frecuentemente combinado con el Jian Yu (15 IG) en el tratamiento de las tendinitis del hombro y de las artritis y artrosis de la articulación del hombro.

TR - 17: Yi Feng (protección del viento)

Naturaleza: punto de cruce de los Shao Yang (San Jiao y vesícula biliar).
Localización: detrás del lóbulo de la oreja, en una depresión formada por la rama de la mandíbula y la apófisis mastoidea.
Funciones: dispersar el viento y el calor y favorecer el oído.
Indicaciones: acúfenos, sordera, parálisis facial, hinchazón de la mejilla, dentalgia, escrófula cervical, dolor y picor del oído, trismus.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentario. Yi Feng (17 TR) es un punto local muy importante para el oído. Es utilizado en los tratamientos del oído, ya sea de ori-

gen interno o externo: acúfenos, sordera u otitis provocados por el ataque del viento-calor o al ascenso del calor del hígado-vesícula biliar.

Es también un importante punto en el tratamiento de la parálisis facial y de las neuralgias faciales.

• Sordera con sensación de taponamiento y dolor: Yi Feng (17 TR), Ting Hui (2 VB), Wai Guan (5 TR), Zu San Li (36 E), Shen Shu (23 V). (Da Quan.)

• Sordera crónica por vacío: Yi Feng (17 TR), Er Men (21 TR), Ting Gong (19 ID), Ting Hui (2 VB), He Gu (4 IG), Ye Men (2 TR), Zhong Zhu (3 TR), Wai Guan (5 TR), Hou Xi (3 ID), Xia Xi (43 VB) y tonificar el Shao Yin del Pie. (Feng Yuan.)

• Acúfenos por vacío: Yi Feng (17 TR), Ting Hui (2 VB), Shen Shu (23 V), Tai Xi (3R). (Jing Cai.)

• Supuracion del oído: Yi Feng (17 TR), Er Men (21 TR), He Gu (4 IG). (Shen Ying.)

• Parálisis facial: Yi Feng (17 TR), Feng Chi (20 VB), Yang Bai (14 VB), Di Cang (4 E), Jia Che (6 E), Ying Xiang (20 IG), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Tai Chong (3 H).

• Trismus: Yi Feng (17 TR), Tong Gu (66 V).

• Dentalgia: Yi Feng (17 TR), Xia Guan (7 E), He Gu (4 IG).

• Acúfenos y sordera: Yi Feng (17 TR), Guan Chong (1 TR), Zhong Zhu (3 TR).

TR - 23: Si Zhu Kong (hueco entre los estigmas del bambú)

Naturaleza: punto de cruce de los Shao Yang (San Jiao y vesícula biliar).

Localización: en la depresión que se encuentra en el extremo externo de la ceja.

Funciones: dispersar el viento, calmar el dolor, aclarar la vista.

Indicaciones: cefalea hemicraneal, dolor y rojez del ojo, vista borrosa, tics de los párpados, lagrimeo y parálisis facial.

Método: puntura transversal (subcutánea) de 0.5 a 1 Cun.

Comentario. Si Zhu Kong (23 TR) es un importante punto local en el tratamiento de las cefaléas y de los trastornos de los ojos. Es efi-

caz sobre todo para el tratamiento de la migraña con síntomas de dolor fronto-temporo-parietal y dolor en los ojos con fotofobia. La puntura transversal de este punto con la punta de la aguja dirigiéndose hacia el Shuai Gu (8 VB) alivia inmediatamente el dolor.

• Cefalea fronto-temporo-parietal: Si Zhu Kong (23 TR), Yi Feng (17 TR), Cuan Zhu (2 V), He Gu (4 IG).

• Cefalea fronto-parietal: Si Zhu Kong (23 TR), Tou Ling Qi (15 VB), Tai Yang (PC), Hou Xi (3 ID), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P).

Es además un punto eficaz en el tratamiento de los trastornos del ojo: problemas de la vista y los párpados. La cabeza es el lugar preferido al ataque del viento y del calor (externos o internos). La puntura del Si Zhu Kong (23 TR) puede eliminar el calor o el viento y aclarar la vista.

• Dolor, hinchazón y rojez de los ojos: Si Zhu Kong (23 TR), Jing Ming (1 V), Cuan Zhu (2 V), He Gu (4 IG). (Jing Cai.)

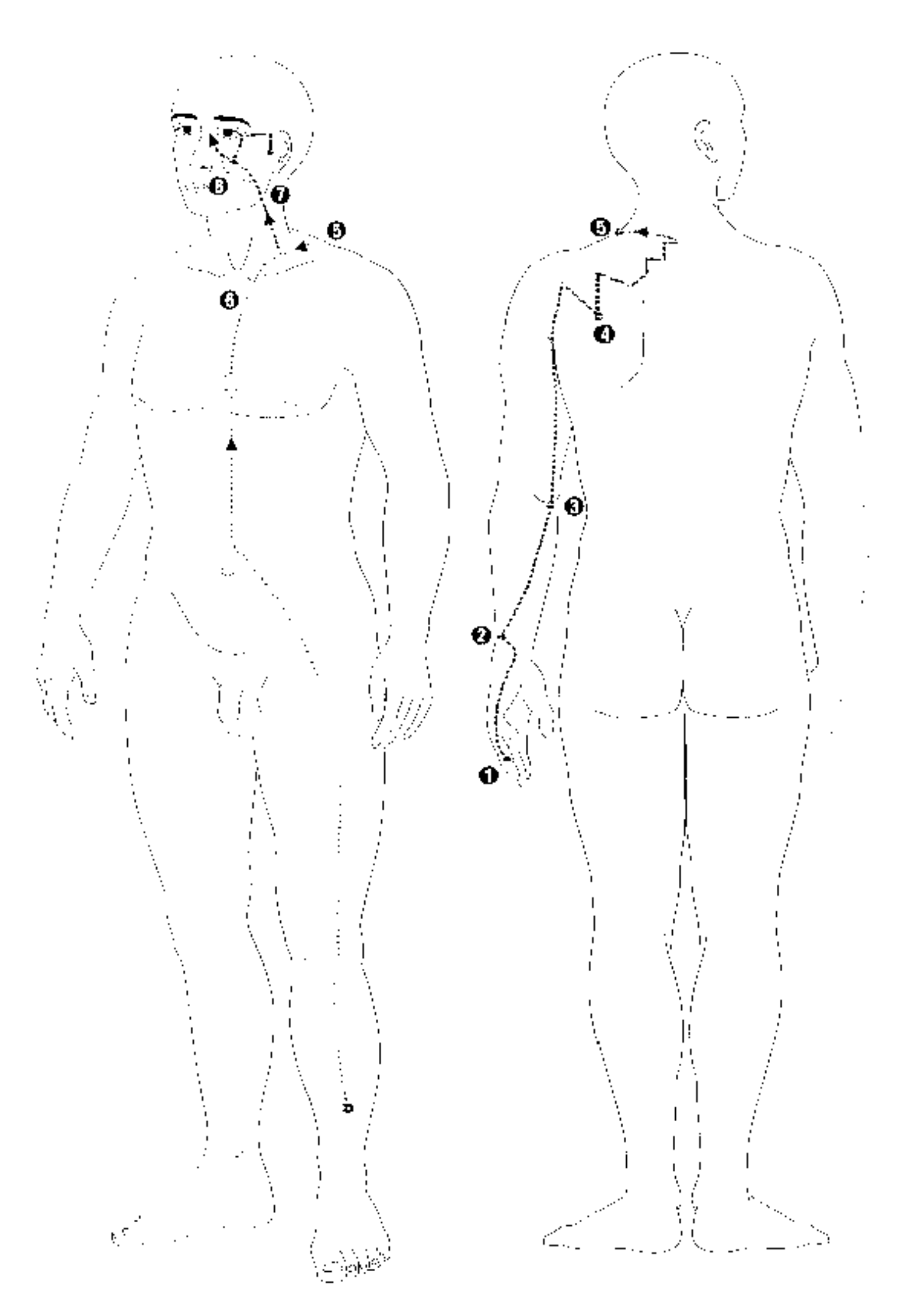
• Vista borrosa: Si Zhu Kong (23 TR), Cuan Zhu (2 V), Jing Ming (1 V), Tan Wei (8 E), Hu Chuang (16 VB), Bai Hui (20 DM), Feng Fu (16 DM), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V). (Shen Ying.)

Meridiano del intestino delgado (Shou Tai Yang)

1. Meridiano principal (Zheng Jing)

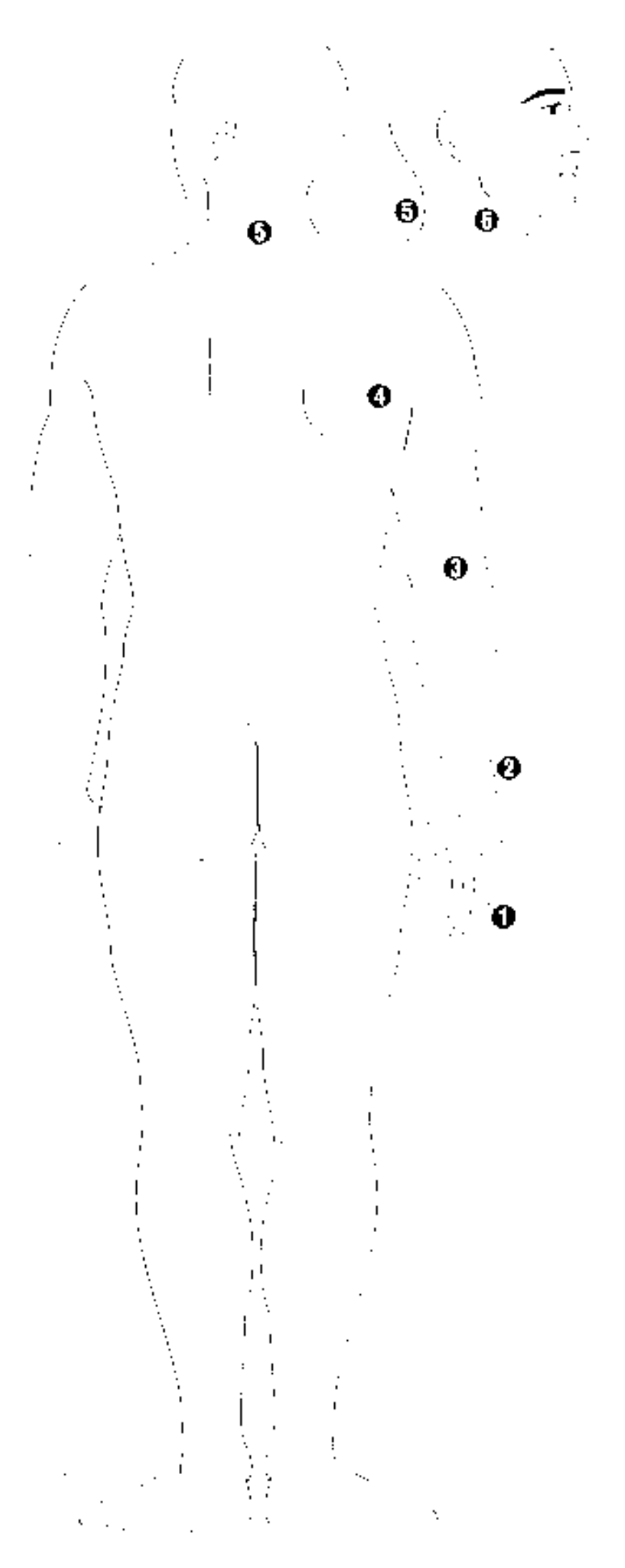
Trastornos del meridiano (Shi Dong Bing):
Dolor de la garganta, hinchazón de la mandíbula y del cuello, que impide girar la cabeza. Dolor y espasmos del hombro, dolor agudo del brazo.

Indicaciones del meridiano (Suo Shang Bing):
Los puntos del meridiano Shou Tai Yang tratan los trastornos relacionados con el «Ye» (la parte densa del líquido orgánico): sordera, vista borrosa, esclerótica amarilla, dolor del cuello, escápula, brazo y el borde posterior del antebrazo.



Trayecto:
1. Inicia el recorrido en el ángulo ungueal cubital del dedo meñique. Sigue por el borde cubital de la mano hasta la muñeca. **2.** Pasa por la apófisis estiloide del cúbito y continúa por el borde posterior del cúbito hasta el codo. **3.** Pasa entre el olécranon y el epitroclea y sube por el borde posterior del brazo hasta la cara postero-inferior del acromión. **4.** Contornea el omoplato y alcanza el Da Zhui (14 DM). **5.** Del Da Zhui (14 DM) se dirige hacia el hueco supraclavicular, donde se divide en dos ramas.
6. Una rama penetra en el tórax, va hacia el corazón, atraviesa el esófago, el diafragma, el estómago, alcanza el intestino delgado y se relaciona con el Xia Ju Xu (39 E, He inferior del intestino delgado). **7.** La otra rama, desde el hueco supraclavicular, asciende por el cuello, alcanza la mejilla hasta el ángulo externo del ojo y va a penetrar en el oído. **8.** De la mejilla sale una rama colateral que sigue el borde de la nariz y alcanza el ángulo interno del ojo, en Jing Ming (1 V) para conectarse con el meridiano Zu Tai Yang (V).

2. Meridiano tendinomuscular del intestino delgado



Trayecto:
1. Inicia el recorrido en la extremidad del dedo meñique. Sigue el borde cubital de dicho dedo y del 5° metacarpiano. **2.** Se inserta en la muñeca y sigue por el borde cubital externo del antebrazo. **3.** Se inserta en el codo (zona del epitrocles y asciende por la cara posterior del brazo). **4.** Se inserta en la cara posterior del hueco axilar y se divide en dos ramas: una va a insertarse en el hueco axilar y la otra se ramifica en el omoplato (cara posterior) y sube por la cara lateral del cuello, donde se divide en dos ramas más: la rama posterior y la anterior. **5.** La rama posterior se inserta en la apófisis mastoidea, donde nace una rama que penetra en el oído. Contornea la oreja por detrás y desciende por la mejilla (zona zigomática) y asciende por el ángulo externo del ojo, donde se inserta y alcanza el ángulo fronto-parietal. **6.** La rama anterior , alcanza desde el cuello el ángulo de la maxila inferior, atraviesa la zona zigomática y se inserta en el ángulo externo del ojo.

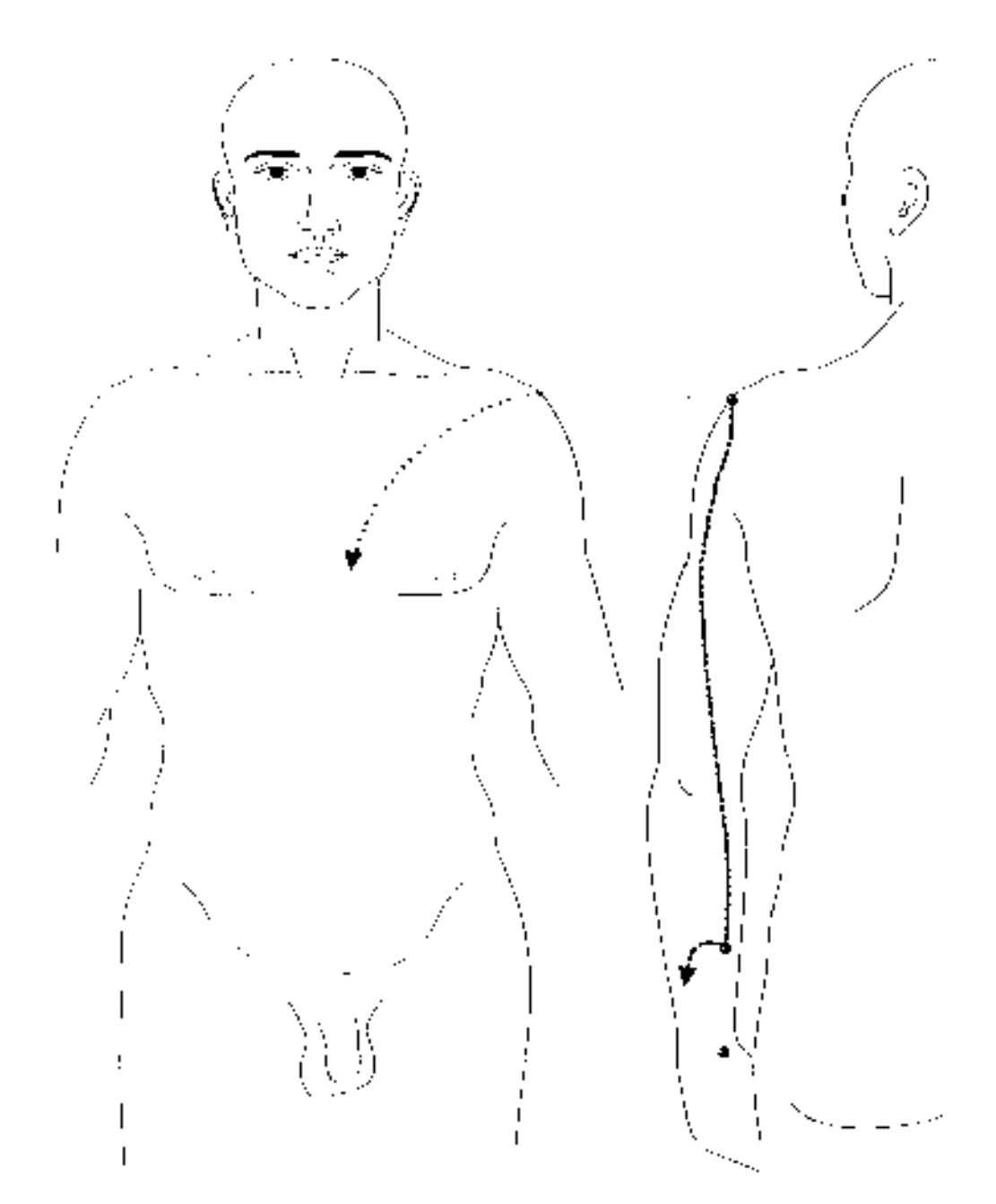
Patología:

• Dolor, contractura, tirantez a lo largo del trayecto: dedo meñique, muñeca, codo, hombro, omoplato.

• Dolor y contractura de la nuca, acompañado de dolor del oído y acúfenos, que impiden la rotación del cuello.

• Dolor y espasmos de la mejilla con vista borrosa (necesidad de cerrar los ojos durante un tiempo para luego poder ver más claro).

3. Vaso Luo del intestino delgado

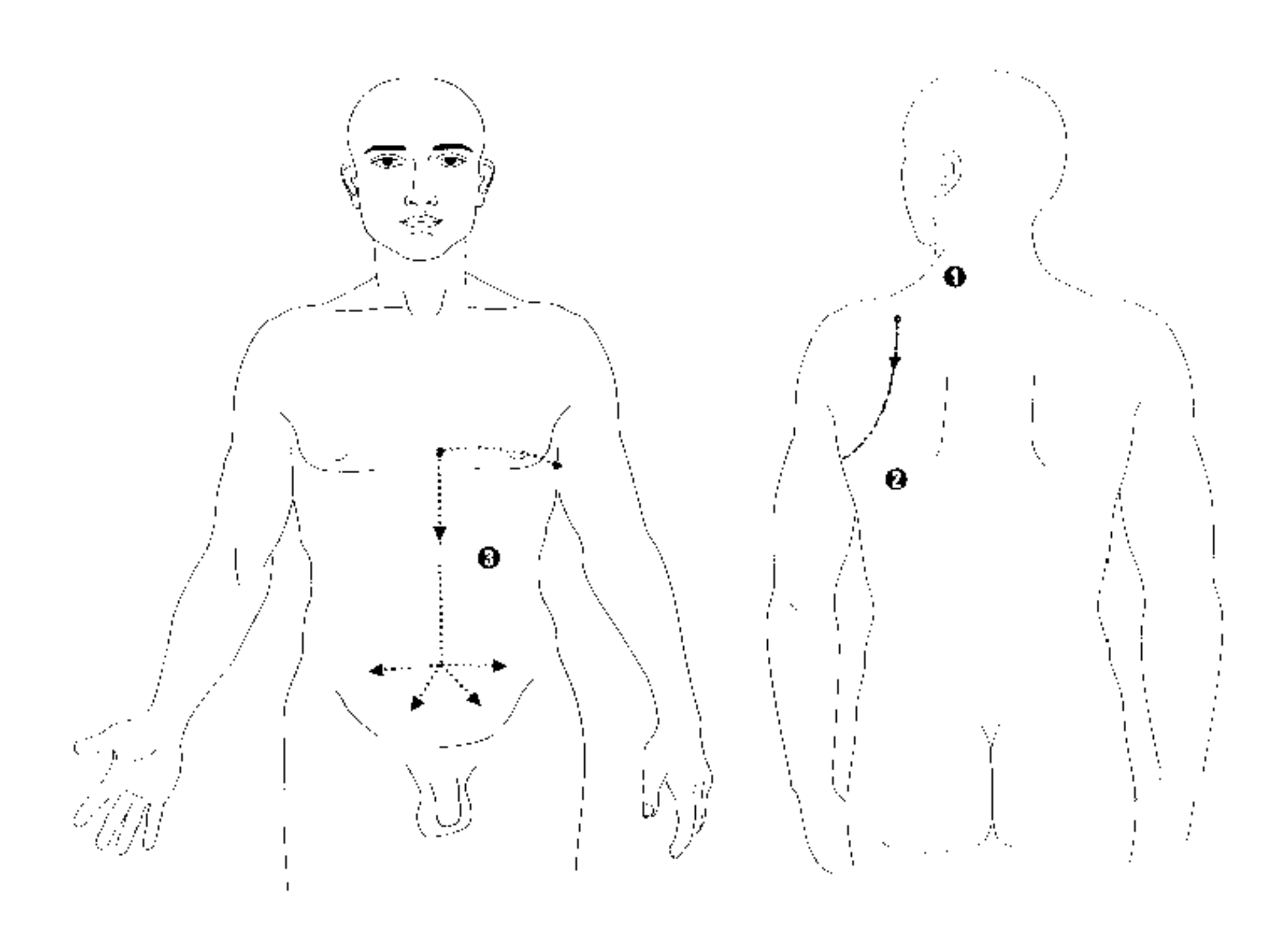


Trayecto:
Sale del punto Zhi Zheng (7 ID), el Luo transversal va al meridiano Shou Shao Yin (C). Luo longitudinal atraviesa el codo y el brazo y se une al hombro en el Jian Yu (15 IG).

Patología:

- Plenitud: laxitud de la articulación del codo, parálisis del codo.
- Vacío: verrugas.

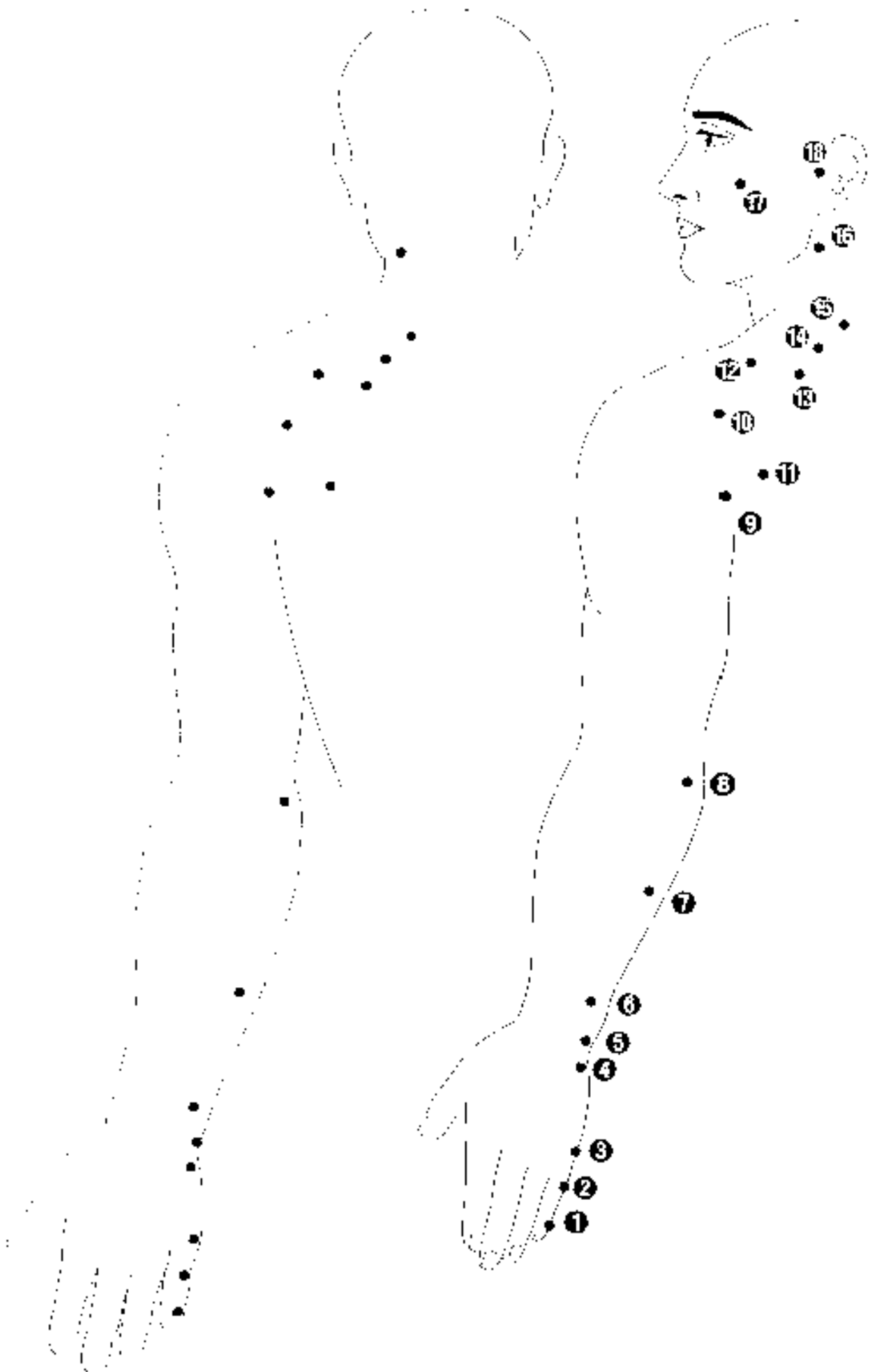
4. Meridiano distinto del intestino delgado



Trayecto:
Se separa de su meridiano principal en la zona escapular (Bing Feng, 12 ID). Se dirige hacia la región axilar (Yuan Ye, 22 VB) donde penetra en el tórax y alcanza el corazón, el cual se une con el meridiano distinto del corazón para formar la 4ª unión. Desciende, posteriormente, al intestino delgado.

Los puntos usuales del meridiano del intestino delgado (Shou Tai Yang)

Los puntos del meridiano del intestino delgado Shou Tai Yang son 19:



1. Shào Zé (1 ID, Jing-pozo). **2.** Qian Gû (2 ID, Ying). **3.** Hòu Xí (3 ID, Shu, reunión y cruce del Du Mai). **4.** Wàn Gû (4 ID, Yuan). **5.** Yáng Gû (5 ID, Jing). **6.** Yâng Lâo (6 ID, Xi). **7.** Zhí Zhéng (7 ID, Luo). **8.** (9 Jian Zhen). **9.** Xiâo Hâi (9 ID). **10.** Nào Shú (10 ID, cruce del Yang. **11.** Tián Zóng (11 ID). **12.** Bîng Féng (12 ID, cruce del Shou Tai Yang, Shou Yang Ming, Shou Shao Yang y Zu Shao Yang). **13.** Qú Yúan (13 ID). **14.** Jián Wài Shu (14 ID). **15.** Jián Zhong Shú (15 ID). **16.** Tián Chuáng (16 ID) Qiao Mai, Yang Wei Mai). **17.** Tián Róng (17 ID) Tai Yang y del Shou Shao Yang). **18.** Quán Liáo (18 ID, Cruce del Shou Tai Yang y del Shou Shao Yang). **19.** Tíng Góng (19 ID, Cruce del Shou Tai Yang, Shou Shao Yang y Zu Shao Yang).

ID - 1: Shao Ze (pequeño pantano)

Naturaleza: punto Jing-pozo (metal).
Localización: en el lado cubital del meñique, a 0.1 Cun posterior del ángulo ungueal.
Funciones: dispersar el calor, liberar la garganta, favorecer la lactancia.
Indicaciones: escalofríos y fiebre sin sudoración, cefalea, obstrucción dolorosa de la garganta, lengua rígida, acúfenos, hipoacusia, hipogalactia, nubosidad en la córnea (pterigión), rigidez y contractura de la nuca pérdida de conocimiento en caso de Zhong Feng.
Método: puntura superficial 0.1 Cun o se sangra con una aguja triangular. La moxibustión es indicada.
Comentarios:

1 Shao Ze (1 ID), punto Jing-pozo (metal) del meridiano del intestino delgado Shou Tai Yang tiene una potente acción sobre el meridiano para dispersar el viento y el calor y liberar la superficie del cuerpo. Es frecuentemente utilizado en el tratamiento de los trastornos relacionados con el ataque de la energía perversa con escalofríos y fiebre, sin que el paciente llegue a sudar, dolor de garganta, rigidez y contractura de la nuca. Es un punto eficaz en caso de tortículis aguda o rigidez crónica de la nuca.

• Contractura y rigidez de la nuca que impide la rotación del cuello: Shao Ze (1 ID), Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Yang Gu (4 ID), Wan Gu (5 ID), Cuan Zhu (2 V), Kun Lun (60 V), Xiao Hai (3 C). (Qian Jing Yao Fan.)

• Cefalea y mareos: Shao Ze (1 ID), Kun Lun (60 V), Qu Quan (8 H), Fei Yang (58 V), Qian Gu (2 ID), Tong Li (5 C). (Qian Jing Yao Fan.)

• Escalofríos y fiebre: Shao Ze (1 ID), Qian Qu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Lie Que (7 P). (Qian Jing Yao Fan.)

• Escalofríos sin poder sudar: Shao Ze (1 ID), Kun Lun (60 V), Fu Liu (7 R). (Qian Jing Yao Fan.)

2. Siendo un meridiano de relación de Biao-Li con el Shou Shao Yin (C), el meridiano Shou Tai Yang (ID) trata los síntomas relacionados con el líquido orgánico (Ye: parte densa), ya que el intestino delgado

controla los líquidos orgánicos mediante la actividad de «distinguir lo puro de lo impuro», Shao Ze (1 ID), según los clásicos, es utilizado a menudo en el tratamiento de síntomas como calor en la boca, boca seca como pegamento, sequedad de la garganta y lengua rígida, ulcerosa y dolorosa.

• Boca seca con calor y úlceras: Shao Ze (1 ID), Lao Gong (8 ID), San Jian (3 IG), Tai Chong (3 H). (Qian Jing Yao Fan.)

• Sequedad de la garganta, sensación de calor con saliva como pegamento en la boca: Shao Ze (1 ID), Tai Xi (3 R). (Qian Jing Yao Fan.)

• Bi de la garganta, boca seca, lengua retraída: Shao Ze (1 ID), Guan Chong (1 TR), Zu Qiao Yin (44 VB). (Qian Jing Yao Fan.)

3. Shao Ze (1 ID) es un punto empírico en el tratamiento de la hipogalactia y de los trastornos de la mama. La hipogalactia tiene básicamente dos grandes síntomas: el vacío de Qi-Xue que no produce la leche y el estancamiento de Qi-Xue (por estancamiento de Qi del hígado) que impide la circulación. Shao Ze (1 ID) puede ser tonificado o dispersado dependiendo del síndrome y de los demás puntos asociados.

• Hipogalactia por vacío de Qi-Xue: Shao Ze (1 ID) T, He Gu (4 IG) T, San Yin Jiao (6 B) T, Zu San Li (36 E) T.

• Hipogalactia por estancamiento de Qi-Xue: Shao Ze (1 ID) D, Jian Shi (5 MC) D, Shang Zhong (17 RM) D, Tai Chong (3 H) D.

• Mastitis aguda por estancamiento de Qi del hígado (que produce el calor y obstruye el meridiano): Shao Ze (1 ID) D, Tai Chong (3 H) D, Qi Men (14 H) D, Ru Gen (18 E) D.

• Mastitis por calor en el estómago: Shao Ze (1 ID) D, Nei Ting (44 E) D, Qu Chi (11 IG) D.

ID - 3: Hou Xi (arroyo posterior)

Naturaleza: punto Shu (madera). Punto de reunión y cruce del Du Mai.
Localización: con la mano cerrada, el punto se localiza por detrás

de la articulación (hacia la muñeca) metacarpiana falágica del 5° metacarpo, en el límite que une la piel blanca y la roja.

Funciones: dispersar el viento, el calor y la humedad; liberar la superficie, regular la sudoración y calmar el Shen; regular el Du Mai y abrir el «orificio puro», desobstruir el meridiano, calmar el dolor y regular el Du Mai.

Indicaciones: escalofríos y fiebre, tiritera, enfermedad febril sin sudoración, cefalea occipital, acúfenos, hipoacusia, dolor y rigidez de la nuca, ojos rojos y nublosos, Dian Kuan (locura calmada y agitada), epilepsia, dolor y contractura de los dedos, sudores nocturnos, ictericia y afasia después del Zhong Feng (apoplejía cerebral).

Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.7 Cun. Se puede aplicar la moxibustión.

Comentarios:

1. Hou Xi (3 ID) es el punto Shu (madera) del meridiano Shou Tai Yang y el punto de reunión y cruce del Du Mai. La estimulación del Hou Xi (3 ID) puede movilizar la energía Yang y eliminar las energías perversas; según el *Ling Shu* (capítulo 4): «los puntos Ying y Shu tratan los trastonos del meridiano». Es un punto usual en el tratamiento del dolor occipital, dolor y contracturas de la nuca y dolor de la espalda alta, provocados por el ataque del viento, frío, humedad o calor. Tiene, por lo tanto, un potente efecto sobre los músculos y tendones en el trayecto de los meridianos del intestino delgado y de la Vejiga, así como del Du Mai.

• Dolor de cabeza (occipital y nuca): Hou Xi (3 ID), Tian Zhu (10 V), Tao Dao (13 DM), Da Zhu (11 V), Kong Zui (6 P). (Qian Jing Yao Fan.)

• Dolor, rigidez y contracturas de la nuca, que impiden la rotación del cuello: Hou Xi (3 ID), Shao Ze (1 ID), Qian Gu (2 ID), Yang Gu (5 ID), Wan Gu (4 ID), Kun Lun (60 V), Xiao Hai (8 ID), Cuan Zhu (2 V). (Qian Jing Yao Fan.)

Pero Hou Xi (3 ID) tiene además un efecto especial sobre los dolores de la nuca y de la cabeza, en el trayecto del Du Mai y de los meridianos Tai Yang de origen interno u otros. Una de las cau-

sas que provocan, hoy en día, las contracturas de la nuca es el estrés y la tensión nerviosa.

Este punto, comunicando con el Du Mai (que penetra en el cerebro) y cuyo meridiano establece la relación de Biao-Li con el meridiano del corazón, puede ser utilizado, junto con el Nei Guan (5 TR), para descontracturar (relajar la tensión) los músculos y calmar el dolor.

Siendo un punto de reunión y cruce del Du Mai, ejerce un efecto específico sobre los síntomas del Du Mai, relacionando este caso con la columna vertebral, la médula y el «mar de la médula» (cerebro) provocan síntomas de viento interno del Du Mai con convulsiones, temblores, vértigos, etcétera.

• En asociación con el Shen Mai (62 V), Hou Xi (3 ID) estimula el Du Mai y ejerce un efecto sobre toda la columna vertebral y toda la espalda. Según Zheng Jiu Da Cheng, tratan «dolores de la espalda alta o baja y piernas-rodillas».

• En asociación con Shen Mai (62 V), Feng Fu (16 DM), Bai Hui (20 DM), etc. Hou Xi (3 ID) tonifica el riñón y estimula el «mar de la médula». Trata los vértigos, sensación de inestabilidad, amnesia y secuelas del ataque de apoplejía cerebral (Zhong Feng).

• Hou Xi (3 ID) es un punto frecuente en el tratamiento de los trastornos del Shen como Dian, Kuan o epilepsia. La dispersión del Hou Xi (3 ID) puede eliminar el Tan y armonizar el Shen.

• Dian: Hou Xi (3 ID), Shen Mai (62 V), Qian Gu (2 ID). (Zi Sheng.)

• Kuan: Hou Xi (3 ID), Shen Men (7 C), Chong Yang (42 E). (Da Cheng.)

• Jian (epilepsia): Hou Xi (3 ID), Shen Men (7 C), Jiu Wei (15 RM). (Shang Yu Ge.)

3. Hou Xi (3 ID), como otros puntos del meridiano del intestino delgado cuyo trayecto penetra en el oído, es también utilizado en los trastornos del oído tales como sordera y acúfenos.

• Acúfenos: Hou Xi (3 ID), Qian Gu (2 ID), Pian Li (6 IG), Da Ling (7 MC). (Qian Jing Yao Fan.)

• Acúfenos: Hou Xi (3 ID), Qian Gu (2 ID), Bai Hui (20 DM), Han

Yan (4 VB), Lu Xi (19 TR), Tian Chuang (16 ID), Da Ling (7 MC), Pian Li (6 IG).

4. Hou Xi (3 ID) es un punto local en el tratamiento del dolor y de la motricidad de la mano. Junto con el He Gu (4 IG) tiene como función desobstruir el meridiano, activar el Qi-Xue, calmar el dolor o restablecer la movilidad de la mano.

Algunas prescripciones:

• Rigidez y contracturas de la nuca que irradian hacia la espalda y hombro: Hou Xi (3 ID), Cheng Jiang (24 RM), Bai Hui (20 DM), Jian Jing (21 VB), Zhong Zhu (3 TR). (Da Quan.)

• Tortículis (imposibilidad de girara el cuello): Hou Xi (3 ID), Shao Shang (11 P), Cheng Jiang (24 RM), Wei Zhong (40 V). (Yu Long Jing.)

• Acúfenos: Hou Xi (3 ID), Ye Men (2 TR), Er Men (21 TR), Zu Ling Qi (41 VB), Yang Gu (5 ID), Yang Xi (5 IG), He Gu (4 IG), Da Ling (7 MC), Tai Xi (3 R), Jing Men (63 V).

• Cefalea y vértigos: Hou Xi (3 ID), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (P.C.), Bai Hui (20 DM). (Zheng Jiu Tuan Wei.)

• Sudores nocturnos: Hou Xi (3 ID), Yin Xi (6 C). (Zheng Jiu Tuan Wei.)

ID - 6: Yang Lao (sostiene al anciano)

Naturaleza: punto Xi.
Localización: en la cara dorsal de la cabeza del cúbito, con la palma de la mano puesta en el tórax (mano y brazo en supinación y flexión) se localiza en la depresión entre el tendón extensor cubital del carpo y el borde radial de la epífisis inferior del cúbito.
Funciones: descontracturar los tendones, aclarar la vista.
Indicaciones: dolor del hombro y del brazo, dolor del codo (cubital) con rojez e hinchazón y con imposibilidad de levantar o bajar la mano. Vista borrosa, dolor en las lumbares.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.

Comentarios:

1. Yang Lao (6 ID) es el punto Xi del meridiano del intestino delgado y actúa con eficacia en los dolores agudos afectando a los tendones, músculos y ligamentos del hombro y del brazo. Según los libros clásicos los síntomas que puede tratar el punto Yang Lao (6 ID) son: dolor del hombro y del brazo como si se arrancara o se rompiera.

• Dolor agudo del hombro y del brazo: Yang Lao (6 ID), Qu Chi (11 IG), Jian Yu (15 IG). (Yu Long Ying.)

• Dolor agudo del hombro (como si se rompiera): Yang Lao (6 ID), Tian Zhu (10 V). (Qian Jing Yao Fan.

2. Yang Lao (6 ID) tiene también un efecto particular en el tratamiento de la vista borrosa. Esta indicación se aplica, sobre todo, a las personas adultas o mayores, ya que el significado del punto es «sostener al anciano». La vista borrosa se debe a cataratas, a la retina o al nervio óptico.

• Qing Mang (nervio óptico atrofiado): Yang Lao (6 ID) moxa, Shang Yang (1 IG) moxa, Gan Shu (18 V), Dan Shu (19 V), Shen Shu (23 V), Guan Ming (37 VB). (Zhi Sheng.)

• Vista borrosa: Yang Lao (6 ID), He Gu (4 IG), Qu Cha (4 V). (Tu Yi.)

IG - 7: Zhi Zheng (ramificación del principal)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 5 Cun por encima de la muñeca, en el borde cubital del cúbito y en la línea que une Yang Gu (5 ID) y Xiao Hai (8 ID).
Funciones: dispersar el calor y liberar la superficie, purificar el corazón y calmar el Shen.
Indicaciones: tiritera, escalofríos y fiebre, enfermedad febril, cefalea, Dian Kuan, pánico, miedo, tristeza, preocupaciones, llagas, sarna y verrugas.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.

Comentarios:

1. Zhi Zheng (7 ID) está indicado en casi todos los libros clásicos para el tratamiento de muchos trastornos mentales, ya que es el punto Luo del intestino delgado y tiene una relación del Biao-Li con el meridiano del corazón. De aquí proviene su capacidad de calmar el Shen y armonizar el corazón.

• Delirio verbal y pánico: Zhi Zheng (7 ID), Yu Ji (10 P), He Gu (4 IG), Shao Hai (3 C), Qu Chi (11 IG), Wan Gu (4 ID). (Qian Jing Yao Fan.)

• Dian: Zhi Zheng (7 ID), Xiao Hai (8 ID), Pian Li (6 IG), Wen Liu (7 IG), Tai Yuan (9 P), Lie Que (7 P). (Ling Shu comentado por Ma Yuan Tai.)

2. Zhi Zheng (7 ID) puede tratar la sintomatología del Luo longitudinal del intestino delgado, puede dispersar el Zhi Zheng (7 ID) en caso de plenitud del Luo con síntomas como laxitud del codo y parálisis del codo y puede tonificar el Zhi Zheng (7 ID) en caso de vacío de Luo con síntomas como verrugas, llagas en la piel y pruritos.

IG - 8: Xiao Hai (pequeño mar)

Naturaleza: punto He (tierra).
Localización: en el surco entre el olécranon y el epitrocles. Se localiza dicho punto con el codo flexionado.
Funciones: dispersar el viento y el calor, descontracturar los tendones (del codo) y calmar el dolor.
Indicaciones: edema de la mejilla, dolor de la cara postero-lateral del brazo, del hombro y de la nuca. Dian, epilepsia, dolor y parálisis del codo.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: aunque sea el punto He del intestino delgado, Xiao Hai (8 ID) trata, sobretodo, los trastornos del meridiano. Su He inferior, Xia Ju Xu (39 E) está indicado en caso de trastornos del intestino delgado.

IG - 10: Nao Shu (hueco del húmero)

Naturaleza: punto de cruce del Shou Tai Yang (ID) del Yang Qiao Mai y del Yang Wei Mai.
Localización: con el brazo en aducción, el punto está directamente por arriba de Jian Zhen (9 ID), en la depresión inferoexterna de la espina escapular.
Indicaciones: dolor y debilidad del hombro y del brazo.
Método: puntuación perpendicular de 0.8 - 1.0 Cun. Se puede usar la moxibustión.

ID - 11: Tian Zong (culto celestial)

Localización: en la depresión infrascapular, en la unión del tercio superior y medio de la distancia entre el borde superior de la espina escapular y el ángulo inferior de la escápula.
Indicaciones: dolor en la región escapular, dolor en la parte lateroposterior del codo y del brazo.
Método: puntura oblicua de 0.5 - 1.0 Cun. La moxibustión está indicada.

ID - 12: Bing Feng (recibe el viento)

Naturaleza: punto de cruce del Shou Tai Yang (ID), Shou Yang Ming (IG), Shou Shao Yang (TR) y Zu Shao Yang (VB).
Localización: en el centro de la fosa supraescapular, directamente por arriba de Tian Zong (11 ID). Se localiza este punto en la depresión que se forma al levantar el brazo horizontalmente.
Indicaciones: dolor en la región escapular, entumecimiento y dolor en los miembros superiores.
Método: puntura perpendicular de 0.5 - 0.7 Cun. Se puede usar la moxibustión.

ID - 17: Tian Rong (recepción celestial)

Localización: posterior al ángulo de la mandíbula, en el borde anterior del esternocleidomastoideo.

Indicaciones: sordera, tinnitus, dolor e inflamación de garganta, sensación de cuerpo extraño en la garganta, edema de mejilla.
Método: puntura perpendicular de 0.5 - 0.8 Cun. Se puede usar la moxibustión.

ID - 18: Quan Liao (hueco zigomático)

Naturaleza: punto de cruce del Shou Shao Yang (TR) y Shou Tai Yang (ID).
Localización: directamente por debajo del ángulo externo del ojo, en la depresión del borde inferior del arco zigomático.
Indicaciones: parálisis facial, tic en párpados, dolor dental, esclerótica amarilla (ictérica).
Método: puntura perpendicular 0.5 - 0.8 Cun.

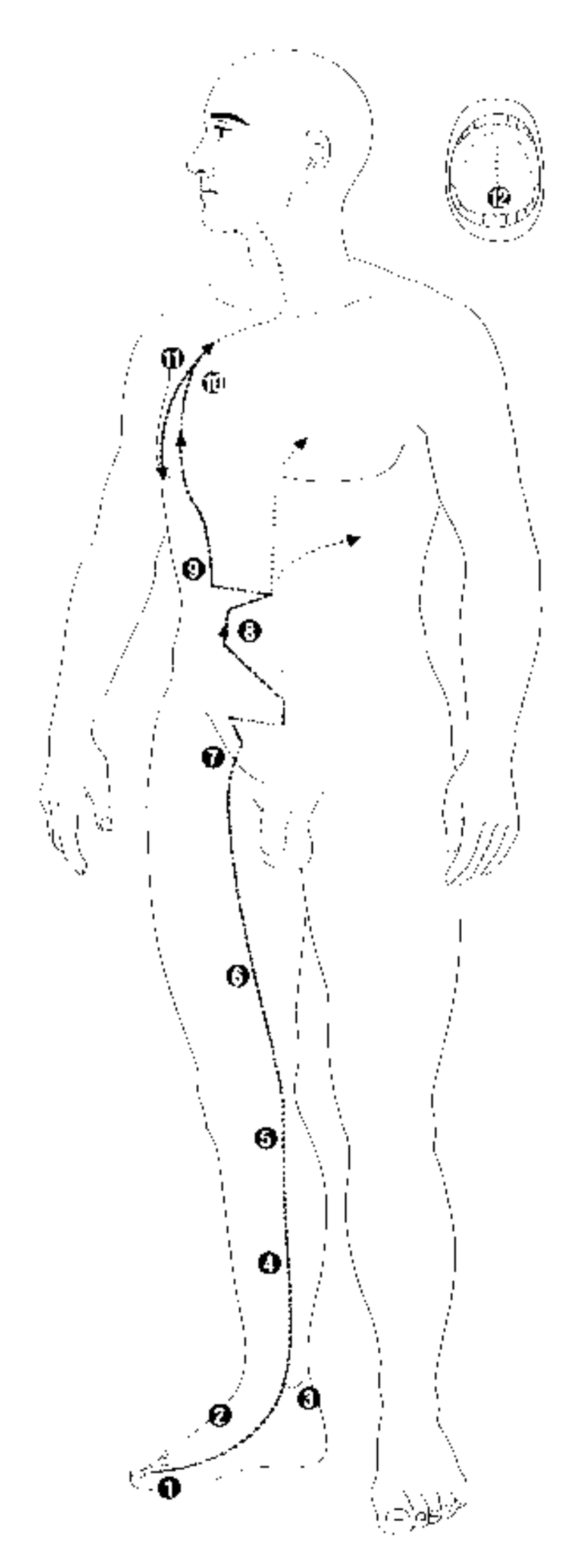
ID - 19: Ting Gong (palacio auditivo)

Naturaleza: punto de cruce del Shou Tai Yang (ID) del Shou Shao Yang (TR) y del Zu Shao Yang (VB).
Localización: en una depresión entre el trago y el cóndilo de la mandíbula, cuando se abre ligeramente la boca.
Funciones: abrir el «orificio auditivo», favorecer el oído, dispersar el calor y calmar el Shen.
Indicaciones: acúfenos, sordera, prurito, dolor y supuración del oído, Dian, Kuan, pánico, dolor dental.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.1 Cun.
Comentarios: Ting Gong (19 ID) es un punto usual y local en el tratamiento de acúfenos, sordera y cualquier trastorno del oído.

- Sordera y acúfenos: Ting Gong (19 ID), Ting Hui (2 VB), Tian Rong (17 ID), Zhong Zhu (3 TR). (Qian Jing Yao Fan.)
- Acúfenos y sordera: Ting Gong (19 ID), Ting Hui (2 VB), Shuai Gu (8 VB), Xia Xi (43 VB). (Zheng Jiu Tuan Wei.)
- Otitis: Ting Gong (19 ID), Ting Hui (2 VB), Qian Gu (2 ID), He Gu (4 IG), Yi Feng (17 TR). (Zheng Jiu Tuan Wei.)
- Artritis temporo-maxilar (TM): Ting Gong (19 ID), Xia Guan (7 E), He Gu (4 IG). (Zheng Jiu Tuan Wei.)

Meridiano del bazo Zu Tai Yin

1. Meridiano principal (Zheng Jing)



Trayecto:
1. Inicia el recorrido en la extremidad del dedo gordo del pie, en el borde interno.
2. Sigue por el borde interno del dedo gordo y el primer metatarsiano.
3. Alcanza el hueco situado por delante y debajo del maléolo interno. **4.** Sigue el borde interno de la tibia, se cruza con los meridianos Zu Jue Yin (H) y Zu Shao Yin en el San Yin Jiao (6 B). **5.** Pasa por la cara interna de la rodilla. **6.** Sigue por la parte anterior de la cara interna del muslo hasta el pliegue de la ingle. **7.** Alcanza el abdomen (Zhong Ji, 3 RM), conecta con el Ren Mai en los Guan Yuan (4 RM). Sigue su trayecto por el abdomen a 4 Cun fuera del Ren Mai hasta el Da Heng (15 B), situado a 4 Cun fuera del ombligo.
8. Desde Da Heng (15 B) sale una rama colateral que se dirige al Xiao Wan (10 RM), de donde penetra al interior. Se dirige hacia el bazo-páncreas, al cual pertenece y va al estómago para establecer la relación del Biao-Li. Atraviesa el diafragma y llega al corazón. **9.** Desde Da Heng (15 B) el trayecto continua su ascenso por el abdomen a 4 Cun fuera del Ren Mai, y por el tórax a 6 Cun fuera del Ren Mai hasta Zhong Rong (20 B), situado en el 2º espacio intercostal. **10.** Desde Zhong Rong (20 B) surge una rama que va hacia el Zhong Fu (1 P) situado en el primer espacio intercostal a 6 Cun fuera del Ren Mai y se ramifica en la base de la lengua.
11. Desde Zhong Rong (20 B) el trayecto se dirige hacia el Dabao (21 B), situado en el 6º espacio intercostal en la línea media axilar.

Trastornos del meridiano (Shu Dong Bing):

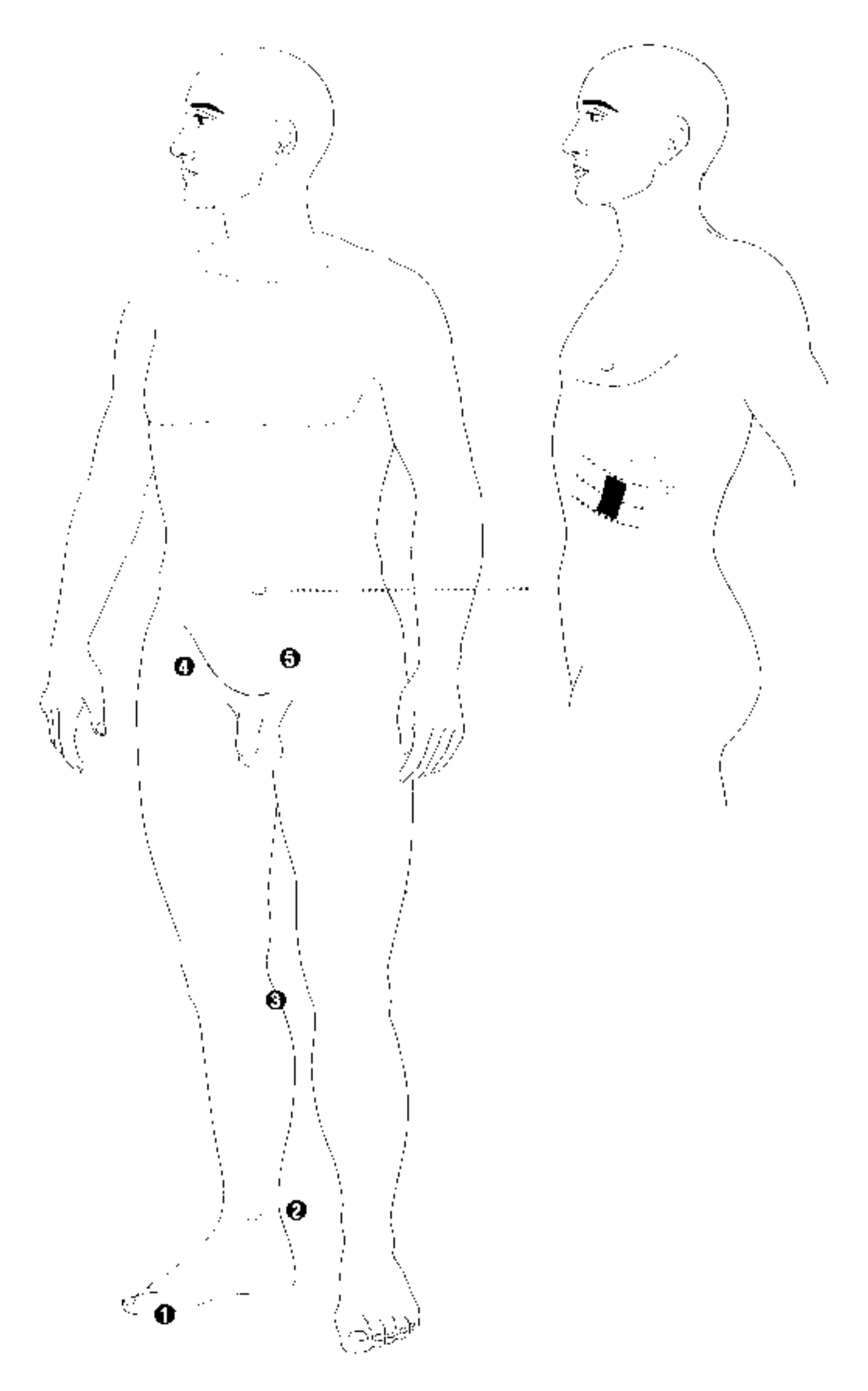
- Rigidez de la raíz de la lengua.
- Vómitos al comer.
- Dolor de estómago.
- Distensión abdominal.
- Eructos.
- Sentirse aliviado después de haber eliminado gases defecado.
- Sensación de pesadez y de astenia del cuerpo.

Indicaciones de los puntos del meridiano del bazo (Shuo Shang Bing):

Los puntos del meridiano del bazo son indicados para los trastornos relacionados con el bazo:

- Dolor de la raíz de la lengua.
- Falta de movilidad del cuerpo.
- Anorexia.
- Opresión torácica con nerviosismo.
- Dolor agudo subcordial.
- Heces pastosas.
- «Masas» en el abdomen.
- Diarreas.
- Retención de orinas.
- Ictericia.
- Insomnio con sueño agitado.
- Dificultad para mantenerse de pie.
- Hinchazón de la cara interna de la pierna y del muslo con enfriamiento,
- Inmovilidad del dedo gordo del pie.

2. meridiano tendinomuscular del bazo (Jin Jing)

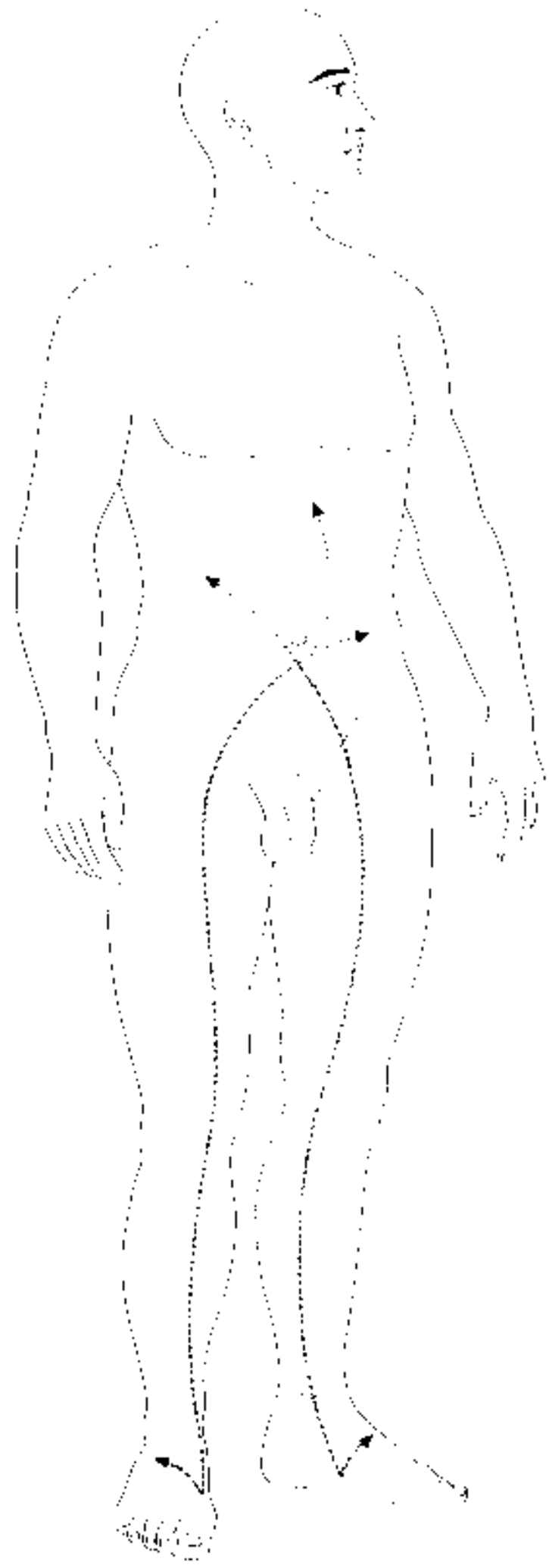


Trayecto:
1. Inicia su recorrido en el extremo del dedo gordo del pie, sigue por el borde de dicho dedo y del primer metatarsiano. **2.** Se inserta en el maléolo interno y sigue por la parte interna de la tibia. **3.** Se inserta en el cóndilo interno de la tibia y sigue el borde antero-interno del muslo. **4.** Se inserta en medio del pliegue de la ingle y converge en Zhong Ji (3 RM) y se une a los órganos genitales. **5.** Desde Zhong Ji (3 RM) salen dos ramas: la primera sigue la línea alta en el RM, se inserta en el ombligo y penetra en el interior; la segunda penetra en la profundidad para insertarse en la columna vertebral a la altura del Pi Shu (20 V).

Patología:
Dolor, rigidez, contracturas del dedo gordo del pie, del maléolo interno, de la cara interna de la pierna y del muslo, de los genitales, del ombligo, de los flancos y del raquis.

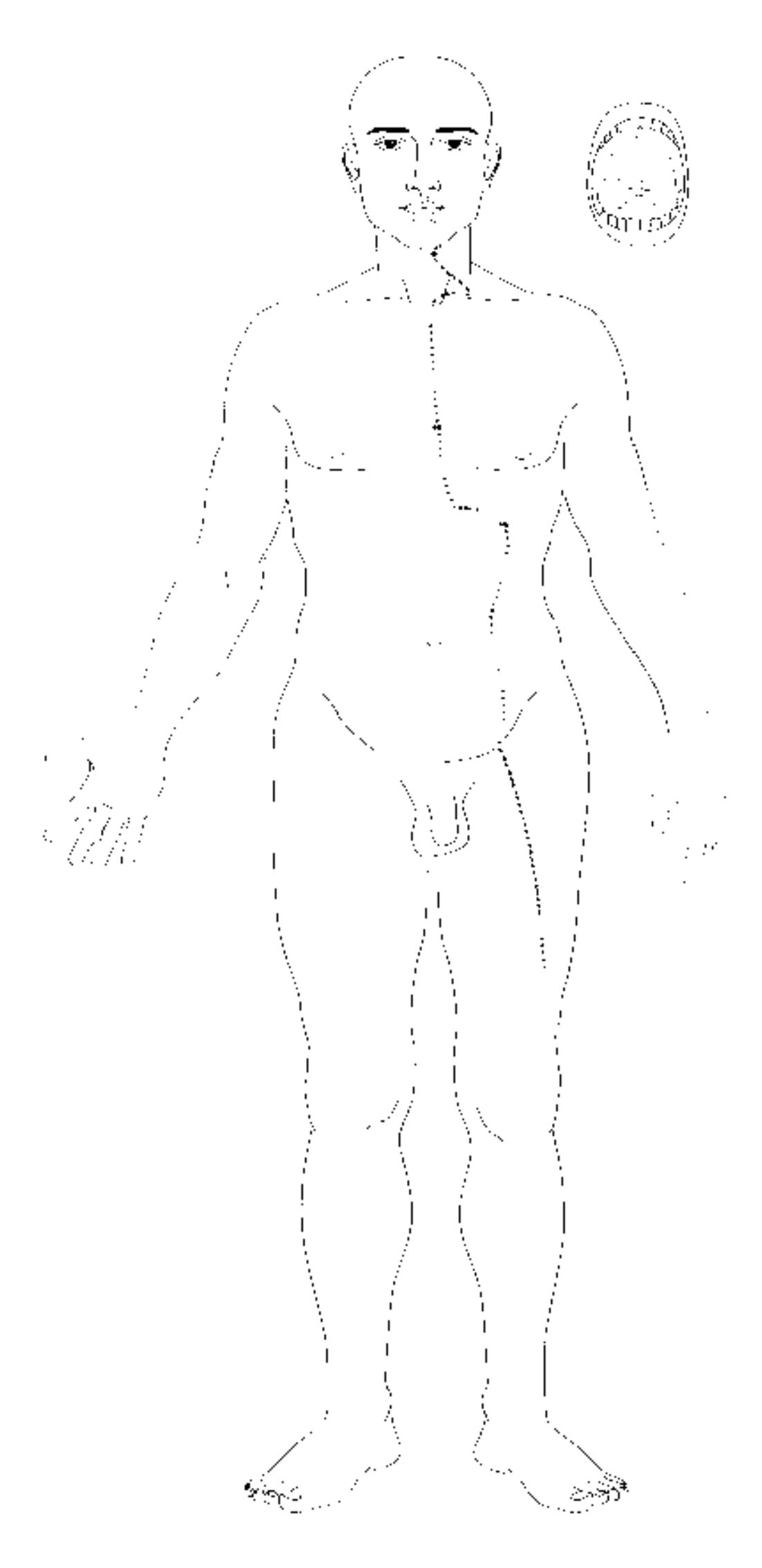
3. Vaso luo del bazo (Luo Mai)

Trayecto:
1. Sale del Gong Sun (4 B), se dirige por un lado al meridiano Zu Yang Ming (E), y por el otro lado asciende hasta el abdomen, donde penetra para ramificarse en los intestinos y el estómago.



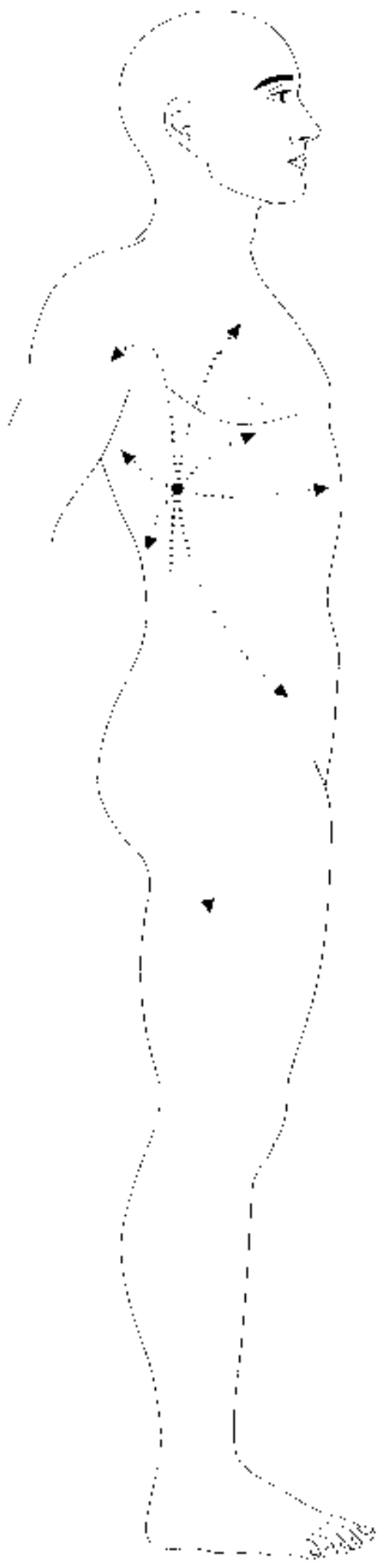
Patología:
- Plenitud: dolor y espasmos intestinales.
- Vacío: distensión abdominal.
- Qi N: diarreas y vómitos.

4. Meridiano distinto del bazo (Jing Bie)



Trayecto:
Se separa del meridiano principal del bazo en la cara interna del muslo y se dirige hacia la cara anterior del muslo y hacia Qi Chong (30 E). Pasa por el abdomen, alcanza el bazo, se ramifica en el estómago, atraviesa el corazón y el esófago llegando al hueco supraclavicular, se une con el meridiano distinto Zu Yang Ming (E) en el Ren Ying (9 E) en la garganta, y se dirige hacia la base de la lengua donde se ramifica de nuevo.

5. Gran Luo del bazo



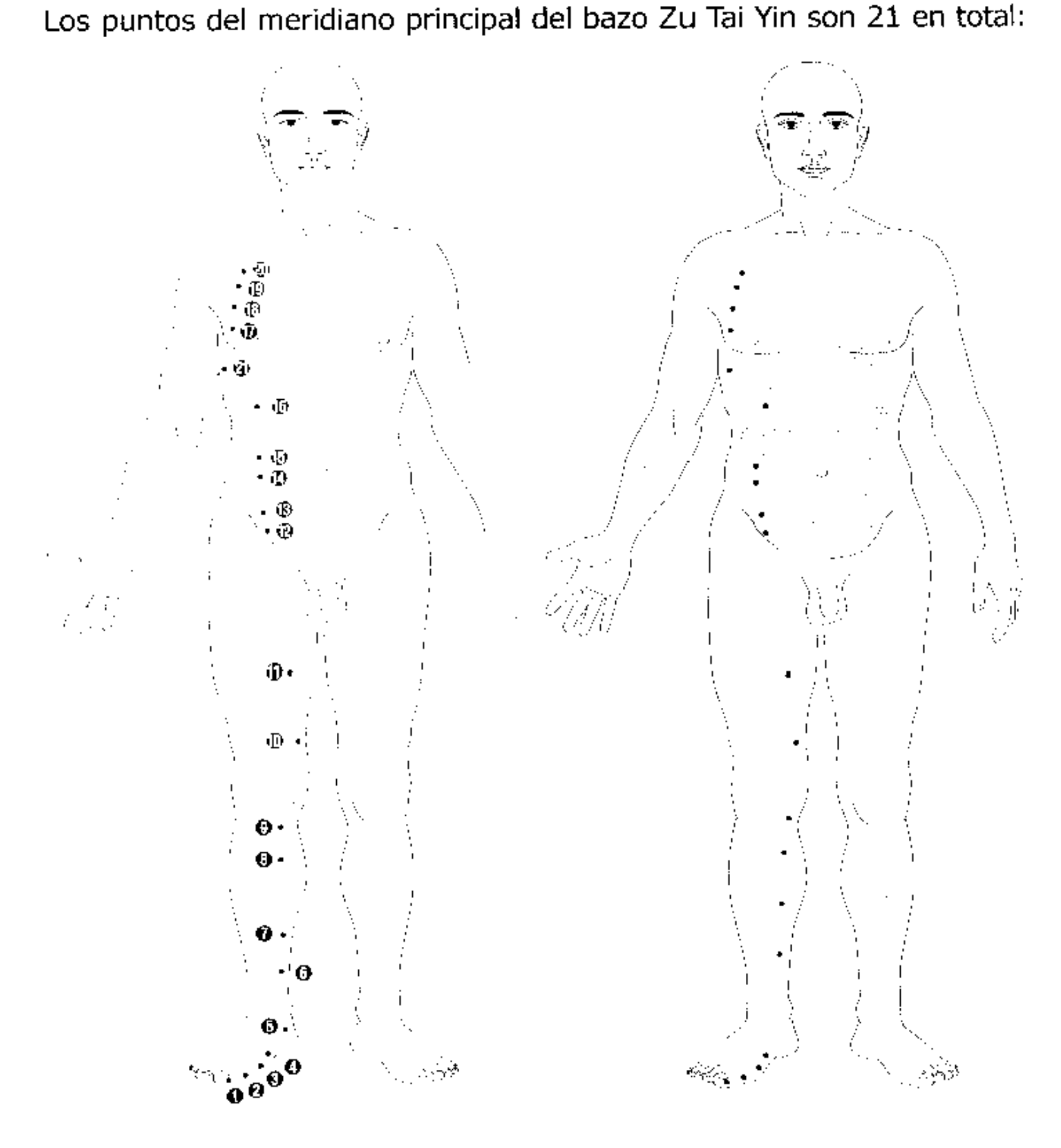
Trayecto:
Desde Dabao (21 B) se ramifica por todo el lateral del tronco.

Patologías:

- Plenitud: dolor en todo el cuerpo.
- Vacío: laxitud y astenia de las articulaciones.

Los puntos usuales del meridiano del bazo (Zu Tai Yin)

Los puntos del meridiano principal del bazo Zu Tai Yin son 21 en total:



1. Ying Bai (1 B, Jing-pozo). **2.** Da Du (2 B, Ying). **3.** Tai Bai (3 B, Shu y Yuan). **4.** Gong Sun (4 B, Luo, reunión y cruce del Chong Mai). **5.** Shang Qiu (5 B, Jing). **6.** San Yin Jiao (6 B, cruce de los 3 Yin del pie). **7.** Lou Gou (7 B). **8.** Di Ji (8 B, Xi). **9.** Yin Ling Quan (9 B, He). **10.** Xue Hai (10 B). **11.** Ji Men (11 B). **12** Chong Men (12 B). **13.** Fu She (13 B). **14.** Fu Jie (14 B). **15.** Da Heng (15 B, cruce del Zu Tai Yin (B) y del Yin Wei Mai). **16.** Fu Ai (16 B, cruce del Zu Tai Yin (B) y del Yin Wei Mai). **17.** Shi Dou (17 B). **18.** Tian Xi (18 B). **19.** Xiong Xiang (19 B). **20.** Zhou Rong (20 B). **21.** Da Bao (21 B, Gran Luo del bazo).

B - 1: Ying Bai (blanco oculto)

Naturaleza: punto Jing-pozo (madera).
Localización: en el borde interno del dedo gordo del pie, a 0.1 Cun posterior del ángulo ungueal.
Funciones: fortalecer el bazo, controlar la sangre, armonizar el Shen y restaurar la consciencia.
Indicaciones: hinchazón abdominal, vómitos, anorexia, diarreas agudas, sensación de plenitud epigástrica, nerviosismo, tristeza, no poder acostarse, disnea, sensación de opresión y de calor en el tórax, hipermenorreas, metrorragia, hematuria, melena, pesadillas, síncope cadavérico, convulsiones, Dian Kuan.
Método: puntura superficial de 0.1 a 0.2 Cun. La moxibustión es indicada.
Comentarios:

1. Ying Bai (1 B) es el punto Jing-madera del meridiano del bazo. De acuerdo con el *Nan Jing* (dificultad 68), el punto Jing-pozo trata la plenitud subcordial. Si el bazo pierde su capacidad de transporte-transformación, los líquidos se acumulan y se convierten en Tan-humedad. El Tan-humedad obstruye el bazo-estómago dando lugar a una sensación de plenitud epigástrica e hinchazón abdominal.

El Tan-humedad asciende al pulmón donde se deposita formando una acumulación que impide el descenso de Qi del pulmón, produciendo la disnea y la imposibilidad de acostarse. El Tan en el Jiao superior se transforma en fuego y perturba el corazón, produciendo insomnio, pesadillas o sueño abundantes. La puntura de este punto puede armonizar el bazo, tonificar el Qi y disolver el Tan-humedad.

• Tos: Ying Bai (1 B), Fei Shu (13 V), Shao Shang (11 P), Xing Jian (2 H), Lian Quan (23 RM), Pi Shu (20 V), Gan Shu (18 V), Shang Wan (13 RM). (Yi Tong.)

• Vómitos e inapetencia: Ying Bai (1 B), Xin Shu (15 V), Shang Wan (13 RM). (Shen Ying.)

• Insomnio: Ying Bai (1 B), Gong Sun (4 B), Tai Yuan (9 P), Fei Shu (13 V), Yin Ling Quan (9 B), San Yin Jiao (6 B). (Shen Ying.)

• Enfermedad del bazo con indigestión, hinchazón abdominal,

dificultad en la defecación, pesadez en el cuerpo y dolor articular: dispersar el Ying Bai (1 B) en primavera y el Yin Ling Quan (9 B) en invierno. (Mai Jing.)

2. Ying Bai (1 B): es uno de los famosos puntos de acupuntura que potencian la función del bazo en el control de la sangre. En cuanto a moxibustión o tonificación, Ying Bai (1 B) tonifica el bazo y aumenta la energía para mantener la sangre en los vasos sanguíneos con el fin de cortar las hemorragias. Resulta muy eficaz en el tratamiento de hemorragias en la parte inferior del cuerpo como las hemorragias intestinales, urinarias y ginecológicas, ya que la energía del bazo dispone de un movimiento ascendente. Cuando el bazo se encuentra en vacío y su Qi no controla el Xue, el Qi se hunde y el Xue acaba desbordándose.

Pero Ying Bai (1 B) es utilizado hoy en día, sobre todo, para tratar las hemorragias uterinas funcionales. Las hemorragias menstruales se relacionan no sólo con el bazo, por su función de control, sino también con el hígado por su función de reserva. El vacío del bazo o el calor del hígado pueden ocasionar, ambos, dichas hemorragias. Yin Bai (1 B) está indicado en todos estos casos.

• Hipermenorrea o polimenorrea por vacío-frío: Ying Bai (1 B), Xue Hai (10 B), San Yin Jiao (6 B), Zu San Li (36 E), Qi Hai (6 RM), Bai Hui (20 DM).

• Hipermenorrea o polimenorrea por vacío de Qi y calor de Xue: Ying Bai (1 B), Xue Hai (10 B), Da Dun (1 H), Zhong Du (6 H), Shao Fu (8 C).

• Hipermenorrea o polimenorrea por vacío de Yin del riñón: Ying Bai (1 B), Tai Xi (3 R), Yin Gu (10 R), Jiao Xin (8 R), Da Ling (7 MC), Tian Shu (25 E).

• Hipermenorrea o polimenorrea por estancamiento de Qi del hígado: Ying Bai (1 B), Tai Chong (3 H), Zhong Du (6 H), Jian Shi (5 MC), Qiu Xu (40 VB), Qi Hai (6 RM).

• Hipermenorrea o polimenorrea por acumulación de calor-humedad en el Jiao inferior: Ying Bai (1 B), Qiu Xu (40 VB), Ran Gu (2 R), Fu Liu (7 R), Shao Fu (8 C), He Gu (4 IG).

3. Yin Bai (1 B) forma parte de la lista de los 13 puntos «Gui» (puntos psicomentales). Es eficaz en el tratamiento de los trastornos mentales, en particular de las enfermedades mentales relacionadas con el Tan y el exceso de reflexión (Yi). Tiene capacidad reguladora del Shen y armoniza el bazo-corazón y el bazo-hígado.

• Pesadillas, insomnio: Ying Bai (1 B), Li Dui (45 E), Shen Men (7 C). (Zheng Jiu Tuan Wei.)

• Dian:* Ying Bai (1 B), Ren Zhong (26 DM), Shen Ting (24 DM), Feng Fu (16 DM), Shao Shang (11 P), Da Ling (7 MC), Jian Shi (5 MC), Yang Ling Quan (34 VB), Xing Jian (2 H). (Zheng Jiu Ju Ying.)

Personalmente he obtenido efectos muy sorprendentes en numerosos casos de depresión con rumiación o ideas fijas obsesivas, practicando la acupuntura en el Yin Bai (1 B).

Algunas prescripciones:

• Epilepsia: Ying Bai (1 B), Shen Men (7 C), Nei Guan (6 MC), Hou Xi (3 ID), Xiu Shu (15 V). (Da Quan.)

• Diarreas agudas: Yin Bai (1 B), Yin Ling Quan (9 B). (Qian Jing Yao Fan.)

• Dolor torácico: Ying Bai (1 B), Yun Men (2 P), Zhong Fu (1 P), Qi Men (14 H), Fei Shu (13 V), Hun Men (47 V), Da Ling (7 MC). (Qian Jing Yao Fan.)

• Calor y frío en las piernas: Ying Bai (1 B), Shen Mai (62 V), Xing Jian (2 H). (Qian Jing Yao Fan.)

• Síncope cadavérico: Ying Bai (1 B), Yong Quan (1R), Li Dui (45 E), Shao Shang (11 P), Zhong Chong (9 MC). (Zheng Jiu Da Cheng.)

• Melena, hematuria: Ying Bai (1 B), Zhong Ji (3 RM), Zu San Li (36 E). (Zheng Jiu Tuan Wei.)

• Epistaxis persistente: Ying Bai (1 B), Wei Zhong (40 V). (Tuan Wei.)

* Dian (depresión nerviosa): «el exceso de reflexión lesiona al corazón-bazo, que no produce suficientemente sangre para nutrir al Shen». El estancamiento de Qi del hígado y la pérdida de la función de transporte-transformación del bazo provoca una acumulación de Tan-humedad que obstruye el orificio puro «perturbando el Shen».

• Menstruación irregular con metrorragias: Ying Bai (1 B), San Yin Jiao (6 B), Xue Hai (10 B), Guan Yuan (4 RM), Tian Shu (25 E). (Tuan Wei.)

• Insomnio: Ying Bai (1 B), Fei Shu (13 V), Shang Wan (13 RM), Feng Long (40 E), Tai Yuan (9 P). (Zhi Sheng.)

B - 2: Da Du (gran capital)

Naturaleza: punto Ying (fuego).
Localización: en el borde interno del dedo gordo del pie, por delante y debajo de la 1ª articulación metatarso-falángica.
Funciones: fortalecer el bazo, disolver la humedad, eliminar el calor y parar la diarrea.
Indicaciones: distensión abdominal, vómitos, digestión lenta, diarreas, estreñimiento, enfermedad febril sin sudoración, dolor en las lumbares, pesadez del cuerpo y dolor en los huesos, enfriamiento de las extremidades, nerviosismo al tener sensación de hambre, vértigo cuando se come demasiado, edema en los 4 miembros, molestias al notar humedad y posterior sensación de frío, Zhong Feng y ataque de apoplejía cerebral.
Método: puntura perpendicular de 0.1 a 0.3 Cun. La moxibustión es indicada.
Comentarios. Da Du (2 B) es el punto Ying del bazo y corresponde al elemento «fuego», que es el elemento madre de la tierra. Es utilizado, en primer lugar, en el tratamiento de la distensión abdominal, mala digestión, borborigmos y dificultad en la defecación, síntomas relacionados con la pérdida de la función de transporte-transformación del bazo, debido al exceso de alimentación o a la ingestión excesiva de alimentos crudos y fríos.

En segundo lugar, es utilizado en el tratamiento de la pesadez del cuerpo, edema, dificultad en la micción, síntomas provocados por el vacío de Yang del bazo con acumulación de humedad.

En tercer lugar se utiliza en el tratamiento del enfriamiento de los miembros, el temor al frío y síntomas de exceso de frío-Yin. En tonificación y en moxibustión el punto Da Dun (2 B) puede fortalecer el bazo, tonificar el Yang Qi y eliminar el frío y la humedad.

Esta indicación no es contradictoria a la directriz del *Nan Jing*: «los puntos Ying tratan el calor del cuerpo».

Da Du (2 B) es empleado en caso de fiebre debida a la debilidad del Yuan Qi (energía esencial), con el objetivo de potenciar la energía vital y expulsar la energía perversa. Esto lo diferencia de otros puntos Ying en cuanto al tratamiento del calor. El *Ling Shu* (capítulo 23) mencionó la utilización del Da Du (2 B) con Tai Bai (3 B), Yu Ji (10 B) y Tai Yuan (9 P) en caso de enfermedad febril. La dispersión de estos puntos pueden eliminar el calor y la tonificación de estos puntos puede hacer sudar.

La otra indicación del Da Du (2 B) es eliminar el calor en su participación en el tratamiento del síndrome de Bi (obstrucción dolorosa debida al ataque del viento-frío-humedad. Estos factores patógenos externos obstruyen los meridianos y estancan la circulación del Qi-Xue produciendo: dolores en los músculos y en las articulaciones, hinchazón con dificultad de extensión-flexión y con deformación articular).

Da Du (2 B) es eficaz, sobre todo, para los tratamientos contra dolores con hinchazón, calor y rojez en la rodilla y en la cadera. La estimulación del Da Du (2 B) favorece la función del transporte-transformación del bazo pudiendo eliminar el calor-humedad, desobstruyendo el meridiano y activando la circulación del Qi-Xue y calmando el dolor.

Algunas prescripciones:

- Vómitos: Da Du (2 B), Nei Guan (6 MC), Tian Tu (22 RM). (Zhou Hou Fan.)
- Diarreas agudas, dolor precordial, distensión abdominal: Da Du (2 B), Tai Bai (3 B). (Qian Ji Yao Fan.)
- Enfriamiento brusco de los 4 miembros: Da Du (2 B), Zhong Chong (9 MC), Guan Chong (1 TR), He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H). (Feng Yuan.)
- Enfermedad febril sin capacidad para sudar: Da Du (2 B), Jing Qu (8 P). (Bai Zheng Fu.)
- Lumbalgia por estancamiento de Qi: Da Du (2 B), Heng Gu (11 R). (Xi Hong Fu.)
- Gastritis, enteritis: Da Du (2 B), Zhong Wan (12 RM). (Tuan Wei.)

B - 3: Tai Bai (claridad suprema)

Naturaleza: punto Shu (tierra) y punto Yuan.
Localización: en el borde interno del pie, detrás y debajo de la articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie.
Funciones: fortalecer el bazo, armonizar el estómago, secundar la función de transporte-transformación, eliminar la humedad.
Indicaciones: hinchazón abdominal, «los alimentos no se digieren», distensión del tórax y del hipocondrio, dolor y borborigmo intestinal, vómitos, defecación difícil, diarreas con pus y sangre, hemorroides, dolores lumbares con imposibilidad de flexión-extensión, pesadez del cuerpo y dolor en los huesos, beriberi.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun. La moxibustión es indicada.
Comentarios:

1. Tai Bai (3 B) es el punto Shu y el punto Yuan del meridiano del Bazo. Siendo el punto Shu, Tai Bai (3 B) corresponde al elemento tierra es, por lo tanto, el punto Ben (propio) del bazo. Es además el punto Yuan que se relaciona con el Yuan Qi (energía esencial) y que puede equilibrar el vacío o la plenitud del órgano. Tai Bai (3 B) constituye uno de los principales puntos para fortalecer el bazo-estómago, tonificar el Qi y eliminar la humedad. Está indicado en caso de síntomas como: dolor e hinchazón abdominales, diarreas, estreñimiento, inapetencia, vómitos, etc. que reflejan una debilidad del bazo-estómago o son el resultado de una acumulación de humedad o de calor-humedad, que produce o es producida por la pérdida de la función de transporte-transformación del bazo-estómago.

2. Tai Bai (3 B), conforme con la directriz del *Nan Jing y como punto Shu*, trata la pesadez del cuerpo y los dolores de las articulaciones. Una de las funciones importantes del bazo es la de distribuir «lo puro» (Qi-Xue) a los 4 miembros para garantizar la nutrición y la fuerza. Cuando el bazo pierde la función de transporte-transformación por debilidad del Yang Qi o por la invasión de la humedad externa, los 4 miembros no se nutren, y la humedad pro-

ducida por el bazo se filtra en los meridianos y obstruye la circulación del Qi-Xue dando lugar a la pesadez de cuerpo (sobre todo de los miembros inferiores) y a los dolores articulares. La puntura del Tai Bai (3 B) estimula la función del bazo y disuelve la humedad.

• Dolor e hinchazón abdominales: Tai Bai (3 B), Tai Chong (3 H), San Yin Jiao (6 B), Zu San Li (36 E), Zhong Wan (12 RM), Nei Guan (6 MC) para fortalecer el bazo, regular el Qi y eliminar el dolor e hinchazón.

• Vómitos: Tai Bai (3 B), Nei Guan (6 MC), Zhong Wan (12 RM) para calmar el reflujo de Qi.

• Estreñimiento: Tai Bai (3 B), Zhong Zhu (3 TR) para favorecer el Qi Hua.

• Hinchazón abdominal, «los alimentos no se digieren», borborigmo intestinal y aerofagia: Tai Bai (3 B), Gong Sun (4 B) para potenciar la función de transporte-transformación del bazo.

• Diarreas: Tai Bai (3 B), Tai Xi (3 R), Qu Chi (11 IG), Zu San Li (36 E), Yin Ling Quan (9 B), Qu Ze (3 MC) para fortalecer el bazo y eliminar el calor-humedad.

• Vientre hinchado como un tambor (Gu Zhang)*: Tai Bai (3 B), Fu Liu (7 R), Zhong Feng (4 H), Gong Sun (4 B), Shui Fen (9 RM), San Yin Jiao (6B) para fortalecer el bazo-riñón y activar el Qi y conducir los líquidos.

B - 4: Gong Sun (abuelo y nieto)**

Naturaleza: punto Luo, de reunión y cruce del Chong Mai.
Localización: en el borde interno del pie, a 1 Cun por detrás del

* Gu Zhang: se caracteriza por el vientre hinchado como un tambor (o bidón). La piel del vientre está pálida y con venas visibles. Los cuatro miembros no están hinchados o lo están ligeramente. La etiología del Gu Zhang puede ser de origen externo o interno y refleja una perturbación del transporte-transformación del bazo-estómago, una acumulación de humedad que produce el calor y un estancamiento del Qi-Xue. En la práctica clínica se conoce como Qi Gu (hinchazón del Qi), Xue Gu (hinchazón del Xue) y Shui Gu (hinchazón de los líquidos).

** Gong Sun: la denominación del punto Gong Sun (4 B; abuelo y nieto) representa la jerarquía entre el meridiano principal y los vasos Luo. Gong Sun (4 B) es el

Tai Bai (3 B) y en una depresión situada delante y debajo de la base del primer metatarsiano.

Funciones: fortalecer el bazo y equilibrar el estómago, armonizar el Chong Mai y regular la menstruación, bajar el reflujo de Qi y eliminar el hinchazón.

Indicaciones: vómitos, dolor de estómago, inapetencia de alimentos, Tan abundante que obstruye el tórax-diafragma, suspiros, borborigmo, dolor agudo intestinal, vientre hinchado como un tambor (Gu Zhang), «alimentos no digeridos» (en las diarreas), sangre en las heces, disentería, edema en la cara, ansiedad, Kuan con discurso incoherente, insomnio con agitación, menstruaciones irregulares, trastornos ginecológicos.

Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.

Comentarios: es el punto Luo del bazo y el punto de reunión y cruce del Chong Mai. Tiene una esfera de acciones muy amplia.

1. Gong Sun (4 B): es el punto Luo del bazo, conecta con el meridiano del estómago y armoniza la función del bazo-estómago. El órgano-bazo controla el ascenso y la entraña-estómago controla el descenso, asegurando de esta manera las distintas etapas digestivas.

Gong Sun (4 B) está indicado en caso de: náuseas, vómitos, dolores gástricos, diarreas, borborigmo y disentería debido a la perturbación del Qi Ji del bazo-estómago por cualquier causa (un ataque de frío-humedad, o de calor-humedad, una ingestión de alimentos excesiva, una agresión del hígado al bazo-estómago o la debilidad propia del bazo-estómago, etc.) En este caso, asociado con el Nei Guan (6 MC) Gong Sun (4 B) armoniza el Qi Ji del Jiao medio y del Jiao inferior.

• Trastornos del estómago, del corazón y del tórax: Gong Sun (4 B), Nei Guan (6 MC). (Tuan Wei.)

• Náuseas y vómitos: Gong Sun (4 B), Nei Guan (6 MC), Zhong Wan (12 RM). (Tuan Wei.)

Luo del bazo. Además, Gong Sun es el nombre atribuido al Emperador amarillo, que se posiciona en el centro y vigila los 4 puntos cardinales y a sus descendientes. El bazo-tierra se sitúa en el centro y ejerce una función similar a la del Emperador amarillo.

• Disentería con tenesmo del ano: Gong Sun (4 B), Xia Wan (10 RM), Tian Shu (25E), Zhao Hai (6 R). (Zhen Jiu Da Cheng.)

• Vómitos de flemas y vértigo: Gong Sun (4 B), Feng Long (40 E), Zhong Kui (PC), Shang Zhong (17 RM). (Zhen Jiu Da Quan.)

• Indigestión e hinchazón abdominal: Gong Sun (4 B), Tai Bai (3B). (Qian Jing Fan.)

2. Gong Sun (4 B) es el punto de reunión y cruce del Chong Mai. Este meridiano curioso es considerado como el «mar de los 12 meridianos» y el «mar de Sangre». Conectando con el Jing del riñón y comunicando con el meridiano del riñón y el meridiano del bazo, Chong Mai penetra en el útero y rige las menstruaciones. Gong Sun (4 B) es indicado en los trastornos como las menstruaciones irregulares, dismenorreas, hipermenorreas o metrorragias.

• Menstruaciones irregulares: Gong Sun (4 B), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM),Tian Shu (25 E), San Yin Jiao (6 B). (Zhen Jiu Da Cheng.)

• Menstruaciones irregulares: Gong Sun (4 B), Dai Mai (26 VB), Tian Shu (25 E), San Yin Jiao (6 B), Xing Jian (2 H), Zhao Hai (6R). (Jing Zai.)

3. Gong Sun (4 B) está también indicado en ciertos trastornos psicosomáticos, ya que el meridiano del bazo penetra en el corazón, el Chong Mai influye en el corazón y esta influencia es reforzada por su meridiano acoplado: Yin Wei Mai.

Resulta muy eficaz en el tratamiento del síndrome «Ben Tun», que es similar al síndrome de neurosis gastrointestinal.

Tiene efectos positivos en el tratamiento del dolor en la columna vertebral, en dolores agudos y bloqueantes de la columna, ya que el Chong Mai penetra en el raquis y produce lumbalgias.

Algunas prescripciones:

• Hinchazón abdominal periombilical y dificultad en la digestión: Gong Sun (4 B), Tian Shu (25 E), Shui Fen (9 RM), Nei Ting (44 E). (Da Cheng.)

• Disfagia (Qi Ge) y 5 tipos de obstrucción esofágicos (Wu Ye):

Gong Sun (4 B), Shan Zhong (17 RM), Zu San Li (36 E), Tai Bai (3 B). (Da Cheng.)

• Dolores y sensación de plenitud en el tórax: Gong Sun (4 B), Lao Gong (8 MC), Tong Li (5 C), Da Ling (7 MC), Shan Zhong (17 RM). (Da Cheng.)

B- 5: Shang Qiu (colina de metal)

Naturaleza: punto Jing (metal).
Localización: en la depresión antero-inferior del maléolo interno; en la intersección de la vertical y de la horizontal, pasando por el borde anterior y la base del maléolo tibial.
Funciones: fortalecer el bazo, disolver la humedad, calmar el Shen.
Indicaciones: distensión abdominal, borborigmos intestinales, heces pastosas y diarreicas, estreñimiento, escalofríos y sensación de calor con vómitos fáciles. Dolor de estómago, ictericia, dolores abdominales, hemorroides, dolores en las ingles y en la cara interna del muslo, dolor inguino-escrotal con dolor irradiando al bajo vientre, dolor y contractura de la rodilla que impiden la extensión-flexión, dolor del maléolo interno, dolor y rigidez de la lengua, nerviosismo con sensación de plenitud torácica, cara hinchada, dolor de cabeza, bulimia, Dian Kuan, risas inmotivadas, sed nerviosa, pesadillas, esterilidad femenina, convulsión infantil.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios:

1. Shang Qiu (5 B) es el punto Jing (metal) del meridiano Zu Tai Yin del bazo. Es el punto hijo y punto de dispersión utilizado en los cuadros de plenitud, con el fin de fortalecer el bazo y de eliminar la humedad. La acumulación interna de la humedad es debida a una pérdida de la función de transporte-transformación del bazo, ya sea provocado por un ataque del frío-humedad externo o por un déficit de Qi-Yang del bazo. La humedad obstruye y traba la circulación del Qi-Xue, que bloquea el Qi Ji y produce el calor. La utilización del Shang Qiu (5 B) puede fortalecer el bazo, eliminar la humedad, hacer circular el Qi-Xue y paliar los síntomas como diarreas o heces pastosas, borborigmos intestinales, vómitos, distensión abdominal, defecación difícil, hemorroides, etcétera.

• Dolor abdominal y diarreas: Shang Qiu (5 B), Tian Shu (25 E), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E).

• Defecación difícil y hemorroides: Shang Qiu (5 B), Fu Liu (7 R), Cheng Shan (57 V).

• Diarreas: Shang Qiu (5 B), Da Du (2 B), Yin Ling Quan (9 B). (Mai Jing.)

• Vómitos: Shang Qiu (5 B), You Men (21 R), Tong Gu (66V). (Qian Jing.)

2. Shang Qiu (5 B) tiene un efecto sobre ciertos trastornos del Shen, ya que el meridiano del bazo mantiene una íntima relación con el corazón. Cuando existe una acumulación de Tan-humedad en el Jiao medio que impide el ascenso de «lo puro», el Tan produce el calor y asciende perturbando y obstruyendo el corazón-Shen, y dando lugar a síntomas como manía-depresión, agitación mental, nerviosismo, risas inmotivadas, pesadillas, etcétera.

Shang Qiu (5 B) está muy indicado en el tratamiento de la bulimia compulsiva por ansiedad nerviosa. He aquí un tratamiento eficaz para calmar el Shen y el apetito y provocar la sensación de saciedad:

• Obesidad con bulimia ansiosa: Shang Qiu (5 B), Yin Ling Quan (9 B), Tian Shu (25 E), Shui Fen (9 RM), Zhang Men (13 H), Tai Chong (3 H), Nei Guan (6 MC), Shen Men (7 C), Shuai Gu (8 VB), Yin Tang (P.C.), Tai Yang (P.C.).

3. Shang Qiu (5 B). De acuerdo con el *Nan Jing*, «el punto Jing-pasaje trata la tos con escalofríos y fiebre». Shang Qiu (5 B) es utilizado si el paciente presenta un pulso superficial y retrasado y cuya tos es acompañada de dolor umbilical a la presión, de disnea, de sensación de pesadez del cuerpo.

• Tos y disnea: Shang Qiu (5 B), Chi Ze (5 P), Tai Bai (3 B), San Yin Jiao (6 B). (Shen Ying.)

Shang Qiu (5 B) es un excelente punto para el tratamiento del dolor del tobillo y el edema del miembro inferior y el dolor de la rodilla que irradia hacia la ingle y la cadera.

Se emplea también en los trastornos del Wei debidos a la obstrucción de los meridianos-vasos Luo por el Tan-humedad, como el caso de la hemiplejia.

• Hemiplejia: Shang Qiu (5 B), Jian Yu (15 IG), Qu Chi (11 IG), Lie Que (7 P), Zhi Gou (6 TR), Yang Chi (4 TR).

• E Xi Feng (dolor e hinchazón de la rodilla con piernas delgadas): Shang Qiu (5 B), Tai Chong (3 H), Yin Ling Quan (9 B), Yang Ling Quan (34 V), Yang Fu (38 VB), Zu Ling Qi (41 VB), Lian Qiu (34 E), Xi Yen (PC), Zu San Li (36 E), Xi Guan (7 H), Wei Zhong (40 V), Zhong Feng (4 H).

Algunas prescripciones:

• Dian (locura calmada): Shang Qiu (5 B), Shen Mai (62 V), Ran Gu (2 R), Kun Lun (60 V), Tong Gu (66 V), Cheng Shan (57 V), Shang Xing (23 DM), Bai Hui (20 DM), Feng Chi (20 VB), Qu Chi (11 IG), Chi Ze (15 P), Yang Xi (5 IG), Wan Gu (4 ID), Jie Xi (41 E), Hou Xi (3 ID). (Shen Ying.)

• Epilepsia: Shang Qiu (5 B), Xing Jian (2 H), Tong Gu (66 V), Jing Men (63 V), Cuan Zhu (2 V), Tian Jing (10 TR), Xiao Hai (8 ID), Shen Men (7 C), Xin Shu (15 V). (Shen Ying.)

• Hemorragias hemorroideas: Shang Qiu (5 B), Fei Yang (58 V), Fu Liu (7 R), Lao Gong (8 MC), Cheng Jiang (24 RM), Cheng Fu (36 V), Wei Yang (39 V), Wei Zhong (40 V). (Qian Jing Yi Fan.)

• Contractura de la pierna: Shang Qiu (5 B), Cheng Jin (56 V), Cheng Shan (57 V), Jing Gu (64 V). (Qian Jing Yi Fan.)

B - 6: San Yin Jiao (cruce de los 3 Yin)

Naturaleza: es el punto de Cruce del Zu Tai Yin (B), del Zu Jue Yin (H) y del Zu Shao Yin (R).
Localización: en la cara interna de la pierna, a 3 Cun por encima de la cima del maléolo interno, justo detrás del borde posterior de la tibia.
Funciones: fortalecer el bazo-estómago, armonizar el hígado y tonificar el riñón, regular la menstruación, armonizar el Jiao inferior, eliminar el viento y la humedad.

Indicaciones: debilidad del bazo-estómago, distensión abdominal, borborigmos intestinales, heces pastosas y diarreicas, pesadez del cuerpo, menstruaciones irregulares, masas intraabdominales (Zheng Jia) en las mujeres, metrorragias, amenorreas, leucorreas, esterilidad, parto difícil, palpitaciones, insomnio, espermatorrea, impotencia, dolor del pene, micción difícil, enuresis, eccema, prurito cutáneo, hernia inguinal, Wei del pie, calor del pie, obstrucción dolorosa, extremidades frías y dolorosas, dolor en la cara interna de la pierna, dolor tibial que impide estar de pie durante mucho tiempo.

Comentarios. San Yin Jiao (6 B) es el punto de cruce de los meridianos del bazo, del hígado y del riñón. Es uno de los puntos importantes y usuales en la acupuntura y tiene una amplia esfera de acciones terapéuticas. Está indicado en el tratamiento de los trastornos de ginecología, urología y sangre. Es especialmente utilizado en los síndromes relacionados con los desequilibrios del Qi Hua (transformación energética) del hígado, riñón y bazo.

El Bazo produce la sangre, el hígado reserva la sangre y el riñón conserva el Jing que produce la misma. San Yin Jiao (6 B), que actúa sobre los tres órganos concernientes, puede ser utilizado en todos los cuadros clínicos de sangre (pérdida de sangre, vacío de sangre, calor en la sangre, estasis de sangre, etc.).

a) El San Yin Jiao (6 B) es ante todo un punto importante en la Ginecología:

• Metrorragias, amenorrea, menstruaciones irregulares (vacío de corazón-bazo): tonificar el San Yin Jiao (6 B) y el Shen Men (7 C) para nutrir la sangre del corazón y el Qi del bazo.

• Hipermenorragias (vacío de Qi central que no controla el Xue): tonificar el San Yin Jiao (6 B) y el He Gu (4 IG) y el Zu San Li (36 E) para fortalecer el Qi y controlar el Xue.

• Menstruaciones irregulares, dismenorreas, amenorreas (estancamiento del Qi-Xue): dispersar el San Yin Jiao (6 B), el Tai Chong (3 H) y el Qi Hai (6 RM) para drenar el hígado y activar la circulación del Qi-Xue.

• Dismenorrea, amenorrea y menstruaciones irregulares, dolor

abdominal post-parto (estasis de Xue por congelación de frío): dispersar el San Yin Jiao (6 B) dispesar y moxar el Qi Hai (6 RM) o Guan Yuan (4 RM) y el punto Ashi para calentar los meridianos, eliminar el frío y el estasis, activar la circulación de Qi-Xue.

b) El San Yin Jiao (6 B) es indicado en todos los transtornos provocados por un vacío de bazo y de Xue tales como: palpitaciones, insomnio, amnesia, vértigos, temblores-convulsiones, Dian, anemia, etc. La tonificación del San Yin Jiao (6 B) en estos casos puede fortalecer el bazo y producir y nutrir el Xue:

• Insomnio (vacío de Yin-Xue del corazón): tonificar el San Yin Jiao (6 B) y el Shen Men (7 C) para nutrir el Yin-Xue del corazón y calmar el Shen.

• Anemia, vértigos, astenia (vacío de Qi-Xue): tonificar el San Yin Jiao (6 B) He Gu (4 IG) y el Zu San Li (36 E) para tonificar el Qi y nutrir el Xue.

• Dian (depresión nerviosa por estancamiento de Qi del hígado que se transforma en calor): armonizar el San Yin Jiao (6 B), dispersar el Nei Guan (6 MC) y el Tai Chong (3 H) para activar el Qi y fluir la emoción.

c) El San Yin Jiao (6 B) es también utilizado para nutrir o enfriar la sangre en caso de trastornos dermatológicos y de hemorragias:

• Enfermedades de la piel (calor en sangre o viento-sequedad por vacío de sangre), (eccema, psoriasis, dermatitis, etc.): dispersar o tonificar el San Yin Jiao (6 B), el Qu Chi (11 IG) y el Xue Hai (10 B) para enfriar o tonificar el Xue y calmar el prurito.

• Melena (vacío de Qi del bazo que no controla el Xue): tonificar el San Yin Jiao (6 B), el He Gu (4 IG) y el Tai Bai (3 B) para tonificar el Qi y controlar el Xue.

• Epistaxis, esputos sanguinolentos (exceso de calor que lesiona los vasos sanguinolentos): dispersar el San Yin Jiao (6 B) y el Shen Men (7 C) para dispersar el calor y enfriar el Xue y parar la hemorragia.

• Gingivorragias, dentalgia (calor en el Yang Ming y en la capa Xue): dispersar el San Yin Jiao (6 B), el Nei Ting (44 E) y el He Gu (4 IG) para purificar el estómago y enfriar la sangre.

2. El San Yin Jiao (6 B) ejerce una acción específica sobre las funciones urinogenitales. Es utilizado en todos los cuadros clínicos de la micción y de los aparatos genitales.

a) El San Yin Jiao (6 B) tiene una fuerte influencia sobre el Jiao inferior relacionado con los trastornos urinarios. Tomemos como ejemplo el síndrome «Ling» (el cuadro clínico está caracterizado por una micción imperiosa, frecuente y dolorosa, tenesmo, goteo. Existen 5 tipos de «Ling»: Ling de calor-humedad, Ling de sangre, Ling de piedra, Ling turbio, Ling de surmenage.

• Micción de calor-humedad, micción frecuente, imperiosa y escasas, quemazón de la uretra, dolor y pesadez del bajo vientre y de la región sacrolumbar, lengua roja con capa seborrreica, pulso deslizante y rápido: dispersar el San Yin Jiao (6 B), el Yin Ling Quan (9 B), Xing Jian (2 H) y armonizar el Zhao Hai (6 R) el Fu Liu (7 R) y el Xiao Chang Shu (27 V) para eliminar el calor, disolver la humedad y favorecer la micción.

• Micción de sangre, micción dolorosa, frecuente y difícil con sangre en orinas, dolor agudo del bajo vientre o lumbalgia, lengua roja con capa amarilla y seca, pulso deslizante y rápido: dispersar el San Yin Jiao (6 B), Lie Que (7 P), Xing Jian (2 H), Zhong Ji (3 RM) y armonizar el Shen Shu (23 V) y Fu Liu (7 R) para eliminar el calor-humedad, enfriar y parar la sangre.

• Micción de piedra, micción difícil con cálculos, orinas oscuras y turbias, dolor e hinchazón del bajo vientre, lengua con capa amarilla y grasienta, pulso tenso y deslizante: dispersar el San Yin Jiao (6 B), Tai Chong (3 H), Xing Jian (2 H), Pang Guang Shu (28 V) y Zhong Ji (3 RM) para eliminar el calor-humedad, expulsar los cálculos y favorecer la micción.

• Micción turbia, orinas lechosas o grasientas, dolor y quemazón uretral, lengua roja con capa deslizante y grasienta, pulso deslizante o fino

y débil: dispersar el San Yin Jiao (6 B), Lie Que (7 P), armonizar el Zhao Hai (6 R), Shen Shu (23 V), Zhi Yin (67 V) y Guan Yuan (4 RM) para dispersar el calor-humedad y distinguir lo puro de lo impuro.

• Miccción de surmenage, tenesmo y goteo miccionales de modo intermitente y relacionados con el cansancio.

Si se acompañan de vacío de Yang del riñón habrá enfriamiento, orinas claras y frecuentes, lengua pálida con capa blanca y pulso retrasado: tonificar el San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V), Tai Xi (3 R), Ming Men (4 DM), Guan Yuan (4 RM) y Zhong Ji (3 RM) para tonificar el riñón-Yang.

Si se acompañan de vacío de Yin del riñón habrá calor en los «5 huecos» con pómulos rojos, sudores nocturnos, sequedad de la garganta, labios rojos, pulso fino y rápido: tonificar el San Yin Jiao (6 B), Yin Ling Quan (9 B), Fu Liu (7 R), Tai Xi (3 R), Qu Quan (8 H) y Guan Yuan (4 RM) para nutrir el riñón-Yin.

b) De acuerdo con el Su Wen (capítulo 25), «el perineo anterior es el lugar de concentración de los tendones». Los tres meridianos Yin del pie, el hígado, el riñón y el bazo, cuyo tendinomuscular converge en los genitales y se une en el bajo vientre y el meridiano tendinomuscular del estómago se une también en los genitales, de manera que el San Yin Jiao (6 B), siendo el punto de cruce de los 3 meridianos Yin del pie y punto del meridiano del bazo que mantiene la relación de Biao-Li con el meridiano del estómago, es un punto importante y eficaz en el tratamiento de todo tipo de trastornos genitales y sexuales en el hombre y en la mujer como por ejemplo: la impotencia, dolor en los genitales o prurito, esterilidad, etcétera.

• Impotencia (por vacío del Qi esencial): San Yin Jiao (6 B), Gao Huang Shu (43 V), Zhi Shi (52 V), Shen Shu (23 V), Fu Liu (7 R), Tai Xi (3R), Guan Yuan (4 RM).

• Esterilidad (por vacío de Jing-Xue): San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V), Zhong Ji (3 RM), Zi Gong (P.C.), Guan Yuan (4 RM).

• Parto difícil: San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R), He Gu (4 IG), Zhi Yin (67 V).

• Esterilidad (por estancamiento de Qi del hígado y Chong Mai-Ren Mai en disarmonía): San Yin Jiao (6 B), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), Shui Dao (28 E), Gui Lai (29 E), Zu San Li (36 E), Nei Guan (6 MC), Tai Chong (3 H).

3. San Yin Jiao (6 B), situado en el meridiano del bazo, tiene una potente acción de regularización de todas las funciones del bazo, en particular la función de transporte-transformación. Es indicado en el dolor abdominal, distensión e hinchazón abdominales, diarreas, estreñimiento, borborigmo, etcétera.

• Estreñimiento (por vacío de Xue): San Yin Jiao (6 B), Pi Shu (20 V), Ge Shu (17 V), Tian Shu (25 E), Zhi Gou (6 TR), Zhao Hai (6 R), Zu San Li (36 E).

• Diarreas crónicas (por frío-vacío): San Yin Jiao (6 B) T, Guan Yuan (4 RM) m, Zhong Ji (3 RM) m, Tian Shu (25 E), Zhong Wan (12 RM) T, Qi Hai (6 RM) T, Zu San Li (36 E) T.

• Dolor abdominal (de plenitud): San Yin Jiao (6 B), Tai Chong (3 H), Tai Bai (3 B), Tai Yuan (9 P), Da Ling (7 MC) (si hay en plenitud hay que dispersarlos). (Ju Ying.)

4. San Yin Jiao (6 B) tiene también la acción de armonizar el hígado-riñón, nutrir y activar el Xue y desobstruir los Jing-Luo. Está indicado en caso de dolor en el cuerpo, entumecimiento de los miembros, cefaleas, dolores de rodilla, dolor del talón y el síndrome de Wei (atrofia, debilidad y parálisis) como, por ejemplo, trastornos debidos a esguinces y traumatismos que revelan un estancamiento de Qi-Xue y se agravan con la tos, la respiración profunda, con el movimiento y con el mal humor. San Yin Jiao (6 B) se combina con Jian Shi (5 MC) o Nei Guan (6 MC) para activar el Qi-Xue, eliminar el estasis y calmar el dolor.

Algunas prescripciones:

• Diarreas (heces pastosas): San Yin Jiao (6 B), Guan Yuan (4 RM), Yin Ling Quan (9 B), Tai Chong (3 H), Zhong Wan (12 RM), Shen Que (8 RM)moxa, Pi Shu (20 V).

• Estreñimiento: San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R), Tai Bai (3 B), Da Dun (1 H), Da Du (2 B), Yin Jiao (7 RM), Qi Hai (6 RM), Zhang Men (13 H) moxa. (Yu Long Ge.)

• Hemorragias hemorroideas: San Yin Jiao (6 B), Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Chang Qiang (1 DM), Cheng Shan (57V). (Tu Yi.)

• Incontinencia de orinas y micción frecuente: San Yin Jiao (6 B), Qi Hai (6 RM), Zhong Ji (3 RM), Shen Shu (23 V), Yin Ling Quan (9 B). (Da Cheng.)

• Impotencia: San Yin Jiao (6 B), Ran Gu (2 R), Yin Gu (10 R), Qi Chong (30 E), Qu Gu (2 RM), Shen Shu (23 V), Gao Huang Shu (43 V), Qu Quan (8 H). (Ji Cheng.)

• Menstruación irregular: San Yin Jiao (6 B), Qi Hai (6 RM), Zhong Ji (3 RM), Dai Mai (26 DM)-moxa, Shen Shu (23 V). (Shen Ying.)

• Amenorrea: San Yin Jiao (6 B), He Gu (4 IG), Xue Hai (10 B), Qi Chong (30 E). (Ji Cheng.)

• Leucorrea: San Yin Jiao (6 B), Dai Mai (26 VB), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), Bai Huan Shu (30 V), Jian Shi (5 MC). (Shen Ying.)

• Dolor abdominal post-parto: San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R), Shui Fen (9 RM), Gao Huan (43 V). (Da Quan.)

• Dolor de las lumbares y de las nalgas: San Yin Jiao (6 B), Zu Ling Qi (4 VB), Wu Shu (27 VB), Wei Zhong (40 V). (Da Quan.)

B - 8: Di Ji (eje terrestre)

Naturaleza: punto Xi.
Localización: en la cara interna de la pierna, a 3 Cun por debajo del Yin Ling Quan (9 B), situado por debajo del cóndilo interno de la tibia.
Funciones: armonizar el bazo, arreglar la sangre, regular el Jiao inferior-hígado, riñón. Eliminar la humedad y calmar el dolor.
Indicaciones: hinchazón abdominal y distensión de los flancos, edema, vientre duro, inapetencia, micción difícil, dolor abdominal, dolor lumbar, hernia inguinal, hemorroides, menstruación irregular, Zheng Jia y dismenorrea.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios: Di Ji (8 B) es el punto Xi del meridiano Zu Tai Yin del bazo. Como todos los puntos Xi este punto tiene una acción par-

ticular sobre el Qi y el Xue, pudiendo levantar la obstrucción y calmar el dolor. Se utiliza frecuentemente en casos de dismenorreas agudas para calmar el dolor junto con el San Yin Jiao (6 B). Es eficaz en el tratamiento de las menstruaciones irregulares y las masas intraabdominales (Zheng Jia) en la mujer y tiene como función activar el Qi Ji del Jiao inferior, promover la circulación del Qi-Xue y eliminar la acumulación de los líquidos.

• Dismenorrea (por estancamiento del Qi-Xue): Di Ji (8 B), Tai Chong (3 H), Qi Hai (6 RM), Tian Shu (25 E), He Gu (4 IG).

• Amenorrea (por estancamiento de Qi-Xue): Di Ji (8 B), Tian Shu (25 E), Xue Hai (10 B), Gui Lai (29 E), San Yin Jiao (6 B), Qi Chong (30 E).

• Menstruación retrasada (por frío-vacío): Di Ji (8 B), Gui Lai (29 E) m, Guan Yuan (4 RM) m, Qi Hai (6 RM) m, Xue Hai (10 B).

• Dolor lumbar (por estasis de Xue por vacío de riñón): Di Ji (8 B), Shen Shu (23V), Guan Yuan (4 RM).

• Zheng (masa intraabdominal palpable, dura y fija por estasis de Xue): Di Ji (8 B), San Yin Jiao (6 B), Guan Yuan (4 RM), Jian Shi (5 MC), Tai Chong (3 H), Tai Xi (3 R), Ge Shu (17 V).

B - 9: Yin Ling Quan (fuente del montículo Yin)

Naturaleza: punto He (agua).
Localización: en el borde inferior del cóndilo interno de la tibia, en la depresión entre el borde posterior de la tibia y los músculos gastrocnemios.
Funciones: fortalecer el bazo, eliminar la humedad, regular el Jiao medio, favorecer las vías de agua.
Indicaciones: frío en el abdomen, distensión abdominal, diarreas con alimentos no digeridos, inapetencia, dolor cortante intestinal, sensación de plenitud debajo de los hipocondrios, edema, vientre duro, micción difícil o incontinencia, dolores genitales externos, dolor de las lumbares, rodilla, pierna y pie, hernia inguinal.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun. La moxibustión es indicada.

Comentarios:

1. Yin Ling Quan (9 B), es el punto He-agua del meridiano Zu Tai Yin del bazo. Se relaciona con el riñón, que pertenece al elementos agua y tiene la acción de regular la función de transformación energética del líquido. Es un punto importante en el tratamiento de todos los cuadros clínicos en lo referente a la acumulación de líquidos con síntomas como micción difícil, retención de orinas, incontinencia de orinas, leucorrea, mucosidad, edema en las piernas y el abdomen.

La estimulación del Yin Ling Quan (9 B) puede fortalecer el bazo en su función de transporte-transformación y eliminar la humedad.

• Retención de orinas: Yin Ling Quan (9 B), Xiao Chang Shu (27 V), Yin Jiao (7 RM). (Feng Yuan.)

• Edema: Yin Ling Quan (9 B), Shui Fen (9 RM)m, Pi Shu (20 V), Shen Shu (23 V), Lie Que (7 P), Tian Shu (25 E), Guan Yuan (4 RM), Zu San LI (36 E), Fu Liu (7 R). (Tuan Wei.)

• Incontinencia de orinas: Yin Ling Quan (9 B), Yang Ling Quan (34 VB), Da Dun (1 H). (Qian Jing.)

• Tan-Ying (Tan-humedad): Yin Ling Quan (9 B), Zhong Wan (12 RM), Tian Shu (25 E), Zhong Ji (3 RM).

2. Yin Ling Quan (9 B) es utilizado a menudo en el tratamiento del síndrome de Bi (obstrucción dolorosa) y del síndrome Wei (atrofia y parálisis de los miembros inferiores). La dispersión del Yin Ling Quan (9 B) puede eliminar la obstrucción, eliminar el Tan-humedad y favorecer la circulación del Qi-Xue.

• Dolor de la rodilla con hinchazón y rojez: Yin Ling Quan (9 B), Xi Guan (7 H), Zu San Li (36 E), Yang Ling Quan (34 VB), Tai Chong (3 H). (Tu Yi.)

• Dolores articulares: Yin Ling Quan (9 B), Dan Shu (19 V), Feng Chi (20 VB), Jue Gu (39 VB). (Ji Cheng.)

• Parálisis de los miembros inferiores: Yin Ling Quan (9 B), Yang Fu (38 VB), Tai Xi (3 R), Zhi Yin (67 V). (Da Cheng.)

Algunas prescripciones:

• Diarreas con alimentos no digeridos: Yin Ling Quan (9 B), Jing Men (25 VB), Ran Gu (2 R).

• Diarreas agudas con calor en el tórax: Yin Ling Quan (9 B), Ying Bai (1 B). (Qian Jing.)

• Hinchazón y plenitud abdominales con disnea: Yin Ling Quan (9 B), Zu San Li (36 E), Zhang Men (13 H), Qu Quan (8 H), Yin Gu (10 R). (Qian Jing.)

• Edema: Yin Ling Quan (9 B), Shui Fen (9 RM), Shui Dao (28 E), Guan Yuan (4 RM), Fu Liu (7 R). (Tuan Wei.)

• Vaginitis: Yin Ling Quan (9 B), Lie Que (7 P), Shao Fu (8 C).

• Retención de orinas: Yin Ling Quan (9 B), Guan Yuan (4 RM). (Jia Yi.)

B - 10: Xue Hai (mar de sangre)

Localización: con la rodilla flexionada, se sitúa este punto en la parte interna del músculo cuadriceps, a 2 Cun por encima del borde supero-interno de la rótula.
Funciones: fortalecer el bazo, armonizar la sangre, eliminar el viento y dispersar el calor.
Indicaciones: menstruaciones irregulares, amenorrea, dismenorrea, hemorragias uterinas, eccema, urticaria, erisipela, psoriasis, herpes zoster, dolor y prurito con llagas en la cara interna de los muslos, dolor, ulcerazión y prurito en los genitales externos, dolor de la rodilla.
Método: puntura perpendicular u oblicua de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios: Xue Hai (10 B), como su nombre (mar de sangre) indica es un punto esencial para tratar los trastornos de la sangre.

En primer lugar: es un punto importante en muchas enfermedades ginecológicas tales como: menstruaciones irregulares, amenorreas y hemorragias uterinas. Puede regular el Qi y el Xue, armonizar el útero e inducir a la normalidad la circulación del Xue.

• Metrorragias (el calor perturba la cámara de sangre): Xue Hai (10 B), Tai Chong (3 H), Yin Gu (10 R), Ran Gu (2 R), San Yin Jiao (6 B), Gan Shu (18 V), Zhi Gou (6 TR). (Ji Cheng.)

• Amenorrea (por estancamiento de Qi-Xue): Xue Hai (10 B), He Gu (4 IG), Yin Jiao (7 RM), Qi Chong (30 E). (Ji Cheng.)

• Menstruaciones irregulares: Xue Hai (10 B), Dai Mai (26VB). (Zhi Sheng.)

En segundo lugar: Xue Hai (10 B) tiene un sobrenombre o apodo: Bai Chong Wo «el nido de cien insectos» que recuerda la utilización del Xue Hai (10 B) en el tratamiento de los trastornos dermatológicos caracterizados por el prurito, tales como: la urticaria, eccema, psoriasis, neurodermatitis, etcétera.

• Xue Hai (10 B) nutre o enfría la sangre para calmar el prurito. Suele ser combinado en estos casos con el Qu Chi (11 IG).

• Urticarias y dermatitis pruriginosa: Xue Hai (10 B), Wei Zhong (40 V), Qu Chi (11 IG), San Yin Jiao (6 B) para eliminar el calor y enfriar la sangre.

• Neurodermitis: Xue Hai (10 B), Qu Chi (11 IG), Da Zhui (14 DM), Zu San Li (36 E), He Gu (4 IG) para eliminar el viento-calor, nutrir la sangre y humedecer la sequedad.

Algunas prescripciones:

• Hemorragias incesantes uterinas: Xue Hai (10 B), Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Ming Men (4 DM), Qi Hai (6 RM), Zhong Ji (3 RM), Jian Shi (5 MC), Fu Liu (7 R), Xing Jian (2 H). (Tu Yi).

• Menstruaciones irregulares: Xue Hai (10 B), Di Ji (8 B). (Qian Jing.)

• Dolor de la rodilla: Xue Hai (10 B), Lian Qiu (34 E), Zu San Li (36 E), Yang Ling Quan (34 VB).

B - 12: Chong Men (puerta estratégica)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Tai Yin (B), Zu Jue Yin (H) y Yin Wei Mai.

Localización: a 3.5 Cun fuera del Qu Gu (2 RM) y en el lado externo de la arteria femoral.

Funciones: equilibrar el bazo-hígado, armonizar el Jiao inferior, activar la circulación del Qi-Xue.

Indicaciones: sensación de frío y de plenitud del abdomen, dolor por Ji Ju (masas abdominales), dolor de la hernia inguinal, parto difícil, el reflujo del Qi desde el bajo vientre hasta el corazón que dificulta la respiración durante el embarazo, hemorroides, retención de orinas, dolor y parálisis de los miembros inferiores.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentario: Chong Men (12 B) es el punto de cruce de los meridianos del hígado, bazo y Yin Wei Mai. Su denominación *Chong* nos recuerda el punto Qi Chong (30 E), ambos indican la situación estratégica de estos dos puntos. Pertenecen ambos al lugar llamado «encrucijada estratégica» y representan la frontera entre el tronco y el miembro inferior, donde la energía tiende a rebelarse provocando el reflujo o el estancamiento.

Chong Men (12 B) tiene una acción particular que consiste en ordenar la circulación del Qi-Xue a nivel del abdomen y del miembro inferior. La puntura del Chong Men (12 B) requiere suma atención dada la localización anatómica del punto, éste se encuentra situado entre el nervio femoral y la arteria femoral. Toda puntura profunda e inclinada hacia el interior es desaconsejable.

B – 15: Da Heng (gran transversal)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Tai Yin (B) y del Yin Wei Mai.
Localización: a 4 Cun fuera del ombligo, en la línea vertical del pezón y al lado externo del músculo rectoabdominal.
Funciones: regular las funciones intestinales, armonizar el Qi de la entraña.
Indicaciones: diarreas, estreñimiento, dolor y frío en el vientre, frío-vacío del Jiao Medio, dificultad al mover los 4 miembros.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun. La moxibustión es frecuente.
Comentarios: Da Heng (15 B) tiene una acción específica sobre los trastornos intestinales, tales como: diarreas y estreñimiento y espasmos intestinales. Son síntomas provocados, en particular, por

el frío-humedad o el estancamiento de Qi que perturba la función de transporte-evacuación del intestino grueso. La moxibustión es particularmente recomendada en este punto.

• Dolor abdominal y diarreas: Da Heng (15 B), Tian Shu (25 E), Zhong Wan (12 RM), Guan Yuan (4 RM), Zu San Li (36 E) para eliminar el frío-humedad.

• Ascitis: Da Heng (15 B), Dai Mai (26 VB) para transformar los líquidos.

• Dolor periumbilical: Da Heng (15 B), Tian Shu (25 E), Shang Ju Xu (37) para regular el Qi de la entraña (intestinos).

B – 21: Da Bao (gran envoltura)

Naturaleza: gran Luo del bazo.
Localización: en el 6º espacio intercostal, en la línea media de la axila.
Indicaciones: regularizar el Qi, liberar el tórax-hipocondrio, armonizar los vasos Luo.
Método: puntura oblicua de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Da Bao (21 B) es el gran Luo del bazo que controla el conjunto de los vasos Luo del cuerpo. Los trastornos del gran Luo del bazo, según si son de plenitud o de vacío repercutirán sobre el conjunto del cuerpo. Da Bao (21 B) ejerce una acción sobre el dolor generalizado y la astenia general. Da Bao (21 B) tiene además una incidencia local sobre el tórax y el hipocondrio. Está indicado en caso de dolor, opresión torácica y dolor en el hipocondrio.

Meridianos del hígado Zu Jue Yin

1. Meridiano principal del hígado (Zheng Jing)

Trastornos del meridiano del hígado (Shi Dong Bing):

• Dolor de las lumbares que impide hacer la flexión-extensión.

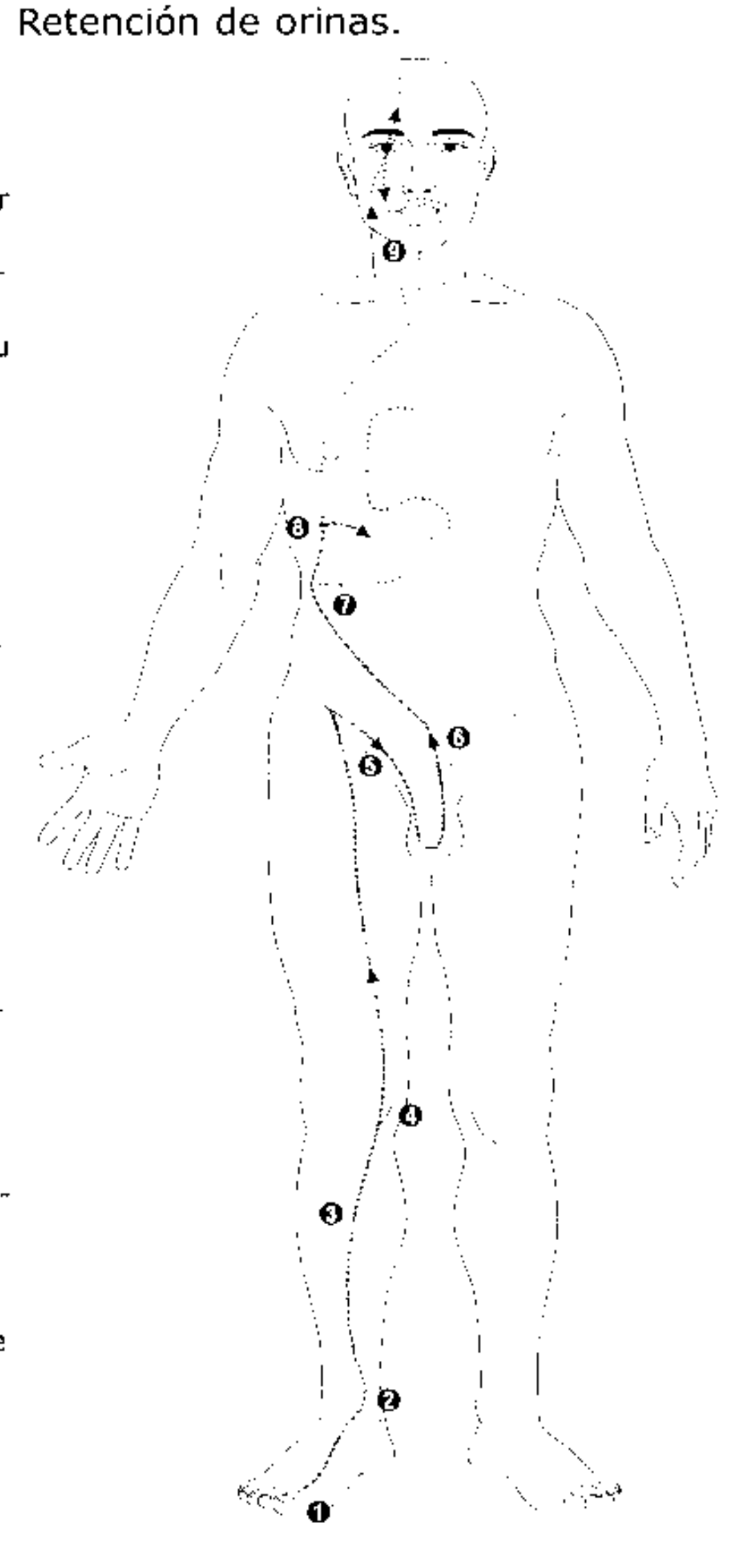
• Dolor de la hernia inguinal en el hombre y dolor y distensión del bajo vientre en la mujer.

- En caso grave, sequedad de la garganta, cara terrosa sin coloración.

Indicaciones de los puntos del meridiano del hígado (Suo Sheng Bing)
Los puntos del meridiano Zu Jue Yin (H) tratan los síntomas relacionados con el hígado:

- Opresión torácica.
- Diarreas.
- Enuresis.
- Náuseas y vómitos.
- Dolor de la hernia inguinal.
- Retención de orinas.

Trayecto:
1. Empieza en el borde externo del dedo gordo del pie, sigue por el primer espacio intermetatarsiano del dorso del pie. **2.** Pasa por delante del maléolo interno, sigue por la cara interna de la pierna, por delante del meridiano Zu Tai Yin (B) y se cruza con los meridianos Zu Shao Yin (R) y Zu Tai Yin (B) en el San Yin Jiao. **3.** A 8 Cun por encima del maléolo interno pasa por detrás del meridiano Zu Tai Yin (B). **4.** Alcanza la extremidad interna del pliegue del hueco poplíteo y sigue por la cara media interna del muslo. **5.** Llega a la ingle, penetra en los genitales externos. **6.** Alcanza el bajo vientre y se une con el Ren Mai en Qu Gu (2 RM), Zhong Ji (3 RM) Guan Yuan (4 RM). Atraviesa el «pequeño vientre», alcanza la 11ª costilla flotante en el Zhang Men (13 H) y el Qi Men (14 H, situado en el 6º espacio intercostal). **7.** Desde Zhang Men (13 H) el meridiano penetra en el estómago, el hígado y la vesícula biliar. Atraviesa el diafragma (y las costillas) y penetra en los pulmones donde conecta con el pulmón. **8.** Desde Qi Men (14 H) una rama del meridiano penetra en el hígado y pasa por detrás de la traquea y alcanza la profundidad de la faringe. **9.** Llega al sinus maxilar y se dirige al sistema ocular y al cerebro. **10.** Desde el sinus maxilar surgen dos ramas: una continúa por el interior de los labios, la otra se dirige al frente y al vértex donde se conecta con el Du Mai.

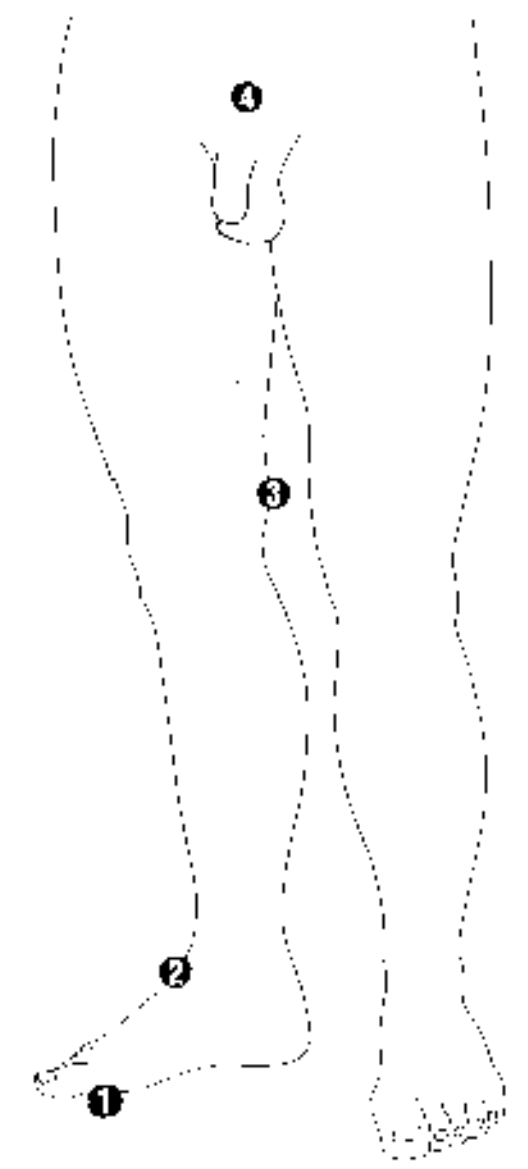


2. Meridiano tendinomuscular del hígado (Jin Jing)

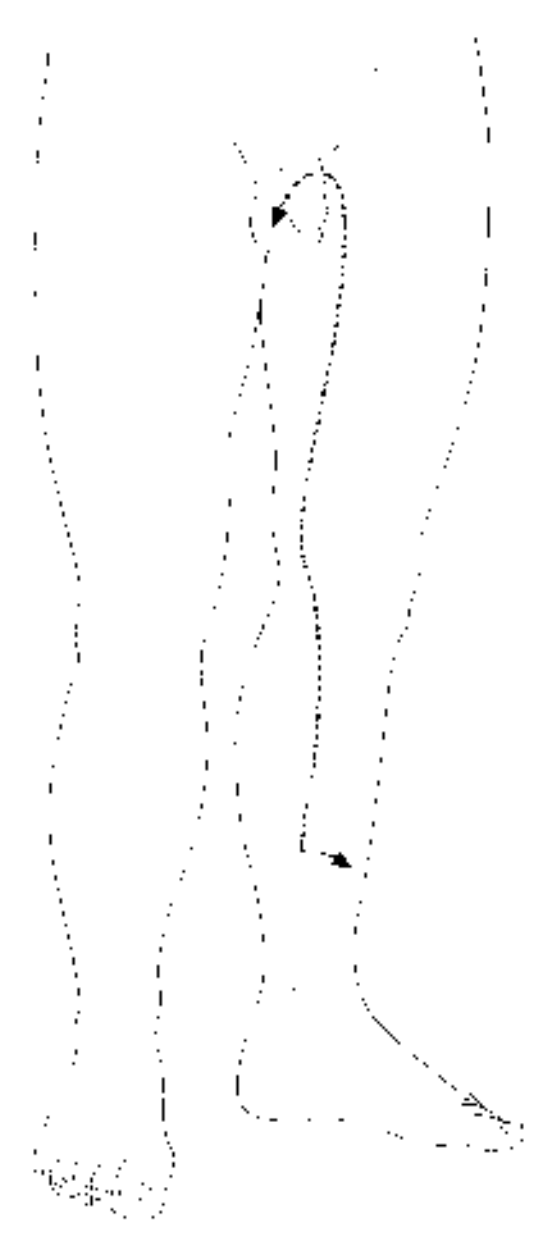
Patología

Dolor, tirantez y contractura del dedo gordo del pie, del maléolo interno, de la cara interna de la pierna y del muslo, impotencia.

Trayecto:
1. Inicia el recorrido en la extremidad del dedo gordo del pie, en el lado externo. **2.** Se inserta delante del maléolo interno y sigue por la cara interna de la tibia. **3.** Se inserta e el cóndilo interno de la tibia y asciende por medio de la cara interna del muslo. **4.** Se inserta en los órganos genitales en el Zhong Ji (3 RM).



2. Vaso Luo del hígado (Luo Mai)



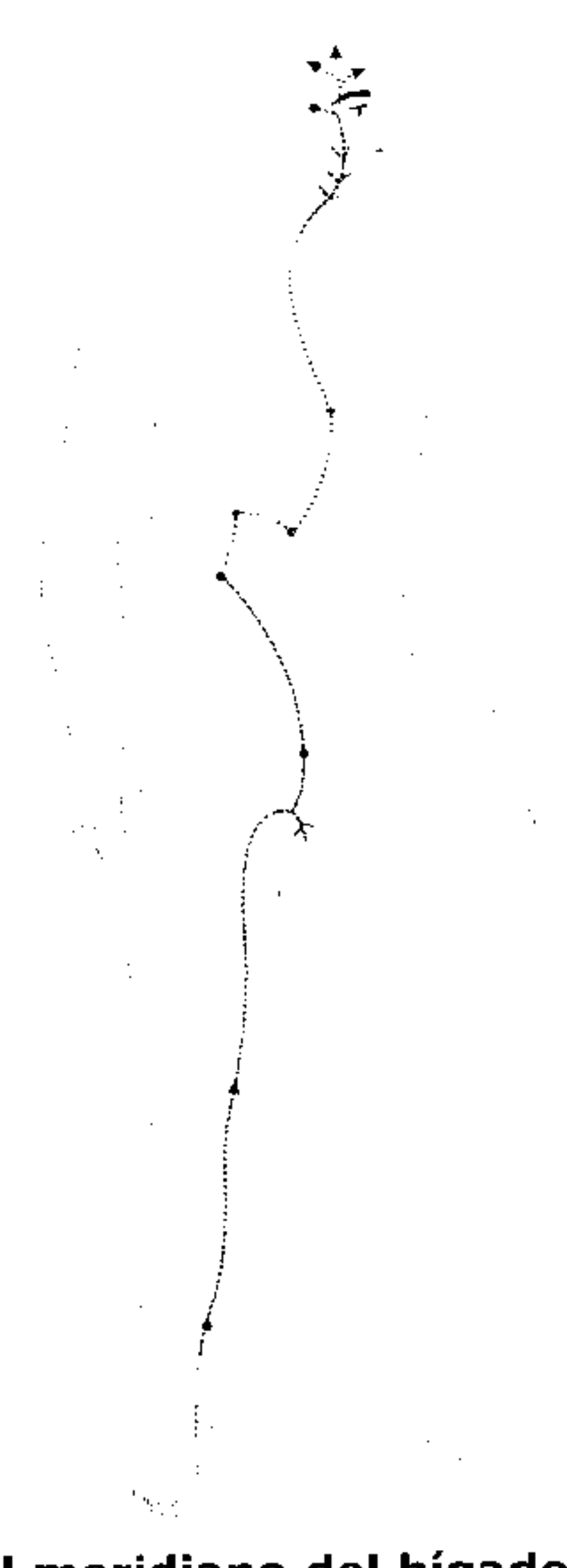
Trayecto:
1 Sale de Li Gou (5 H), se dirige por un lado hacia el meridiano Zu Shao Yang (VB), y por el otro sigue su meridiano principal hasta los genitales externos.

Patología:

- Plenitud: priapismo.
- Vacío: prurito agudo en la zona genital.
- Qi Ni: hinchazón y dolor de los testículos.

4. Meridiano distinto del hígado (Jing Bie)

Trayecto:
1. Se separa de su meridiano principal a nivel del dorso del pie. Asciende al pubis y a los genitales. Se une con el meridiano distinto Zu Shao Yang (VB) en el Qu Gu (2 RM). Sube por el abdomen y alcanza la 11ª costilla en el Zhang Men (13 H) donde penetra al hígado y a la vesícula biliar. Atraviesa el corazón, la traquea y la garganta. Se ramifica en la cara y se une con el meridiano distinto Zu Shao Yang (VB) en el Tong Zi Liao (1 VB) y acaba penetrando en el ojo y en el cerebro.

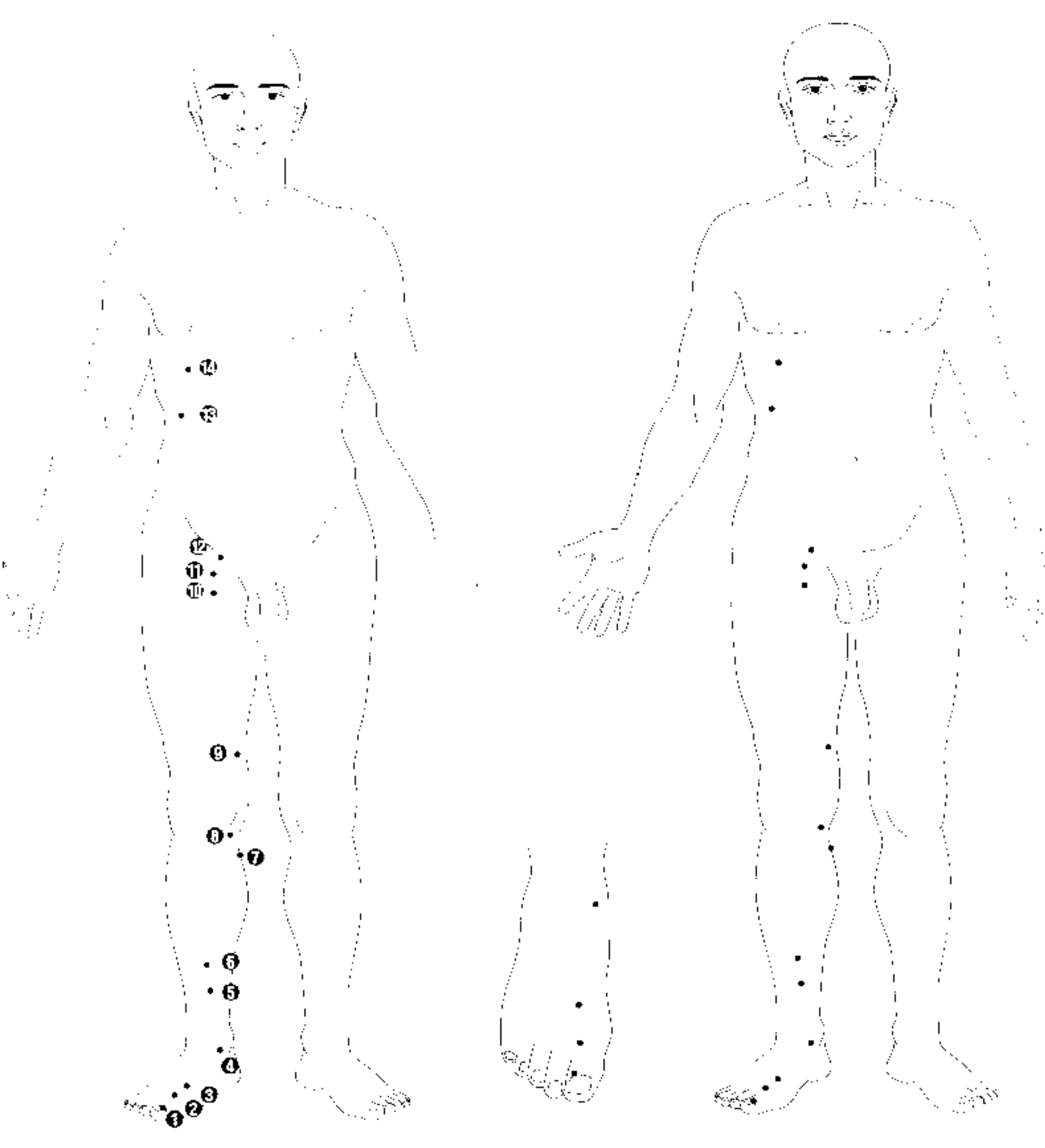


Los puntos usuales del meridiano del hígado (Zu Jue Yin)

Los puntos del meridiano principal del hígado Zu Jue Yin son 14:

1. Da Dun (1 H, Jing-pozo). **2.** Xing Jian (2 H, Ying). **3.** Tai Chong (3 H, Shu-Yuan). **4.** Zhong Feng (4 H, Jing). **5.** Li Gou (5 H, Luo). **6.**

Zhong Du (6 H, Xi). **7.** Xi Guan (7 H). **8.** Qu Quan (8 H, He). **9.** Yin Bao (9H). **10.** Zu Wu Li (10 H). **11.** Yin Lian (11 H). **12.** Ji Mai (12 H). **13.** Zhang Men (13 H, Mu del bazo, punto de reunión de los Zang-órganos, punto de cruce del Zu Jue Yin y Zu Shao Yang). **14.** Qi Men (14 H, Mu del hígado, punto de cruce de Zu Jue Yin, Zu Tai Yin y Yin Wei Mai).



H – 1: Da Dun (grueso y espeso)

Naturaleza: punto Jing-pozo (madera).
Localización: a 0.1 Cun detrás del ángulo ungueal externo del dedo gordo del pie.
Funciones: drenar el hígado, regular la menstruación, actuar sobre el Jiao inferior y restaurar y calmar el Shen.
Indicaciones: hinchazón y dolor de los genitales externo, dolor súbito de la hernia inguino-escrotal, dolor e hinchazón abdominal, «Ling» de piedra y de sangre, micción difícil, enuresis, prolapso del útero, metrorragias, estreñimiento, dolor súbito subcordial, sensación de plenitud del hipocondrio, vértigos, somnolencia con ganas de cerrar los ojos, suspiros, Dian Kuan, epilepsia, convulsiones infantiles, síncope.
Método: puntura superficial de 0.1 Cun.
Comentarios:

1. Da Dun (1 H) es el punto Jin-pozo-madera del meridiano Zu Jue Yin-hígado, tiene una importante incidencia sobre el Jiao inferior en casos de trastornos urinarios y menstruales. Junto con el Ying Bai (1 B) Da Dun (1 H) regulan la menstruación en caso de hipermenorrea y metrorragias.

• Hipermenorrea o hemorragias uterinas funcionales: Da Dun (1 H), Ying Bai (1 B), Gui Lai (29 E), Tai Chong, San Yin Jiao (6 B) para regular la menstruación y parar la hemorragia.

2. Da Dun (1 H) regula la micción en caso de micción dolorosa, difícil o enuresis, ya que el meridiano del hígado penetra en los genitales, la función normal de la micción depende en parte de la libre circulación del Qi del hígado.

• Retención de orinas: Da Dun (1 H), Zhao Hai (6 R).
• Micción difícil: Da Dun (1 H), Yin Ling Quan (9 B), Qi Hai (6 RM), San Yin Jiao (6 B), Yin Gu (10 R). (Da Cheng.)
• Enuresis: Da Dun (1 H), Qi Hai (6 RM), Guan Yuan (4 RM), Yin Ling Quan (9 B), Xing Jian (2 H). (Tu Yi.)

3. Da Dun (1 H) tiene una incidencia específica sobre el síndrome Shan y los órganos genitales externos. El síndrome Shan se refiere a las hernias inguino-escrotales, dolores e hinchazón genitales y dolor del bajo vientre. Da Dun (1 H) facilita la circulación del Qi del Jiao inferior, desobstruye el meridiano y calma el dolor.

• Shan de frío (dolor y dureza de los testículos con dificultad para la erección): Da Dun (1 H), Ran Gu (2 R), Tai Xi (3 R), Huang Shu (16 R), Gan Shu (18 V) para calentar el meridiano y activar el Qi y eliminar el frío.

• Eccema genital con prurito y sudoración: Da Dun (1 H), Zhong Zhu (15 R), Si Man (14 R), Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B) para la transformación energética y eliminar la humedad.

4. Da Dun (1 H) siendo el punto Jing-pozo, puede restaurar o calmar el Shen (como muchos otros puntos Jing-pozo). Es utilizado en casos de Dian Kuan, apoplejía cerebral, síncope, epilepsia, etcétera.

• Síncope cadavérico (coma): sangrar Da Dun (1 H) y Ying Bai (1 B) para equilibrar el Yin y el Yang, abrir el «orificio puro» y restaurar el Shen.

• Síncope e insolación: Da Dun (1 H), Ren Zhong (26 DM), Bai Hui (20 DM), Zhong Chong (9 MC), Li Dui (45 E).

Algunas prescripciones:

• Somnolencia: Da Dun (1 H), Nei Guan (6 MC).

• Hemorragias uterinas: Da Dun (1 H), Qi Hai (6 RM), Yin Gu (10 R), Tai Chong (3 H), Ran Gu (2 R), San Yin Jiao (6 B), Zhong Ji (3 RM). (Shen Ying Jiang.)

• Hematuria: Da Dun (1 H), Ge Shu (17 V), San Jiao Shu (22 V), Shen Shu (23 V), Lie Que (7 P), Zhang Men (13 H). (Tu Yi.)

• Convulsión infantil: Da Dun (1 H), Yin Tang (P.C.), Bai Hui (20 DM), Ren Zhong (26 DM), Zhong Chong (9 MC), Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG). (Da Quan.)

• Prolapso del útero: Da Dun (1 H), Qu Quan (8 H), Zhao Hai (6 R). (Da Cheng.)

H – 2: Xing Jian (mover entre)

Naturaleza: punto Ying (fuego).
Localización: entre el 1° y 2° dedo del pie, cerca de la comisura interdigital.
Funciones: dispersar el fuego del hígado, eliminar el calor, enfriar el Xue, inhibir el Yang y calmar el viento.
Indicaciones: cefalea, vértigo, insomnio, ojos congestionados, irritabilidad, tos, sensación de constricción en la garganta, dolor de garganta, dolor del tórax y del hipocondrio dolor del estómago, vómitos de sangre, dolor de la hernia, micción difícil y dolorosa, dolor en los genitales, enuresis, anuria, dismenorrea, hemorragias uterinas, dolor de lumbares, dolor e hinchazón de la rodilla, epilepsia, convulsiones y temblores.
Método: puntura oblicua de 0.5 Cun.
Comentarios. Xing Jian (2 H) es el punto Ying del meridiano del hígado que corresponde al fuego y es el punto hijo y punto de dispersión. Constituye el punto esencial para dispersar el fuego del hígado y es indicado en todos los síndromes de plenitud del hígado, por ejemplo:

1. Xing Jian (2 H) desobstruye el meridiano y calma el dolor en caso de obstrucción del meridiano del hígado por estancamiento de Qi-Xue: dolor y distensión-plenitud del tórax-hipocondrio, dolor del bajo vientre, hernia inguino-escrotal, dolor en los genitales.

• Dolor punzante del hipocondrio y del epigastrio: Xing Jian (2 H), Nei Guan (6 MC), Qi Hai (6 RM), Yang Ling Quan (34 VB). (Da Quan.)
• Dolor y distensión del bajo vientre y micción difícil y dolorosa: Xing Jian (2 H), Da Dun (1 H), Qu Quan (8 H), Ran Gu (2 R), Yin Ling Quan (9 B), Yong Quan (1 R), Xiao Chang Shu (27 V). (Zha Bing Ge.)
• Todo tipo de hernias inguino-escrotales: Xing Jian (2 H), Da Dun (1 H), Tai Chong (3 H), Zhong Feng (4 H), Li Gou (5 H), Lan Men (P.C.),* Guan Yuan (4 RM), Shu Dao (28 E).

* Lan Men (P.C.): punto curioso situado a 3 Cun fuera del Qu Gu (2 RM) en el borde superior de la sínfisis.

2. Xing Jian (2 H) dispersa el fuego del hígado, purifica el pulmón cuando el fuego de la madera asciende e insulta al metal: disnea, ahogos, tos, asma, esputos sanguinolentos, sofocos, etcétera.

• Tos, disnea, ahogos: Xing Jian (2 H), Fei Shu (13 V), Zu San Li (36 E), Shang Zhong (17 RM), Zhong Wan (12 RM), Da Ling (7 MC).
• Tos frecuente: Xing Jian (2 H), Jin Qu (8 P). (Qian Jing Yao Fan.)

3. Xing Jian (2 H) drena el hígado y regula el Qi Ji cuando la plenitud de la madera invade la tierra: dolor abdominal, vómitos, diarreas con cólicos intestinales.
• Dolor y plenitud abdominales: Xing Jian (2 H), Zu San Li (36 E), Qu Quan (8 H). (Qian Jing Fan.)

4. Xing Jian (2 H) dispersa el fuego e inhibe el Yang del hígado cuando el exceso de fuego y de Yang asciende y perturba el Shen: irritabilidad, nerviosismo, ansiedad, insomnio, bolo histérico, acúfenos u otitis, sed, boca amarga y seca, ojos dolorosos y congestionados.

• Insomnio (por ataque de cólera): Xing Jian (2 H), Shen Men (7 C).
• Rojez e hinchazón de los ojos: Xing Jian (2 H), Da Dun (1 H). (Shen Shu.)
• Bolo histérico (sensación de cuerpo extraño en la garganta): Xing Jian (2 H), Gan Shu (18 V), Zhang Men (13 H), Zhi Gou (6 TR), Feng Long (40 E), Tian Tu (22 RM).
• Cefalea: Xing Jian (2 H), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (P.C.), He Gu (4 IG).

5. Xing Jian (2 H) dispersa el fuego-calor, elimina el viento y enfría la sangre cuando el exceso de calor produce el viento y agita la sangre: vértigos, opistótono, convulsiones, temblores, calambres, hemorragias (epistasis, hipermenorrea, metrorragias, hematuria...) y herpes zoster, llagas, forúnculos y ántrax.

• Vértigos: Xing Jian (2 H), Tai Xi (3 R), San Yin Jiao (6 B), Feng Chi (20 VB), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V).

• Secuelas de la hemiplejia: Xing Jian (2 H), Zu San Li (36 E), Yang Xi (5 IG), He Gu (4 IG), Zhong Zhu (3 TR), Yang Fu (38 VB), Kun Lun (60 V). (Da Cheng.)

• Llagas, forúnculos y ántrax: Xing Jian (2 H), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E). (Da Cheng.)

6. Xing Jian (2 H) es también un punto especial en el tratamiento del dolor de la rodilla, de las lumbares cuando se trata de un estancamiento de Qi-Xue. El hígado controla el Qi Ji y hace circular el Qi en todas las direcciones del cuerpo. El hígado reserva la sangre y regula el aporte de sangre a las articulaciones, tendones y músculos.

• Dolor, rojez e hinchazón de las rodillas: Xing Jian (2 H), Zu Ling Qi (41 VB), He Ding (P.C.), Yang Ling Quan (34 VB). (Da Quan.)

• Dolor lumbar que impide la flexión-extensión: Xing Jian (2 H), Tai Bai (3 B), Yin Ling Quan (9 B). (Qian Jing Fan.)

Algunas prescripciones:

• Dismenorrea y menstruación irregulares: Xing Jian (2 H), Xue Hai (10 B), Gui Lai (29 E), Guan Yuan (4 RM). (Tuan Wei.)

• Cistitis: Xing Jian (2 H), Zhong Ji (3 RM), Zhong Zhu (15 R), Tai Xi (3 R). (Tuan Wei.)

• Lumbago agudo: Xing Jian (2 H), Zhi Shi (52 V).

• Sequedad de la garganta con sed constante: Xing Jian (2 H), Tai Chong (3 H). (Qian Jing Fan.)

• Dolor intenso del torax-hipocondrio: Xing Jian (2 H), Qi Men (14 H), Zhang Men (13 H), Qiu Xu (40 VB), Yong Quan (1 R). (Zheng Jing Ju Ying Ji.)

• Retención de orinas y dolor en el pene: Xing Jian (2 H), Qu Quan (8 H). (Zhi Sheng Jing.)

H – 3: Tai Chong (salto supremo)

Naturaleza: punto Shu (tierra) – Yuan.
Localización: en la depresión delante de la unión del primer y segundo metatarsiano.

Funciones: drenar el hígado, regular el Qi Ji, inhibir el Yang, eliminar el viento, regular el Xue, beneficiar los ojos.
Indicaciones: cefaleas, vértigos, vista borrosa e inflamación en los ojos, lágrimas, sequedad y dolor de la garganta, bolo histérico, dolor abdominal, dolor genital, síndrome de Ling, enuresis, retención de orinas, borborigmo intestinal, náuseas y vómitos, anorexia, diarrea, sensación de plenitud de los flancos y del bajo vientre, estreñimiento, ictericia, dolores lumbares, dolor de piernas, deambulo difícil, metrorragias, amenorrea, mastitis.
Método: puntura perpendicular u oblicua de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios: Tai Chong (3 H) es el punto Shu (tierra) del hígado y también el punto Yuan. De acuerdo con Su Wen «tratar el Zang buscando el Shu», Tai Chong (3 H) es el punto esencial en el tratamiento de los trastornos del órgano-hígado. Tiene como acción el regular y restaurar las funciones del hígado. Sus indicaciones son comparadas hoy día a las enfermedades hepato-biliares, trastornos psicomentales, trastornos neurovegetativos y patologías oftálmicas.

1. Tai Chong (3 H) es un punto mayor y muy usual en el tratamiento de los síndromes del hígado, en particular el síndrome de estancamiento de Qi del hígado. El hígado es el órgano que corresponde al viento-madera con carácter de ascenso: movilidad y expansión. Armonizando los movimientos del Qi de todo el cuerpo y los movimientos de extensión-flexión de los tendones y de las articulaciones el hígado controla el drenaje-evacuación y detesta la inhibición y la represión. Cualquier causa que pueda desencadenar un estancamiento de Qi del hígado que se manifieste a nivel emocional, digestivo, menstrual se puede utilizar el Tai Chong (3 H) como punto de tratamiento.

a) «La cólera asciende el Qi, la cólera lesiona el hígado». La cólera o cólera contenida y la frustración desencadena el estancamiento de Qi del hígado, que a su vez produce un exceso de Yang del hígado en muchos trastornos, tales como depresión nerviosa, ansiedad, irritabilidad, etc. Tai Chong (3 H) se combina a menudo con Feng Chi (20 VB), Qiu Xu (40 VB) y Nei Guan (6 MC) para drenar el hígado, inhibir

el Yang y hacer fluir la emoción. Tai Chong (3 H) tiene una potente acción que trata de calmar el Shen. No sólo es utilizado en el tratamiento de los sentimientos de la cólera-irritabilidad, sino que es empleado en todos los trastornos psicoemocionales debidos al estrés que se manifiesta con una tensión generalizada.

b) Cuando el hígado pierde su función de drenaje-evacuación se produce el estancamiento de Qi del hígado. Este último puede agredir al bazo-estómago, produciendo el bloqueo de Qi Ji del Jiao medio. Aparecen entonces: dolores de estómago, vómitos, diarreas, estreñimiento, etcétera.

• Dolor de estómago, vómitos (hígado agrede al estómago): Tai Chong (3 H), Zhong Wan (12 RM), Zu San Li (36 E), Nei Guan (6 MC) y Gong Sun (4 B) para drenar el hígado, armonizar el estómago y bajar el reflujo.

• Diarreas (hígado agrede al bazo): Tai Chong (3 H), Yin Ling Quan (9 B) para inhibir el hígado y secundar el bazo.

• Estreñimiento (estancamiento de Qi): Tai Chong (3 H), Tian Shu (25 E), Xia Ju Xu (37 E) para drenar el hígado y hacer circular el Qi.

c) Tai Chong (3 H) es utilizado para regular las menstruaciones cuando los trastornos menstruales son provocados por la pérdida de la función de drenaje-evacuación del hígado y de su reserva de sangre. La dispersión del Tai Chong (3 H) puede activar el Qi-Xue, eliminar el estancamiento y el estasis y calmar el dolor. La tonificación del Tai Chong (3 H) puede nutrir el Xue y regular las menstruaciones. Se combina, en ambos casos, con el San Yin Jiao (6 B).

2. Por su carácter de viento-movilidad, el hígado es responsable de todos los síntomas como convulsiones, temblores, calambres, tics, espasmos musculares, etc. Tai Chong (3 H) puede ser utilizado en una prescripción de puntos según el diagnóstico dialéctico.

La tonificación del Tai Chong (3 H) junto con Fu Liu (7 R), Tai Xi (3 R), San Yin Jiao (6 B) puede nutrir el Yin-Xue y calmar el viento-vacío (vacío de Xue, vacío de Yin). La dispersión del Tai Chong (3 H) junto

con Feng Chi (20 VB), Xing Jian (2 H), Qiu Xu (40 VB), Feng Long (40 E) y He Gu (4 IG) puede dispersar el calor, inhibir el Yang, eliminar el Tan y calmar el viento-plenitud (exceso de Yang, exceso de calor, Tan-fuego).

• Epilepsia: Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Bai Hui (20 DM), Shang Xing (23 DM), Shen Zhu (12 DM), Xin Shu (15 V), Jin Suo (8 DM), Zhang Men (13 H), Shen Men (7 C), Yang Xi (5 IG). (Jing Lun.)

• Convulsiones: Tai Chong (3 H), Kun Lun (60 V), Bai Hui (20 DM), Feng Chi (20 VB), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Fu Liu (7 R). (Feng Yuan.)

3. De acuerdo con la fisiología del hígado y sus trayectos de meridianos, el hígado está íntimamente relacionado con los ojos, senos, garganta-cuello, oídos, nariz-garganta, mejillas, ingles, genitales, abdomen, hipocondrio, labios y vértex. Tai Chong (3 H), siendo el punto Shu-Yuan, tiene una acción sobre las propias funciones del hígado como órgano, pero también sobre los lugares del cuerpo, los órganos de sentido que son recorridos por los trayectos del meridiano del hígado o son relacionados con la fisiología del hígado, por ejemplo:

a) Tai Chong (3 H) dispersa el calor o nutre el Xue. Es un punto usual en el tratamiento de los trastornos oftalmológicos como la conjuntivitis, vista borrosa, vista cansada, pérdida de visión, hipertensión ocular, dolor oftálmico (provocado por un exceso de Yang o un vacío de Yin-Xue del hígado).

• Conjuntivitis aguda: Tai Chong (3 H), Yang Gu (5 ID), Kun Lun (60 V). (Qian Jing.)

b) Tai Chong (3 H) drena el hígado y eliminar el Tan. Es un punto usual en el tratamiento de trastornos de los tiroides como bocio simple, hipertiroidismo, nódulos tiroideos (debidos a un estancamiento de Qi del hígado con acumulación de Tan).

• Bocio simple: Tai Chong (3 H), Tian Tu (22 RM), Feng Chi (20 VB), Fu Tu (18 IG), Feng Long (40 E) para hacer circular el Qi del hígado y disolver el Tan.

4. El hígado controla el Qi Ji de todo el cuerpo a través de su función de drenaje-evacuación. El hígado comanda los tendones y las articulaciones a través de su función de reserva sangre. Los dolores debidos a un estancamiento de Qi-Xue que obstruyen los meridianos o debidos a un vacío de Qi-Xue que no nutre los meridianos, el Tai Chong (3 H) es eficaz en ambos casos. Su efecto analgésico es mayor cuando se asocia al He Gu (4 IG) que es llamado «las cuatro barreras o puertas».

• Síndrome de Bi (obstrucción dolorosa): Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG), Qu Chi (11 IG), Wai Guan (5 TR), Zhong Zhu (3 TR), Gao Huang (43 V), Jian Jing (21 VB), Jian Yu (15 IG). (Jing Luan.)

Algunas prescripciones:

• Hemorragias funcionales uterinas: Tai Chong (3 H), Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B), Ying Bai (1 B). (Tuan Wei.)

• Dolor del bajo vientre o de la hernia inguinal: Tai Chong (3 H), Zhong Zhu (15 R), Si Man (14 R), Guan Yuan (4 RM). (Tuan Wei.)

• Convulsión infantil: Tai Chong (3 H), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG). (Tuan Wei.)

• Hipertensión arterial: Tai Chong (3 H), Feng Chi (20 VB), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

• Dolor del vértex: Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG), Bai Hui (20 DM). (Tuan Wei.)

• Neuralgia del trigémino: Tai Chong (3 H), Yong Quan (1 R), Er Jian (2 IG). (Tuan Wei.)

• Prolapso del útero: Tai Chong (3 H), Shao Fu (8 C), Zhao Hai (6 R), Qu Quan (8 H). (Tuan Wei.)

H – 4: Zhong Feng (Barrera central)

Naturaleza: punto Jing (fuego).
Localización: a 1 Cun delante del maléolo interno, en la mitad de la distancia entre Shang Qiu (5 B) y Jie Xi (41 E), en una depresión interna del tendón del músculo tibial anterior.
Funciones: drenar el hígado, regular el Qi, dispersar el calor y eliminar la humedad del Jiao inferior.

Indicaciones: dolores en los genitales externos, micción difícil, dolor de la hernia inguinal, dolor periumbilical, dificultad al andar.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Zhong Feng (4 H) es un punto utilizado principalmente en los trastornos del dolor genital y de la hernia inguinal. Tiene también un efecto local en caso de dolor e hinchazón del tobillo que dificulta el andar.

H – 5: Li Gou (acequia y cazo)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 5 Cun por encima de la punta del maléolo interno, sobre la cara interna de la tibia.
Funciones: drenar el hígado, activar el Qi, regular la menstruación, eliminar el calor-humedad.
Indicaciones: hernias, todo tipo de trastorno sexual (impotencia, eyaculación precoz, espermatorrea, etc.), orquitis, prurito vaginal, leucorreas, menstruaciones irregulares, metrorragias e hipermenorreas, micción difícil, enuresis, dolor y contractura dorsal, dolor lumbar, etcétera.
Método: puntura transversal (subcutánea) de 0.3 a 0.5 Cun.

H- 6: Zhong Du (capital central)

Naturaleza: punto Xi.
Localización: a 7 Cun por encima de la punta del maléolo interno, sobre la cara interna de la tibia.
Funciones: hace circular el Qi del hígado, desobstruye el meridiano, regula el Xue, calma el dolor.
Indicaciones: hernias, ictericia, dolor abdominal, dolor de los genitales externos, metrorragias e hipermenorreas, obstrucción dolorosa de las piernas que impide estar de pie, calor en la planta del pie.
Método: puntura transversal (subcutánea) de 0.3 a 0.5 Cun.

H- 8: Qu Quan (fuente encorvada)

Naturaleza: punto He (agua).

Localización: con la rodilla flexionada, en la extremidad interna del pliegue transversal del hueco poplíteo.
Funciones: regular y tonificar el hígado-riñón, eliminar el calor-humedad del Jiao inferior, tener efectos sobre la rodilla.
Indicaciones: dolor del bajo vientre, impotencia, dolor y prurito de los genitales externos, prolapsos del útero, micción difícil, retención de orinas, hernias (dolor en la ingle), masas acumuladas en el abdomen en la mujer, deslumbramiento y dolor de ojos, dolor en la rodilla y en la pierna, calor en el cuerpo sin llegar a sudar.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Qu Quan (8 H) es el punto He del meridiano del hígado que corresponde al elemento agua y es el punto de tonificación del hígado. Puede ser tonificado en todos los cuadros de vacío del hígado, en particular cuando el agua no riega la madera en caso de Vacío de Yin-Xue del hígado. Como todos los puntos He de los tres meridianos Yin del pie tienen como función principal el eliminar la humedad del Jiao inferior y regular las funciones genito-urinarias. Es utilizado principalmente para el tratamiento de trastornos como micción difícil, retención de orinas, prurito vaginal, impotencia, leucorreas, etcétera.

• Impotencia: Qu Quan (8 H), Ran Gu (2 R), Yin Gu (10 R), San Yin Jiao (6 B), Qi Chong (30 E), Qu Gu (2 RM), Shen Shu (23 V), Gao Huang Shu (43 V) para tonificar el hígado-riñón. (Ji Cheng.)

• Prurito genital externo: Qu Quan (8 H), Zhong Ji (3 RM), Zu Wu Li (10 H), Xue Hai (10 B), Zu San Li (36 E) para nutrir el hígado, tonificar el Qi Xue calmar el prurito.

• Dolores de la hernia y de los genitales externos: Qu Quan (8 H), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), Tai Chong (3 H), San Yin Jiao (6 B), Da Dun (1 H) para regular el Jiao inferior, eliminar el frío-humedad y calmar el dolor.

• Prolapso del útero: Qu Quan (8 H), Bai Hui (20 DM), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Da Dun (1 H) para tonificar el Qi y elevar el hundimiento.

Qu Quan (8 H) es utilizado en el tratamiento de los dolores de

rodilla. Puede nutrir el Xue, descontracturar los tendones, calmar el dolor y restaurar la movilidad.

• Contractura de la rodilla que impide la extensión-flexión y el caminar: Qu Quan (8 H), Lian Qu (34 E), Yang Guan (33 VB). (Qian Jing Fan.)

H - 13: Zhang Men (puesta del capítulo)

Naturaleza: punto Mu del bazo; punto de reunión de los Zang (órganos); punto de cruce del Zu Tai Yin (B), Zu Jue Yin (H) y Zu Shao Yang (VB).
Localización: directamente por delante y debajo de la puntura de la 11ª costilla flotante.
Funciones: armonizar el hígado y el bazo, drenar el hígado-vesícula biliar, fortalecer el bazo y eliminar la acumulación.
Indicaciones: distensión abdominal, borborigmos intestinales, diarreas de alimentos no digeridos, dolor del hipocondrio-flanco, tumefacción, ictericia, vómitos, delgadez, nerviosismo y anorexia, dolor del epigastrio y vómitos, disnea, astenia de los 4 miembros, indigestión, dolor con sensación de frío en la región lumbo-dorsal (que impide la rotación).
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Zhang Men (13 H), punto Mu del bazo y cruce del Zu Jue Yin y Zu Shao Yang, tienen una acción principal de drenar el hígado-vesícula biliar, cuando el bazo es agredido por ellos y pierde sus funciones de transporte-transformación y de hacer ascender lo «puro». Los síntomas principales son: distensión y dolor abdominal, dolor del hipocondrio, diarreas de alimentos no digeridos, digestión lenta, sensación de plenitud y dolor epigástricos, ictericia, etc. La estimulación del Zhang Men (13 H) favorece la libre circulación del Qi del hígado, armoniza el hígado y el bazo y restaura la función de transporte-transformación del bazo.

• Dolor y distensión abdominales: Zhang Men (13 H), Zhong Wan (12 RM), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E) para fortalecer la circulación del bazo-estómago y activar la circulación del Qi del Jiao medio.

• Dolor del hipocondrio: Zhang Men (13 H), Shi Dou (17 B), Zhi Gou (6 TR), Yang Ling Quan (34 VB) para drenar el hígado-vesícula biliar, liberar el Qi Ji y calmar el dolor.

Zhang Men (13 H) puede eliminar la acumulación de Tan-humedad en el Jiao medio, que impide el ascenso de lo «puro» hacia la cabeza y su distribución hacia los 4 miembros, ya que el bazo controla el ascenso de la quintaesencia de los alimentos hacia el pulmón-corazón para transformarla en sangre y el ascenso de los puro hacia los «orificios» de la cabeza (órganos de sentido y el cerebro); el bazo controla además los 4 miembros proporcionándoles la nutrición y la fuerza necesarias. Estas funciones del bazo pueden verse perturbadas por una debilidad del propio bazo, por un ataque del hígado-vesícula biliar o por la humedad externa.

Zhang Men (13 H) está indicado en los síntomas resultado de la pérdida de esas funciones del bazo, cuales sean las causas. Este punto suele ser combinado con Pi Shu (20 V).

• Somnolencia: Zhang Men (13 H), Pi Shu (20 V), San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R), Zhong Wan (12 RM), Jie Xi (41 E) para fortalecer el bazo, eliminar la humedad y regular el sueño. (Ji Chen.)

H – 14: Qi Men (puerta del aniversario)

Naturaleza: punto Mu del hígado; punto de cruce del Zu Jue Yin (H), Zu Tai Yin (B) y Yin Wei Mai.
Localización: en la línea mamaria, en el 6° espacio intercostal.
Funciones: drenar el hígado, favorecer el Qi Ji, eliminar la acumulación y el estasis, armonizar el hígado y el estómago.
Indicaciones: dolor y distensión del tórax-hipocondrio, nerviosismo, distensión abdominal, tos y disnea, deslumbramiento, enfermedades del hígado, regurgitaciones ácidas, vómitos, anorexia, trastornos de la mama, calor en la capa de la sangre (delirio, orinas con sangre, trastornos post-parto, boca seca, tetania) y depresiones nerviosas.
Método: puntura transversal de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios: Qi Men (14 H) es el punto Mu del hígado y uno de los principales puntos en el tratamiento de las patologías del híga-

do. El hígado establece una relación de Biao-Li (interior-exterior) con la vesícula biliar, suelen ser afectados juntos en la práctica clínica. Tratar el hígado es tratar también la vesícula biliar. El Qi del hígado tiende a estancarse y a agredir al bazo-estómago. El hígado reserva la sangre, ésta circula porque el Qi circula, el estancamiento de Qi produce el estasis de Xue. El Qi Men (14 H) es indicado en caso de dolor del hipocondrio, tórax, senos, epigastrio y otros síntomas provocados por la agresión del hígado al bazo-estómago.

• Dolor del hipocondrio (por el estancamiento de Qi por la causa emocional): dispersar el Qi Men (14 H), Jian Shi (5 MC) y puntos Ashi (dolorosos) para drenar el hígado, activar la circulación del Qi, desobstruir el meridiano y calmar el dolor.

• Hipogalactia (el estancamiento de Qi del hígado que no favorece la lactancia): dispersar el Qi Men (14 H), Shao Ze (1 ID), Shang Zhong (17 RM) para drenar el hígado, desobstruir los vasos y favorecer la lactancia.

Algunas prescripciones:

• Litiasis biliar, colecistitis: Qi Men (14 H), Ri Yue (24 VB), Zhang Men (13 H), Xing Jian (2 H).

• Hepatitis: Qi Men (14 H), Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Zu San Li (36 E), Yang Ling Quan (34 VB).

• Regurgitación, vómitos: Qi Men (14 H), Nei Guan (6 MC), Zhong Wan (12 RM).

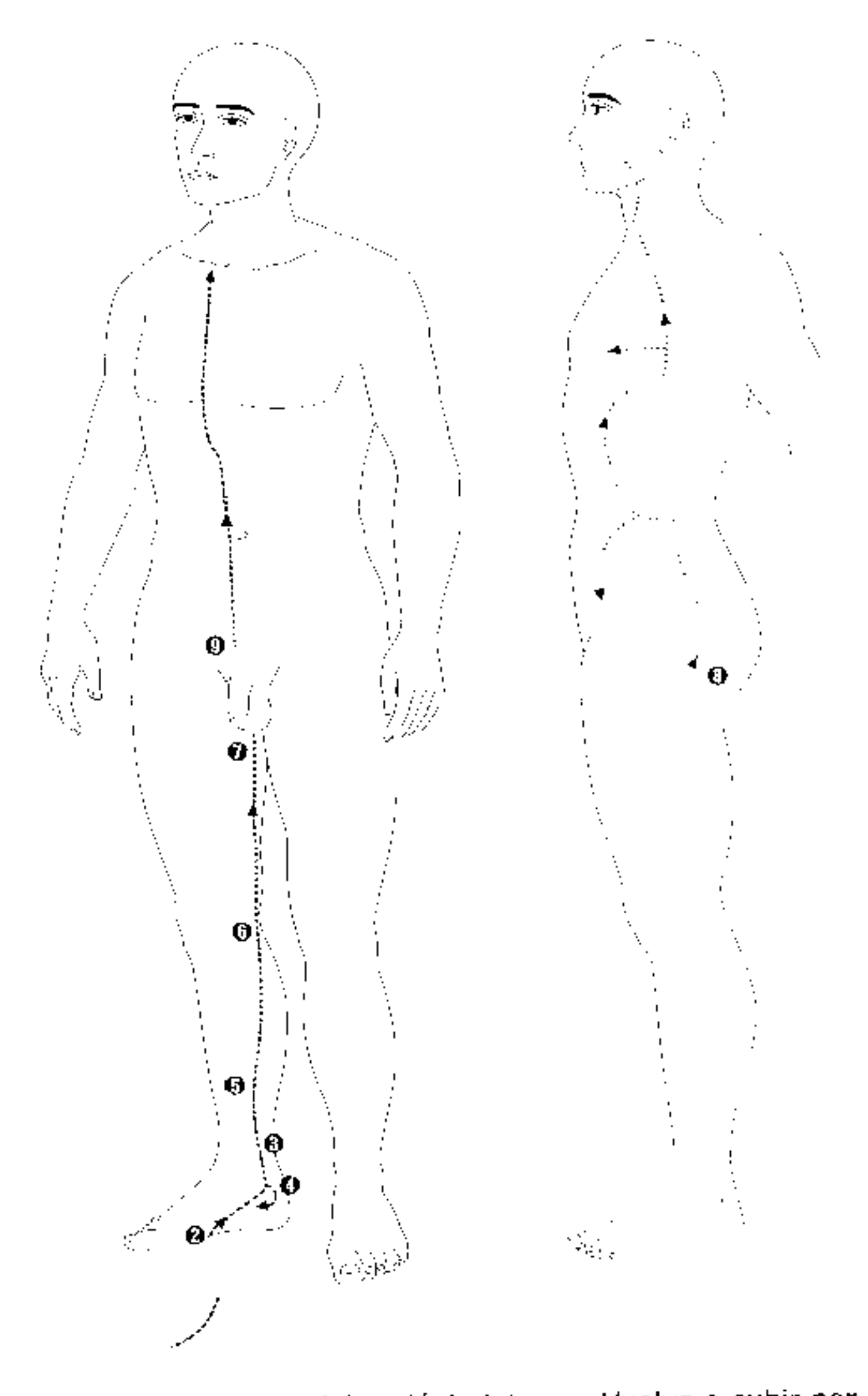
• Neuralgia intercostal: Qi Men (14 H), Zhi Gou (6 TR), Yang Ling Quan (34 VB).

Meridiano del riñón Zu Shao Yin

1. Meridiano principal del riñón (Zheng Jing)

Trayecto:

1. Inicia su recorrido bajo el dedo pequeño del pie y se dirige oblicuamente hacia la planta del pie (Yong Quan, 1R). **2.** Atraviesa el borde interno del pie por debajo del hueso escafoides. **3.** Alcanza la región retromaleolar y la contornea. **4.** Desciende



hacia el talón y pasa por debajo del maléolo interno. Vuelve a subir por el borde interno de la tibia hasta el San Yin Jiao (6 B) donde se une con los meridianos Yin del pie. **5.** Asciende por el borde postero-interno de la pierna. **6.** Atraviesa el hueco poplíteo entre los tendones semitendinosos y semimembranosos. **7.** Sigue por el borde postero-interno del muslo hasta el perineo donde se divide en dos ramas: una profunda y otra superficial. **8.** La rama profunda alcanza la punta del coxis (el punto Chang Qiang, 1 DM) y asciende por el interior de la columna vertebral hasta la segunda vértebra lumbar, penetra en los riñones, se dirige hacia la vejiga y se conecta con Guan Yuan (4 RM) y Zhong Ji (3 RM).

• Desde los riñones una rama colateral se dirige al hígado, atraviesa el diafragma, los pulmones y la traquea y finaliza en la raíz de la lengua.

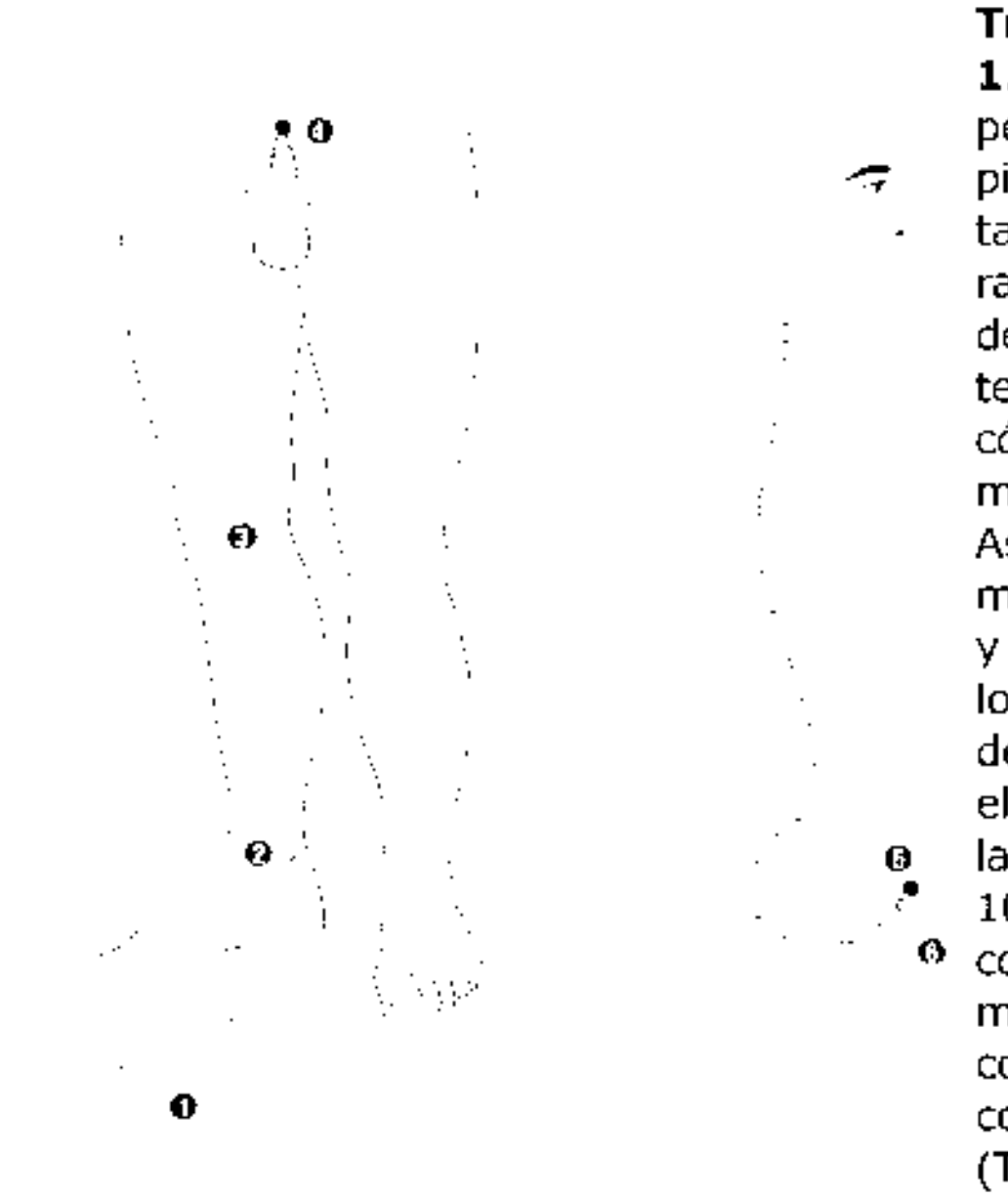
• Desde los pulmones surge otra rama para dirigirse al corazón.

9. La rama superficial, desde el perineo, asciende por el abdomen a 0.5 Cun fuera del Ren Mai y por el tórax a 2 Cun fuera del Ren Mai finalizando en el hueco subclavicular (Shu Fu, 27 R).

Trastornos del meridiano del riñón (Shi Dong Bing):
Sensación de hambre sin ganas de comer; tez negruzca como el carbón; tos con esputos sanguinolentos; disnea; deslumbramiento y vista borrosa al levantarse tras permanecer sentado; corazón como colgado con ansiedad y sensación incierta de hambre; temor, angustia como si fuera a detenerse (cuando el Qi del riñón está en vacío); obstrucción del Qi-Xue a nivel de los huesos; enfriamiento, entumecimiento-hipotestesia y dolor.

Indicaciones de los puntos del meridiano del riñón (Suo Shong Bing)
Los puntos del meridiano Zu Shao Yin (R) tratan los síntomas y patologías relacionados con el riñón: sensación de calor de la boca y sequedad de la lengua; hinchazón y sequedad de la faringe; dolor de garganta; Fan Xin (ansiedad, inquietud, nerviosismo) y dolor del corazón; ictericia, diarreas; dolor en la columna vertebral; dolor del muslo (parte postero-interna), debilidad, enfriamiento y deseos de estirarse; dolor y calor en la planta del pie.

2. Meridiano tendinomuscular del riñón (Jin Jing)



Trayecto:
1. Inicia su recorrido por debajo del dedo pequeño del pie. Se dirige hacia la planta del pie y el borde interno del mismo. **2.** Se inserta en el maléolo interno de donde surge una rama que irá a ramificarse en la cara interna del hueso calcáreo. Asciende por al cara postero-interna de la pierna. **3.** Se inserta bajo el cóndilo interno de la tibia y se une con el meridiano tendinomuscular Zu Tai Yang (V). Asciende por la parte postero-interna del muslo. **4.** Se inserta en los genitales externos y alcanza Zhong Ji (3 RM) donde se une con los otros meridianos tendinomusculares Yin del pie. **5.** Desde Zhong Ji (3 RM) penetra en el abdomen y asciende por la cara anterior de la columna vertebral hasta la nuca (Tian Zhu, 10 V). **6.** Una rama surge de la región genital, contornea las nalgas por dentro y sigue las masas musculares profundas a lo largo de la columna vertebral hasta la nuca donde se une con el meridiano tendinomuscular Zu Tai Yang (Tian Zhu, 10 V).

Patologías:

- Dolor, contractura y tirantez a lo largo del trayecto.
- Epilepsia, convulsiones, opistótono.
- Imposibilidad de flexión del tronco (si se trata de la rama dorsal afectada) y de extensión del tronco (si se trata de la rama abdominal afectada).

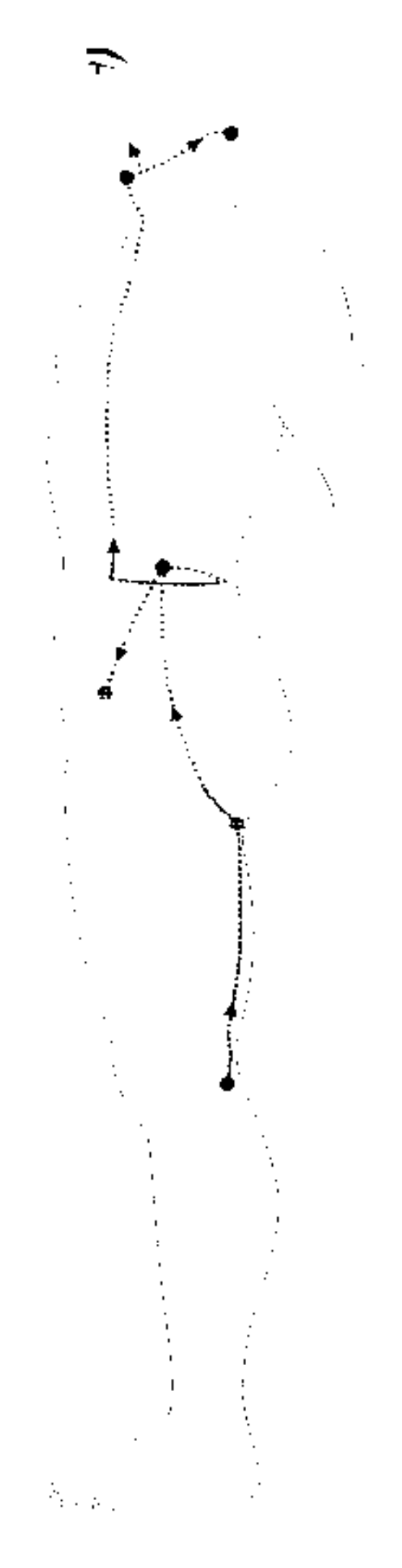
3. Vaso Luo del riñón (Luo Mai)

Trayecto:
1. Sale del Da Zhong (4 R), se dirige por un lado al Zu Tai Yang (V) y por el otro sigue el trayecto del meridiano principal Zu Shao Yin (R) hasta la región Shan Zhong (17 RM) - pericardio, conectándose con la columna vertebral.

Patologías:

- Plenitud: retención de orinas y heces.
- Vacío: dolores lumbares.

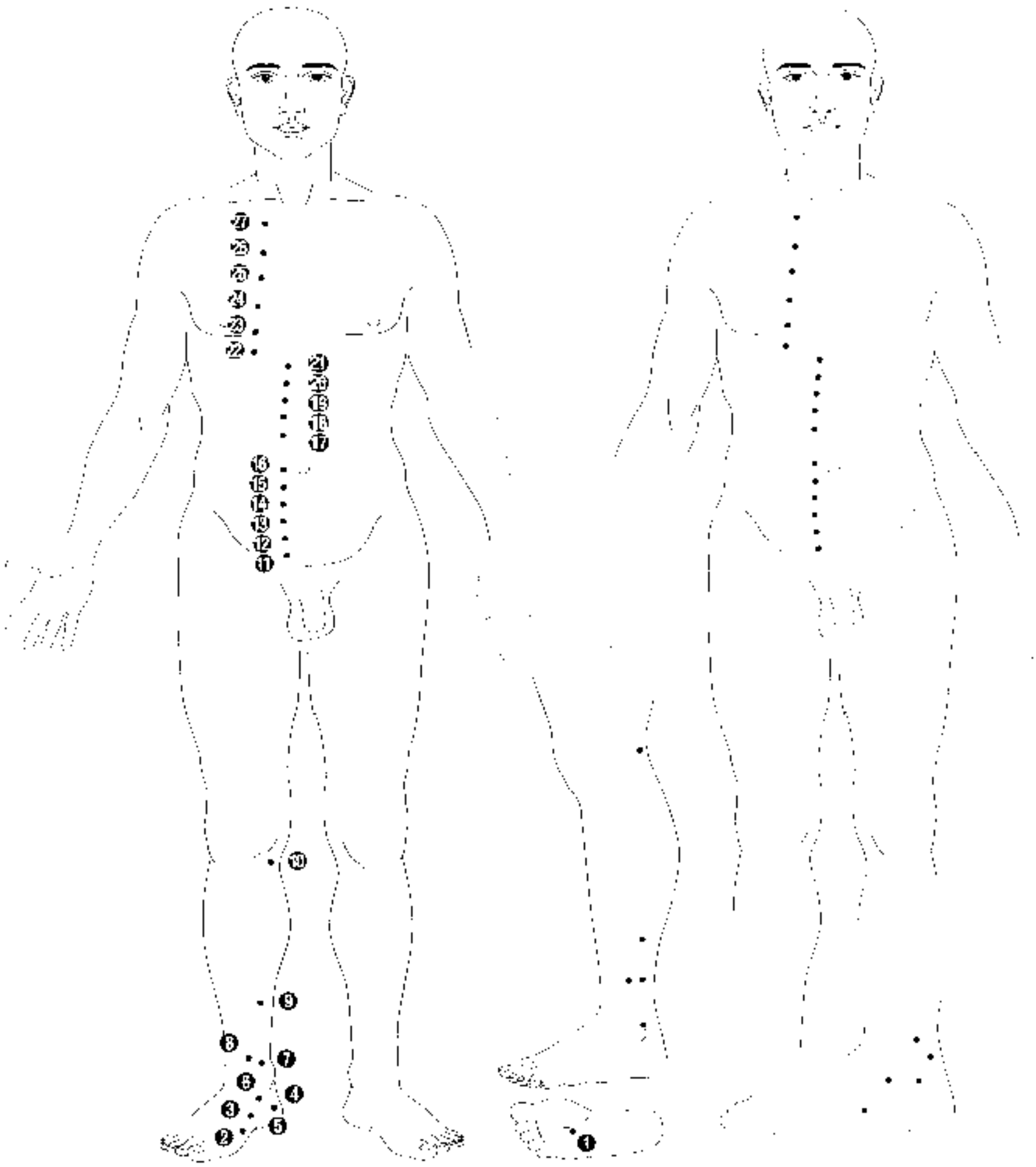
4. Meridiano distinto del riñón (Jing Bie)



Trayecto:
1. Se separa de su meridiano principal en el punto Yin Gu (10 R), se une con el meridiano Zu Tai Yang (V) en Wei Zhong (40 V). Asciende hasta el centro del pliegue del glúteo, Cheng Fu (36 V), penetra por el ano, alcanza los riñones y la vejiga. Al nivel de la segunda vértebra lumbar se conecta con el Dai Mai y asciende hasta la raíz de la lengua y se dirige a la nuca, donde se une con el meridiano distinto Zu Tai Yang (V) en Tian Zhu (10 V) para crear la unión.

Los puntos usuales del meridiano del riñón (Zu Shao Yin)

Los puntos del meridiano del riñón - Zu Shao Yin son 27 en total:



1. Yong Quan (Jing-pozo). **2.** Ran Gu (Ying). **3.** Tai Xi (Shu-Yuan). **4.** Da Zhong (Luo). **5.** Shui Quan (Xi). **6.** Zhao Hai (punto de reunión y cruce del Yin Qiao Mai). **7.** Fu Liu (Jing). **8.** Jiao Xin (Xi del Yin Qiao Mai). **9.** Zhu Ben (Xi del Yin Wei Mai). **10.** Yin Gu (He). **11.** Heng Gu (punto de cruce del Chong Mai). **12.** Da He (punto de cruce del Chong Mai). **13.** Qi Xue (punto de cruce del Chong Mai). **14.** Si Men (punto de cruce del Chong Mai). **15.** Zhong Zhu (punto de cruce del Chong Mai). **16.** Huang Shu (punto de cruce del Chong Mai) **17.** Shan Qu (punto de cruce del Chong Mai). **18.** Shi Guan (punto de cruce del Chong Mai). **19.** Yin Du (punto de cruce del Chong Mai). **20.** Fu Tong (punto de cruce del Chong Mai). **21.** You Men (punto de cruce del Chong Mai). **22.** Bu Lang. **23.** Shen Feng. **24.** Ling Xu. **25.** Shen Cang. **26.** Yu Zhong. **27.** Shu Fu.

R - 1: Yong Quan (fuente que brota)

Naturaleza: punto Jing-pozo (madera).
Localización: en la planta del pie, entre el 2° y 3er. metatarsiano, aproximadamente un tercio entre la base del 2º dedo del pie y el talón, en una depresión formada cuando el pie está en posición de flexión plantar.
Funciones: dispersar el calor, descender el fuego, calmar el Shen, reanimar el Sheng.
Indicaciones: dolor de cabeza (vértex), vértigo, epistaxis, afonía, dolor de garganta, esputos sanguinolentos, micción difícil, estreñimiento o diarreas, dolor del raquis lumbar, dolor de la nuca y de la espalda, dolor punzante genital, dolor en la rodilla con imposibilidad de flexión-extensión, dolor en la planta del pie, síncope, epilepsia, Kuan e insomnio.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Yong Quan (1 R) es el punto Jing-pozo (agua) del riñón y es el punto-hijo y de dispersión. De acuerdo con «dispersar el punto-hijo en caso de plenitud» el punto Yong Quan (1 R) debe ser utilizado, en principio, en caso de síndromes de plenitud de riñón, pero el riñón como órgano no posee los cuadros de plenitud. Yong Quan (1 R) no se emplea en la práctica clínica como punto de dispersión del riñón, sino como un potente punto para reanimar o calmar el Shen, hacer descender el fuego e inhibir el Yang. Es un punto emergente en los trastornos agudos mentales y emocionales, incluyendo la pérdida brusca de la consciencia. Es utilizado en crisis agudas de la epilepsia para reanimar el Shen y despejar el cerebro. Yong Quan (1 R) tiene un potente efecto sedativo hacia la mente. Es utilizado en caso de agitación mental, ansiedad aguda, insomnio importante y trastornos mentales como esquizofrenia maníaco depresiva.

• Síncope, crisis epiléptica, coma: Yong Quan (1 R), Ren Zhong (26 DM), Shi Xuan (PC), Zu San Li (36 E), Bai Hui (20 DM).

• Epilepsia, Dian-Kuan (esquizofrenia, transtornos mentales): Yong Quan (1 R), Da Ling (7 MC), Jiu Wei (15 RM), Shen Men (7C), Feng Long (40 E).

Yong Quan (1 R) es también utilizado en caso de dolor de cabeza (vértex), vértigos, epistaxis, esputos sanguinolentos, síntomas que revelan un exceso de calor o de Yang del hígado que asciende obstruyendo el meridiano, lesionando los vasos sanguíneos y perturbando el «orificio puro» (cerebro). Se utiliza para «tratar la patología situada en la parte superior del cuerpo por puntos situados en la parte inferior; utilizar punto del pie para tratar los trastornos de la cabeza». La dispersión del Yong Quan (1 R) puede inducir el fuego hacia abajo e inhibir el Yang. Suele combinarse Yong Quan (1 R) con Tai Chong (3 H) o con Xing Jian (2 H), Feng Chi (20 VB) o Bai Hui (20 DM).

• Epistaxis: Yong Quan (1 R), Wai Guan (5 TR), Shao Ze (1 ID), Xin Shu (15 V), Ge Shu (17 V) para hacer descender el calor, enfriar la sangre y parar la epistaxis.

• Obstrucción dolorosa de la garganta: Yong Quan (1 R), He Gu (4 IG), Tian Tu (22 RM), Feng Long (40 E) para eliminar el calor-Tan, liberar la garganta y calmar el dolor.

El meridiano del riñón penetra en el raquis lumbar desde los perineos. El bloqueo del Qi-Xue del meridiano del riñón puede provocar los dolores lumbares con dificultad de defecación y de micción. La puntura del Yong Quan (1 R) en estos casos puede aliviar el dolor y favorecer la defecación y la micción.

• Dolor lumbar con sensación de distensión del bajo vientre, estreñimiento y retención de orinas: Yong Quan (1 R), Yao Shu (2 DM), Wei Zhong (40 V), Xiao Chang Shu (27 V), Da Chang Shu (25 V) y Shen Shu (23 V).

Algunas prescripciones:

• Dolor e hinchazón de la garganta: Yong Quan (1 R), Jia Che (6 E), Yi Feng (17 TR), He Gu (4 IG), Da Zhong (4 R). (Tuan Wei.)

• Neuralgia del trigémino: Yong Quan (1 R), Er Jian (2 IG), Lie Que (7 P). (Tuan Wei.)

• Epilepsia: Yong Quan (1 R), Shen Ting (24 DM), Su Liao (25 DM). (Da Cheng.)

• Locura agitada (Kuan): Yong Quan (1 R), Qu Chi (11 IG), Jue Gu (39 VB), Bai Lao (PC). (Da Chen.)

• Dolor y plenitud del bajo vientre con micción difícil: Yong Quan (1 R), Heng Gu (11 R), Da Ju (27 E), Qi Men (14 H), Yin Jiao (7 RM), Shi Men (5 RM), Wei Yang (39 V), Guan Yuan (4 RM), Lou Gu (7 B), Zu San Li (36 E). (Zheng Zhi Man.)

• Pérdida de la voz: Yong Quan (1 R), He Gu (4 IG), Yang Jiao (35 VB). (Jia Yi Jing.)

R - 2: Ran Gu (valle iluminado)

Naturaleza: punto Ying (fuego).
Localización: en el borde interno del pie, en una depresión por debajo de la tuberosidad del hueso navicular.
Funciones: dispersar el calor, armonizar el riñón, regular el Jiao inferior, desobstruir el meridiano.
Indicaciones: obstrucción dolorosa del tórax, distensión del hipocondrio, enfermedad febril, ansiedad, angustia, miedo, sudores nocturnos, dolor e hinchazón de la garganta, disnea, esputos sanguinolentos, distensión del bajo vientre, anorexia, sensación de hambre y sed, ictericia, diarreas, prurito genital, goteo miccional, prolapso del útero, esterilidad, metrorragias, obstrucción dolorosa y debilidad, atrofia de las piernas, no poder apoyar el pie en el suelo ni permanecer de pie durante mucho tiempo, dolor de los dedos del pie.
Método: puntura perpendicular de 0.3 Cun.
Comentarios. Es el punto Ying-fuego de riñón. El fuego flamea en el agua, es considerado como el punto que equilibra el agua y el fuego.

1. De acuerdo con el *Nan Jing*: «el punto Ying trata el calor del cuerpo»; Ran Gu (2 R) es uno de los puntos principales que elimina el calor-vacío del riñón, ya que el meridiano del riñón asciende y atraviesa el abdomen (sistema urinario genital y ginecológico), el tórax (corazón y pulmón), la garganta y termina en la raíz de la lengua. Para todos los síntomas debidos al vacío de Yin con exceso de calor del riñón está indicado:

• Ling de piedra (cálculos renales): Ran Gu (2 R), Qu Gu (2 RM), Shui Quan (5 R), Wei Yang (39 V), Zhi Shi (52 V), Zhong Liao (33 V), Xiao Chang Shu (27 V). (Zhi Sheng.)

• Ling de Xue (hematuria): Ran Gu (2 R), Da Dun (1 H), Guan Yuan (4 RM), Jian Shi (5 MC), Xue Hai (10 B), San Yin Jiao (6 B). (Tu Yi.)

• Xiao Ke (beber, comer y orinar mucho): Ran Gu (2 R), Cheng Jiang (24 RM), Yi She (49 V), Guan Chong (1 TR).

• Metrorragia e hipermenorrea: Ran Gu (2 R), Tai Chong (3 H), Xue Hai (10 B), Yin Gu (10 R), San Yin Jiao (6 B), Gan Shu (18 V), Zhi Gou (6 TR). (Ji Cheng.)

• Trastornos mentales: Ran Gu (2 R), Nei Guan (6 MC), Ju Que (14 RM), Zu San Li (36 E). (Tuan Wei.)

• Ansiedad y angustia (sensación de que va a ser detenido): Ran Gu (2 R), Yang Ling Quan (34 VB). (Qian Jing Fan.)

• Afonía: Ran Gu (2 R), Ling Dao (4 C), He Gu (4 IG), Zhi Gou (6 TR), Jian Shi (5 MC), Yu Ji (10 P), Yin Gu (10 R), Fu Liu (7 R). (Shen Ying.)

• Dolor de garganta (faringitis aguda): Ran Gu (2 R), Zhao Hai (6 R), Yu Ji (10 P), Tai Yuan (9 P).

2. El riñón es el órgano del fuego y del agua. El Yin y el Yang del riñón son las raíces del Yin y Yang de todo el cuerpo. El Yin y el Yang tienen la misma fuente en común que es el Jing y la esencia. El Yang de riñón, confundido a menudo con el fuego del Ming Men, es el dinamismo del organismo, la vitalidad de los órganos-entrañas. El vacío de Yin de riñón conlleva cierto vacío de Yang del riñón y viceversa. Ran Gu (2 R) es el punto fuego del riñón-agua. La estimulación del Ran Gu (2 R), en particular con calor o tonificación, puede calentar el Yang, acelerar la circulación del Qi-Xue. Ran Gu (2 R) está también indicado en caso de:

• Impotencia: Ran Gu (2 R), Ming Men (4 D), Shen Shu (23 V), Qi Hai (6 RM). (Tu Yi.)

• Abortos espontáneos: Ran Gu (2 R), Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Zhong Ji (3 RM), Jiao Xin (8 R). (Tu Yi.)

• Prolapso del útero: Ran Gu (2 R), Qu Quan (8 H), Tai Chong (3 H), Zhao Hai (6 R). (Tu Yi.)

• Edema: Ran Gu (2 R), Zhang Men (13 H).

3. El meridiano del riñón contornea la planta del pie y el riñón controla los huesos. Ran Gu (2 R) es un punto eficaz en el tratamiento de los trastornos del pie y de las piernas.

• Dolor y calambres en los gemelos: Ran Gu (2 R), Jin Men (63 V), Cheng Shan (57 V), Qiu Xu (40 VB). (Chen Tan An.)

• Dolor de los dedos y planta del pie que impiden caminar: Ran Gu (2 R), Zu Ling Qi (41 VB), Kun Lun (60 V).

• Pies que no quieren andar: Ran Gu (2 R), Zu San Li (36 E), Qu Quan (18 H), Wei Zhong (40 V), Yang Fu (38 VB), San Yin Jiao (6 B), Fu Liu (7 R), Chong Yang (42 E), Shen Mai (62 V), Xing Jian (2 H), Pi Shu (20 V). (Da Cheng.)

R - 3: Tai Xi (arroyo grande)

Naturaleza: punto Shu (tierra), punto Yuan.
Localización: en la depresión entre el maléolo interno y el tendón de Aquiles, a nivel de la punta del maléolo interno.
Funciones: tonificar el riñón, nutrir el Jing, fortalecer las lumbares y rodillas.
Indicaciones: vértigo, acúfenos, sordera, vista borrosa, dolor dental, dolor e hinchazón de la garganta, esputos sanguinolentos, boca pastosa y caliente, sed, dolor en el pecho, disnea, tos, incontinencia de orinas y de heces, enuresis, espermatorrea, goteo postmiccional, leucorrea, menstruación irregular, esterilidad, prolapso del útero, dolores del pie, edema en el tobillo.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Tai Xi (3 R), punto Shu (Tierra) y punto Yuan del riñón, es un punto muy importante utilizado para tonificar el riñón en todos los cuadros de Vacío de Riñón: vacío de Qi, vacío de Jing, vacío de Yin y vacío de Yang. El riñón está relacionado con la columna vertebral, el mar de la médula (cerebro), el corazón, el hígado, el pulmón, el aparato genital y con los meridianos curiosos como Du Mai, Ren Mai, Chong Mai y Dai Mai. El riñón es el órgano que alberga al Shen y une al Yuan Qi; el Yang del riñón es la raíz de la vida, el vacío de Yang del riñón engendra los fenómenos de degeneración en dife-

rentes actividades vitales del organismo. Siendo punto Yuan, Tai Xi (3 R) que está en contacto con el Yuan Qi (energía esencial) que es el fundamento de todo el Qi del cuerpo, tonifica el Yang del riñón y el Qi del riñón y pertenece a los «nueve puntos que restauran el Yang».

1. Cefalea, vértigos, acúfenos y sordera son los síntomas provocados por el déficit de Jing del riñón; el vacío de Jing de riñón provoca un vacío de «mar de la médula» (cerebro) y un vacío de Xue.

• Vértigo: Tai Xi (3 R), Fu Liu (7 R), Shen Shu (23 V), Gan Shu (18 V), Feng Chi (20 VB) y Bai Hui (20 DM) para nutrir el Jing-Xue del hígado-riñón e inhibir el Yang y nutrir el cerebro.

• Acúfenos y sordera: Tai Xi (3 R), Zu San Li (36 E), Yi Feng (17 TR), Ting Hui (19 ID), Shen Shu (23 V) y He Gu (4 IG) para nutrir el riñón y favorecer el oído.

2. Enuresis, edema y retención de orinas revelan, frecuentemente, el vacío de Yang del riñón y la debilidad del fuego del Ming Men, que producen un frío-vacío de la vejiga y la pérdida del control y de la transformación energética.

• Enuresis: Tai Xi (3 R), Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM), Yin Ling Quan (9 B), Yang Ling Quan (34 VB), San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V), Shen Men (7 C) para nutrir el riñón-Yang y controlar la micción.

• Edema: Tai Xi (3 R), Shui Feng (9 RM), Zhong Ji (3 RM), Shui Dao (28 E), Qi Hai (6 RM), Fu Liu (7 R), Lie Que (7 P), Zu San Li (36 E), Shen Shu (23 V) para tonificar el riñón-Qi, favorecer la micción y eliminar el edema.

• Retención de orinas: Tai Xi (3 R), Yin Ling Quan (9 B), San Yin Jiao (6 B), Qi Hai (6 RM), Zhong Ji (3 RM), Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Yao Yang Guan (3 DM), Pan Guan Shu (28 V) para calentar el Yang, tonificar el riñón-Qi y favorecer la micción.

3. El Jing (esencia) nutre el útero a través del Chong Mai y del Ren Mai. El punto Yuan del riñón, Tai Xi (3 R) puede también regu-

larizar las funciones del útero. Es utilizado en el tratamiento de los síntomas como menstruaciones irregulares, esterilidad, amenorrea, metrorragias, etcétera.

• Esterilidad: Tai Xi (3 R), San Yin Jiao (6 B), Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM), Zi Gong (PC), Shen Shu (23 V) para tonificar el riñón-Jing, nutrir y calentar el útero.

4. Los riñones controlan las lumbares y las rodillas. Su meridiano contornea los talones. El punto Tai Xi (3 R) sirve para tratar todo tipo de dolores crónicos de las lumbares, rodillas y talones.

• Lumbalgias por vacío de riñón: Tai Xi (3 R), Shen Shu (23 V), Wei Zhong (40 V), Bai Huan Shu (30 V). (Da Cheng.)

Algunas prescripciones:

• Sequedad e hinchazón de la garganta: Tai Xi (3 R), Zhong Zu (3 TR), Shao Ze (1 ID). (Zhi Sheng.)

• Boca seca y caliente con la saliva como pegamento: Tai Xi (3 R), Shao Ze (1 ID). (Qian Jing Fan.)

• Somnolencia: Tai Xi (3 R), Zhao Hai (6 R), Bai Hui (20 DM), Tian Jing (10 TR), Er Jian (2 IG), San Jian (3 IG), Li Dui (45 E), Gan Shu (18 V).

• Parálisis de las extremidades inferiores: Tai Xi (3 R), Yin Ling Quan (9 B), Huan Tiao (30 VB), San Yin Jiao (6 B). (Da Chen.)

R - 4: Da Zhong (gran campana)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 0.5 Cun por debajo y hacia fuera del punto Tai Xi (3 R), delante del tendón de Aquiles.
Funciones: fortalecer los riñones, calmar y aclarar el Shen.
Indicaciones: disnea, tos, esputos sanguinolentos, dolor de garganta, opresión y distensión torácicas con ansiedad, boca seca y aliento caliente, retención de orinas, defecación difícil, distensión abdominal, lumbalgia, irritabilidad, sobresaltos, demencia, letargo.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Da Zhong (4 R) es el punto Luo del meridiano del riñón, donde se desprenden dos ramas colaterales. Una de ellas va

a relacionarse con el meridiano de la vejiga, la otra rama sigue el meridiano principal del riñón hasta por debajo del pericardio y se une al mismo tiempo con la columna vertebral. Si el Luo del riñón es afectado, la patología afecta al Yang Qi y al Yin-Xue del tórax produciendo: ansiedad, opresión torácica, tos, disnea.

- Tos, asma, disnea: Da Zhong (4 R), Chi Ze (5 P), Lie Que (7 P). (Tuan Wei.)
- Tos y esputos sanguinolentos: Da Zhong (4 R), Ran Gu (2 R), Xin Shu (15 V). (Shou Ze.)

Si la patología se propaga al Jiao inferior y bloquea el Qi Ji de los intestino y el Qi Hua de la vejiga, habrá retención de orinas y de heces.

- Defecación difícil: Da Zhong (4 R), Shi Guan (18 R), Tian Shu (25 E). (Zhi Sheng.)
- Retención de orinas o enuresis: Da Zhong (4 R), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

De acuerdo con las frases «la enfermedad reciente afecta al meridiano; la enfermedad crónica afecta al vaso Luo», el Da Zhong (4 R) es utilizado en el tratamiento de los trastornos del «mar de la médula», cuando este último no está nutrido por causa del vacío de Yang del riñón y/o vacío de Jing del riñón produciendo: letargo, astenia mental sin deseos de hablar, demencia senil, etcétera.

- Letargo: Da Zhong (4 R), Tong Li (5 C). (Tuan Wei.)
- Miedo a la gente: Da Zhong (4 R), Xi Men (4 MC). (Qian Jing Fan.)

R - 5: Shui Quan (fuente de agua)

Naturaleza: punto Xi.
Localización: a 1 Cun directamente por debajo del Tai Xi (3 R), en una depresión antero-superior de la tuberosidad calcánea.
Funciones: fortalecer el riñón, eliminar el estasis, regular los Chong Mai y Ren Mai.

Indicaciones: amenorrea, dismenorrea, menstruaciones irregulares, dolor abdominal, prolapso del útero, micción dolorosa y difícil, vista borrosa.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Shui Quan (5 R) es el punto Xi del meridiano del riñón y tiene como acción principal la de regular las menstruaciones. Es eficaz en particular en el tratamiento de la amenorrea, dismenorrea y menstruaciones irregulares provocadas por el vacío de Qi del riñón, que produce un estancamiento de Qi-Xue en el Chong Mai, en el Ren Mai y en el útero.

- Amenorrea: Shui Quan (5 R), Gui Lai (29 E), Guan Yuan (4 RM), Tian Shu (25 E), San Yin Jiao (6 B).

Como todos los puntos Xi, Sui Quan (5 R) calma los dolores abdominales relacionados con los desequilibrios del Qi Ji del riñón-vejiga, como por ejemplo, el dolor agudo en caso de cistitis o ureteritis. Se combina a menudo con Da Dun (1 H), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), Ran Gu (2 R) o Qu Quan (18 H), Wei Yang (39 V), Zhi Shi (52 V), Zhong Liao (33 V), Xiao Chang Shu (27 V), Pan Guan Shu(28 V), Zhong Ji (3 RM), Xing Jian (2 H) o Zhao Hai (6 R).

R - 6: Zhao Hai (mar iluminado)

Naturaleza: punto de reunión y cruce del Yin Qiao Mai.
Localización: a 1 Cun por debajo de la punta del maléolo interno; en una depresión entre las dos haces de los ligamentos.
Funciones: nutrir el riñón-Yin, calmar el Shen, beneficiar la garganta, regular el Yin Qiao Mai.
Indicaciones: dolor ocular, vista borrosa con sensación de ver estrellas, tez negruzca, sequedad de la garganta, sensación de contricción de la garganta, letargo, terror, tristeza, dolor en el bajo vientre, hernia, micción difícil con goteo, orinas oscuras, prolapso del útero, amenorrea, prurito y dolor vaginal, parto difícil, vómitos, estreñimiento, borborigmos intestinales, melena, insomnio, síncope, crisis nocturna de la epilepsia.
Método: puntura oblicua de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Zhao Hai (6 R) es el punto de reunión y cruce del

Yin Qiao Mai (meridiano de movilidad Yin). Es el punto más indicado para equilibrar el agua-Yin del riñón.

1. Zhao Hai (6 R) es considerado como uno de los mayores puntos para nutrir el Yin del riñón. Su acción de hidratación se manifiesta en particular en el tratamiento de la sequedad de la garganta, de los ojos, de los intestinos y de los genitales.

• Sequedad de la garganta: Zhao Hai (6 R), Fu Liu (7 R), Tai Chong (3 H), Zhong Feng (4 H). (Qian Jing Fan.)

• Estreñimiento: Zhao Hai (6 R), Zhang Men (13 H), Zhi Gou (6TR). (Da Quan.)

2. Zhao Hai (6 R), siendo el punto-llave del Yin Qiao Mai posee, junto con el Yang Qiao Mai, dos funciones fundamentales:

• Regular «el cierre y la apertura de los ojos», es decir, el ritmo nictameral.

• Controlar la movilidad de los miembros inferiores y la simetría de los dos lados del cuerpo.

a) Zhao Hai (6 R) es un punto específico en el tratamiento del insomnio, cuando se trata de un desequilibrio del Yin Qiao Mai y del Yang Qiao Mai a raíz de un vacío de Yin con un exceso de Yang. La tonificación del Zhao Hai (6 R) calma el Shen en caso de insomnio con ansiedad, nerviosismo y agitación debido a un calor-vacío. De esta acción se deduce otra función del Zhao Hai (6 R) que es la de tratar la epilepsia con crisis nocturnas.

• Insomnio: Zhao Hai (6 R), Tai Xi (3R), San Yin Jiao (6 B), Shen Men (7 C), Shen Ting (24 DM), Ben Shen (13 VB), Xin Shu (15 V), Shen Shu (23 V) para tonificar el Yin, dispersar el calor y calmar el Shen.

• Epilepsia con crisis nocturna: Zhao Hai (6 R), Shen Ting (24 DM), Ben Shen (13 VB), Bai Hui (20 DM), Da Zhui (14 DM), Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG), Wai Guan (5 TR), Shen Men (7 C), Zu San Li (36 E), Yang Ling Quan (34 VB), Jiu Wei (15 RM), Zu Ling Qi (41 VB) para regular el Qi Ji, eliminar el Tan y armonizar el Shen.

b) Zhao Hai (6 R) es empleado en el tratamiento de los trastornos de la motricidad de los miembros inferiores. A menudo se combina con el Shen Mai (62 V) para equilibrar la posición del pie como, por ejemplo, el pie varo o valgo, de acuerdo con lo que se dice en la medicina china («cuando el Yin Qiao se precipita o se contrae el Yang Qiao se relaja, y viceversa»). La tonificación o la dispersión del Zhao Hai (6 R) nos permite recuperar el antagonismo de los músculos de la cara interna y externa de la pierna y agilizar el caminar.

• Debilidad de las piernas que dificulta el permanecer en pie y andar: Zhao Hai (6 R), Tai Chong (3 H), Zhong Feng (4 H) para tonificar el hígado-riñón, tonificar el Yin Xue y fortalecer los huesos y tendones.

• Valgus de los miembros inferiores: Zhao Hai (6 R) en tonificación y Shen Mai (62 V) en dispersión. Varus de los miembros inferiores: Zhao Hai (6 R) en dispersión y Shen Mai (62 V) en tonificación.

3. Zhao Hai (6 R) ejerce una acción sobre el útero y es indicado en caso de amenorreas, dismenorreas y en particular en caso de prolapso del útero.

• Dismenorrea: Zhao Hai (6 R), He Gu (4 IG), Tian Shu (25 E), Gui Lai (29 E), San Yin Jiao (6 B) para armonizar y activar el Qi-Xue.

• Menstruaciones irregulares: Zhao Hai (6 R), Gong Sun (4 B), San Yin Jiao (6 B), Xing Jian (2 H), Dai Mai (26 VB), Tian Shu (25 E). (Jing Zai.)

• Amenorrea: Zhao Hai (6 R), San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V), Guan Yuan (4 RM), Zu San Li (36 E) para tonificar el Qi-Xue.

• Amenorrea: Zhao Hai (6 R), Shen Shu (23 V), Zhong Ji (3 RM), Zhi Gou (6 TR), Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG) para activar el Qi y eliminar el estasis de Xue.

• Prolapso del útero: Zhao Hai (6 R), Qu Quan (8 H), Tai Chong (3 H), Shao Fu (8 C). (Shen Yin.)

• Prolapso del útero: Zhao Hai (6 R), Ran Gu (2 R), Tai Chong (3 H), Qu Quan (8 H). (Tu Yi.)

NOTA: el prolapso del útero se debe a un vacío de Qi que produce un hundimiento a raíz de los partos frecuentes o agotamiento post-parto o a la vejez. El tratamiento consiste en tonificar y hacer ascender el Qi. A las fórmulas anteriormente mencionadas se pueden añadir los puntos como: Guan Yuan (4 RM), Zhong Jin (3 RM) y Ming Men (4 DM). Antiguamente se aplicaba mucho la moxibustión con objeto de tonificar el Qi y calentar el Yang.

R - 7: Fu Liu (retorno de la corriente)

Naturaleza: punto Jing (metal).
Localización: a 2 Cun directamente por encima del Tai Xi (3 R), delante del tendón de Aquiles.
Funciones: tonificar el riñón, eliminar la humedad y el edema, regular la sudoración, fortalecer las lumbares y rodillas.
Indicaciones: edema, los 4 miembros hinchados, borborigmo intestinal, dolor e hinchazón abdominal, diarreas, frío en los huesos, frío y calor, sudoración profusa, sudores nocturnos, sequedad de la garganta, vista borrosa, sordera, acúfenos, sed, afonía, sialorrea, lengua retraída que impide hablar, dolor de las lumbares, debilidad y parálisis de los miembros inferiores.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Fu Liu (7 R) es el punto Jing-metal del meridiano del riñón y corresponde al punto de tonificación. Es un importante punto para mejorar las distintas funciones del riñón en caso de desequilibrio del órgano-riñón y del meridiano.

1. El riñón es el órgano del agua y fuego que conserva el Yin verdadero y el Yang verdadero. El Yin del riñón es la raíz del organismo humano y es la fuente de todos los líquidos del cuerpo. De manera que el riñón controla los 5 líquidos para mantener el equilibrio de los líquidos del cuerpo. Fu Liu (7 R) es un punto usual en el tratamiento de los trastornos como los edemas, sudoración profusa o insuficiente, hinchazón de las diferentes partes del cuerpo: cara, 4 miembros, etcétera.

• Edema Yang: Fu Liu (7 R), Lie Que (7 P), Yin Ling Quan (9 B), Shui Gou (26 DM), Fei Shu (13 V), San Jiao Shu (22 V), Xiao Chang

Shu (27 V), Pang Guang Shu (28 V) para eliminar el viento y favorecer la circulación de los líquidos.

• Edema Yin: Fu Liu (7 R), Jie Xi(41 E), Gong Sun (4 B), Zu San Li (36 E), Shui Feng (9 RM), Qi Hai (6 RM), Shen Shu (23 V), Pi Shu (20 V) para fortalecer el bazo-riñón, calentar el Yang y favorecer la circulación de los líquidos.

• Sudoración profusa: Fu Liu (7 R) en dispersión precedido por He Gu (4 IG) en tonificación.

• Sudoración espontánea: Fu Liu (7 R), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Gao Huan Shu (43 V), Fei Shu (13 V), Zu San Li (36 E) para tonificar el Yang Qi.

• Sudoración nocturna: Fu Liu (7 R), Yin Xi (6 C), He Gu (4 IG), Ran Gu (2 R), Wei Zhong (40 V), Tai Chong (3 H), San Yin Jiao (6 B) para tonificar el Yin y dispersar el calor.

2. El riñón es el principio del «cielo anterior», la fuente de la procreación y del desarrollo. Equilibra las funciones genitales en la mujer y en el hombre. El riñón conserva el Jing-esencia, produce la médula y gobierna los huesos. Todos los trastornos genitales y los trastornos en el ámbito de los huesos, raquis, cerebro, oído, vista y motricidad debidos a un vacío de Jing-Xue y vacío del riñón, son las indicaciones del Fu Liu (7 R). En este sentido Fu Liu (7 R), por ser el punto de tonificación del riñón, se parece al Tai Xi (3 R) que es el punto Yuan del riñón. Ambos son utilizados en todos los cuadros de vacío de riñón.

Algunas prescripciones:

• Ascitis y edema de los miembros inferiores: Fu Liu (7 R), Shui Fen (9 RM), Zu San Li (36 E), Shui Dao (28 E), San Yin Jiao (6 B), Zhong Ji (3 RM). (Tuan Wei.)

• Edema y distensión-plenitud por estancamiento de Qi: Fu Liu (7 R), Shen Que (8 RM). (Da Chen.)

• Melena: Fu Liu (7 R), Tai Chong (3 H), Hui Yang (35 V). (Tuan Wei.)

• Dolor del raquis lumbar: Fu Liu (7 R), Kun Lun (60 V), He Gu (4 IG). (Zhai Ying.)

• Imposibilidad de andar: Fu Liu (7 R), Xing Jian (2 H), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Feng Yuan.)

• Enfriamiento y debilidad de los 4 miembros: Fu Liu (7 R), Tai Xi (3 R), San Yin Jiao (6 B), Nei Ting (44 E), Jue Gu (39 VB), Feng Long (40 E), Zu San Li (36 E), Zhi Gou (6 TR), Qu Chi (11 IG), Jian Shi (5 MC), Pí Shu (20 V). (Jing Zai.)

• Sensación de frío en las piernas: Fu Liu (7 R), Shen Mai (62 V), Li Dui (45 E). (Tong Ren.)

R - 8: Jiao Xin (cruzar con el bazo-meridiano)

Naturaleza: punto Xi del Yin Qiao Mai.
Localización: a 2 Cun por encima del Tai Xi (3 R) y a 0.5 Cun por delante del Fu Liu (7 R) y en el borde posterior de la tibia.
Funciones: regular las menstruaciones, desobstruir los meridianos, calmar los dolores localizados en el abdomen y armonizar el recalentador inferior.
Indicaciones: dolor del bajo vientre, micción y defecación difíciles, menstruaciones irregulares, amenorrea, prolapso del útero, metrorragias, diarreas de pus y de sangre, dolores genitales, dolor de la ingle.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 1 Cun.
Comentarios. Jiao Xin (8 R) es el punto Xi del Yin Qiao Mai, como otros puntos Xi de los meridianos Yin que tienen un efecto específica sobre la sangre, Jiao Xin (8 R) puede disolver la estasis de sangre, eliminar el calor en la sangre y parar la hemorragia. Además siendo punto Xi, en particular eficaz en levantar las obstrucciones y hacer desaparecer las «masas» abdominales provocadas por el estancamiento de Qi-Xue (véase Zhao Hai (6 R), punto de reunión y cruce del Yin Qiao Mai).

• Hemorragias uterinas funcionales: Jiao Xin (8 R), Yin Gu (10 R), Tai Chong (3 H), San Yin Jiao (6 B). (Zhi Sheng.)

• Menstruaciones irregulares y amenorrea: Jiao Xin (8 R), Shen Shu (23 V), Qi Hai (6 RM), Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

• Dolor de la cadera e ingle: Jiao Xin (8 R), Huan Tiao (30 VB), Shu Gu (65 V), San Yin Jiao (6 B), Yin Gu (10 R). (Qian Jing Fan.)

R-9: Zhu Bin (fundamento de la casa del invitado)

Naturaleza: punto Xi del Yin Wei Mai.
Localización: a 5 Cun por encima de la punta del maléolo interno y en la línea que une el Tai Xi (3 R) y el Yin Gu (10 R) en la parte inferior del músculo gastrocnemio interno.
Funciones: armonizar el Corazon-Riñón, calmar el Shen, eliminar el Tan, calmar el dolor.
Indicaciones: Dian y Kuan (manía, depresión, neurosis, psicosis, esquizofrenia), vómitos, náuseas, dolor inguino-abdominal, dolor de los gemelos, debilidad de las piernas, esterilidad.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Zhu Bin (9 R) es el punto Xi del Yin Wei Mai y es un gran punto para calmar el Shen, en caso de desórdenes psiquico-mentales tales como: angustia, agitación mental y ansiedad importantes, manía, depresión, neurosis, psicosis, etc. La estimulación del Zhu Bin (9 R) permite restablecer la relación energética entre el corazón y el riñón en caso de vacío de Yin del riñón y exceso de calor del corazón. Es a menudo combinado con el Nei Guan (6 MC) que es el punto-llave del Yin Wei Mai.

R - 10: Yin Gu (valle Yin)

Naturaleza: punto He (agua).
Localización: en el pliegue del hueco poplíteo, entre los tendones de los músculos semitendinosos y semimembranosos.
Funciones: beneficiar el riñón, eliminar la humedad del Jiao inferior, regular la micción.
Indicaciones: hinchazón-plenitud del abdomen que dificulta la respiración, micción difícil, orinas oscuras, dolor y contractura del bajo vientre irradiando hacia los genitales y la cara interna del miembro inferior, impotencia, prurito genital y hemorragias uterinas.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Yin Gu (10 R), punto He-agua del meridiano del riñón, tiene una acción específica sobre el Jiao inferior y los aparatos genitales externos. En este sentido se parece al Qu Quan (8H)

y al Yin Ling Quan (9 B). Está indicado en caso de trastornos urinogenitales provocados por el desequilibrio del riñón, como por ejemplo, impotencia, incontinencia o retención de orinas.

• Micción difícil e impotencia: Yin Gu (10 R), Shen Shu (23 V), Guan Yuan (4 RM), Yin Liang Quan (9 B), San Yin Jiao (6 B).

• Leucorrea y prurito genital: Yin Gu (10 R), Guan Yuan (4 RM), Shen Shu (23 V), Shang Liao (31 V), Yin Bai (1 B).

• Dolor y contractura irradiando al genital y la cara interna del muslo: Yin Gu (10 R), Xing Jian (2 H).

R-11: Heng Gu (hueso transversal)

Naturaleza: punto de cruce del Chong Mai.
Localización: a 5 Cun por debajo del ombligo, en el borde superior de la sínfisis pubiana, a 0.5 Cun del Qu Gu (RM 2).
Indicaciones: dolor en los genitales, emisión seminal anormal, impotencia, retención de orinas.
Método: se inserta la aguja perpendicularmente 0.5-0.8 Cun.

R - 12: Da He (grande y abundante)

Naturaleza: punto de cruce del Chong Mai.
Localización: a 4 Cun por debajo del ombligo, a 0.5 Cun hacia fuera del punto Zhong Ji (RM 3).
Indicaciones: dolor en los genitales, emisión seminal anormal, leucorrea.
Método: se inserta la aguja perpendicularmente 0.5-1 Cun. Se puede aplicar la moxibustión.

R - 13: Qi Xue (cueva de Qi)

Naturaleza: punto de cruce del Chong Mai.
Localización: a 3 Cun por debajo del ombligo, 0.5 Cun por fuera del punto Guan Yuan (RM 4).
Indicaciones: menstruación irregular, diarrea.

Método: se inserta la aguja perpendicularmente 0.5-1.0 Cun.

R - 27: Shu Fu (punto de concentración de Qi)

Localización: en el borde inferior de la clavícula y a 2 Cun fuera del Ren Mai.
Funciones: armonizar el Qi Ji del pulmón, calmar la tos y el asma.
Indicaciones: tos, disnea, asma, opresión y plenitud torácicas.
Método: puntura transversal de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Shu Fu (27 R) es el punto donde el riñón se relaciona con el Qi del pulmón. Es muy eficaz en el tratamiento de los trastornos respiratorios tales como tos, asma o disnea relacionados con un vacío de Qi del riñón que no asume la función de recibir el Qi (respiración).

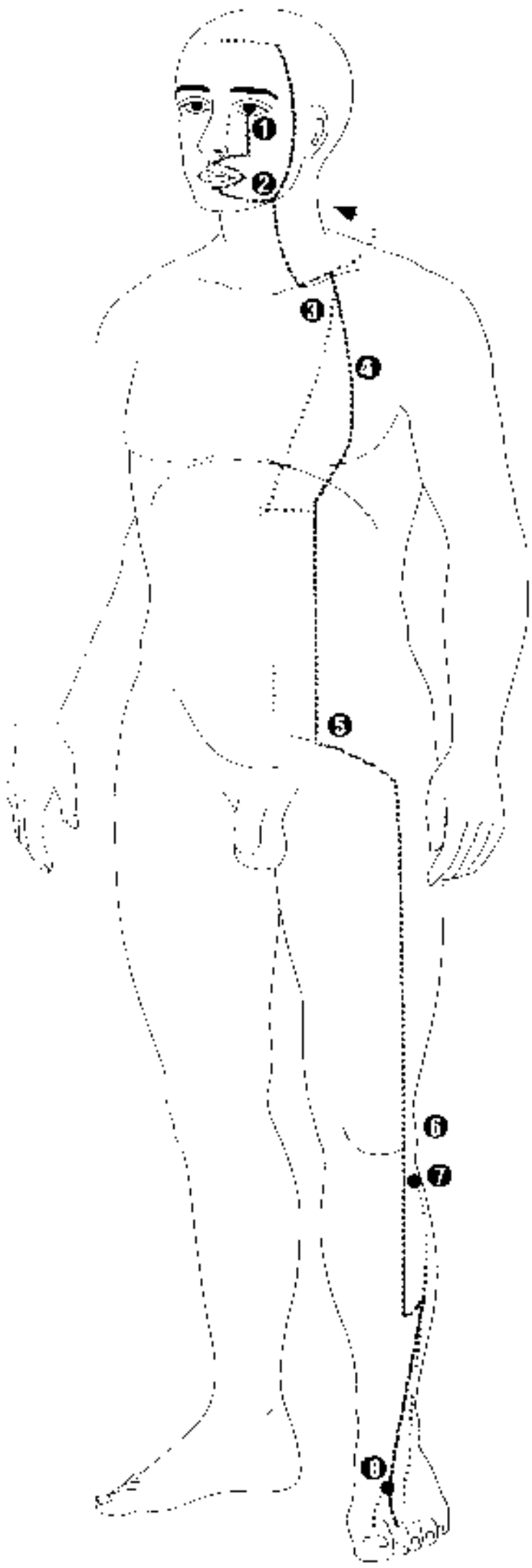
- Disnea, tos, asma crónico: Shu Fu (27 R), Feng Men (12 V), Fei Shu (13 V), Gao Huan Shu (43 V), Ding Chuan (PC), Shang Zhong (17 RM).
- Bronquitis y asma: Shu Fu (27 R), Zhong Fu (1 P), Yu Zhong (26 R), Chi Ze (5 P).

Meridiano del estómago Zu Yang Ming

1. Meridiano principal del estómago (Zheng Jing)

Trastornos del meridiano del estómago (Shi Dong Bing)

- Escalofríos y temblores.
- Placer por desperezarse, bostezos frecuentes.
- Tez oscura.
- Cuando se enferma no se quiere ver a nadie, ni ver la luz (fotofobia), sobresaltos al escuchar el sonido de la madera, palpitaciones, deseos de encerrarse en la casa y dormir en oscuridad. (En casos graves: se sube por las alturas, canta, corre y se desnuda.)
- Borborigmos, distensión abdominal.



Trayecto:
1. Inicia el recorrido en el lado de la nariz (se une con el meridiano del intestino grueso en el Ying Xian, 20 IG). Se dirige hacia el ángulo interno del ojo en el Jing Ming (1 V), y desciende hacia el borde inferior de la órbita. Alcanza la mejilla, penetra en la encía superior, se dirige al Ren Zhong (26 DM) situado en el surco nasolabial y se dirige nuevamente al Cheng Jiang (24 RM) en el surco mentoniano. **2.** Sigue por el borde inferior de la mandíbula y llega al Da Ying (5 E), situado en la arteria facial de donde surge una rama que atraviesa el arco zigomático y alcanza el ángulo frontal, el Tou Wei (8 E) y se dirige hacia el Shen Ting (24 DM). Desde Da Ying (5 E) el meridiano desciende por delante del músculo esternocleidomastoideo llegando al hueco supraclavicular. **3.** En el hueco supraclavicular sale una rama que penetra en el tórax, se dirige al estómago y al bazo y alcanza el Qi Chong (30 E), situado en el borde superior del pubis a 2 Cun hacia afuera del Ren Mai. **4.** Desde el hueco supraclavicular el meridiano continúa su trayecto externo a lo largo del tórax a 4 Cun hacia fuera del Ren Mai y del abdomen a 2 Cun fuera del Ren Mai hasta el Qi Chong (30 E) donde se une con la rama interna. **5.** Desciende por la cara anterior del muslo hasta la rodilla. **6.** Pasa por fuera del tendón rotuliano y sigue el borde externo de la cresta tibial. Atraviesa el dorso del pie y se termina en el ángulo externo del 2º dedo del pie. **7.** Desde el Zu San Li (36 E) sale una rama que desciende hasta el 3er dedo del pie. **8.** Desde el dorso del pie, Chong Yang (42 E) surge una rama que se dirige al ángulo ungueal interno del dedo gordo del pie, Ying Bai (1 B).

• Obstrucción del Qi-Xue en la pierna que produce dolor, enfriamiento e hipoestesia, etcétera.

Síntomas debidos al exceso de Qi: calor en la región torácico-abdominal y en la cara. Digestión rápida y hambre fácil. Orinas oscuras.

Síntomas debidos al vacío de Qi: frío en la región torácico-abdominal y en la cara, escalofríos, distensión y plenitud del estómago (no se digieren los alimentos).

Indicaciones de los puntos del meridiano del estómago (Suo Sheng Bing)

Los puntos del meridiano del Zu Yang Ming (estómago) tratan los síntomas relacionados con el Xue:

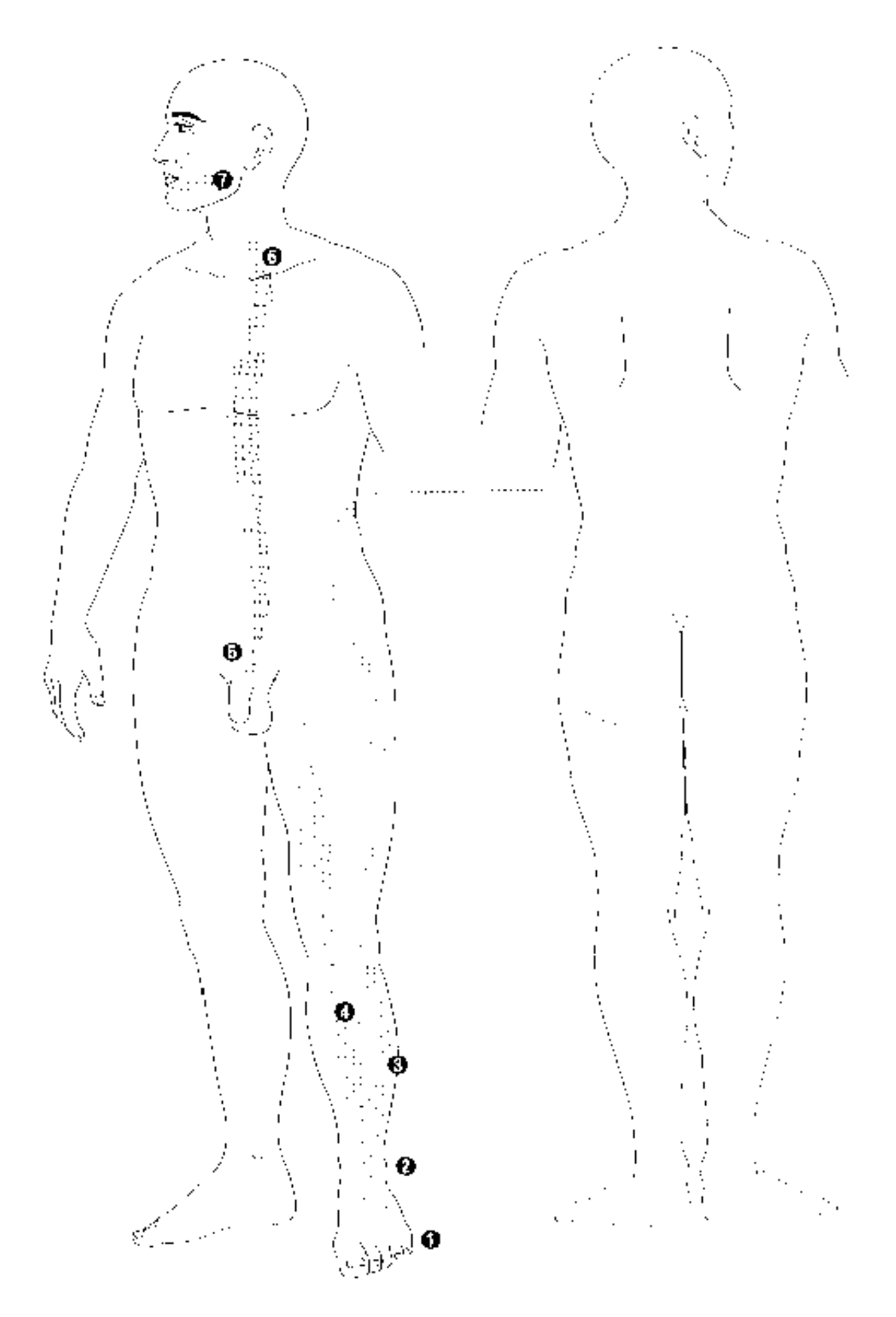
- Agitación mental, conducta maníaca.
- Enfermedades febriles.
- Sudoración espontánea.
- Obstrucción nasal y rinorrea o epistaxis.
- Parálisis facial.
- Eccema labial.
- Hinchazón del cuello, dolor de la garganta.
- Ascitis.
- Dolor e hinchazón de la rodilla.
- Dolor a lo largo del trayecto del meridiano: tórax, seno, vientre, ingle, muslo (cara anterior), pierna, dorso del pie y la pérdida de la movilidad de los dedos 2° y 3° del pie.

2. Meridiano tendinomuscular del estómago (Jin Jing)

Patologías:

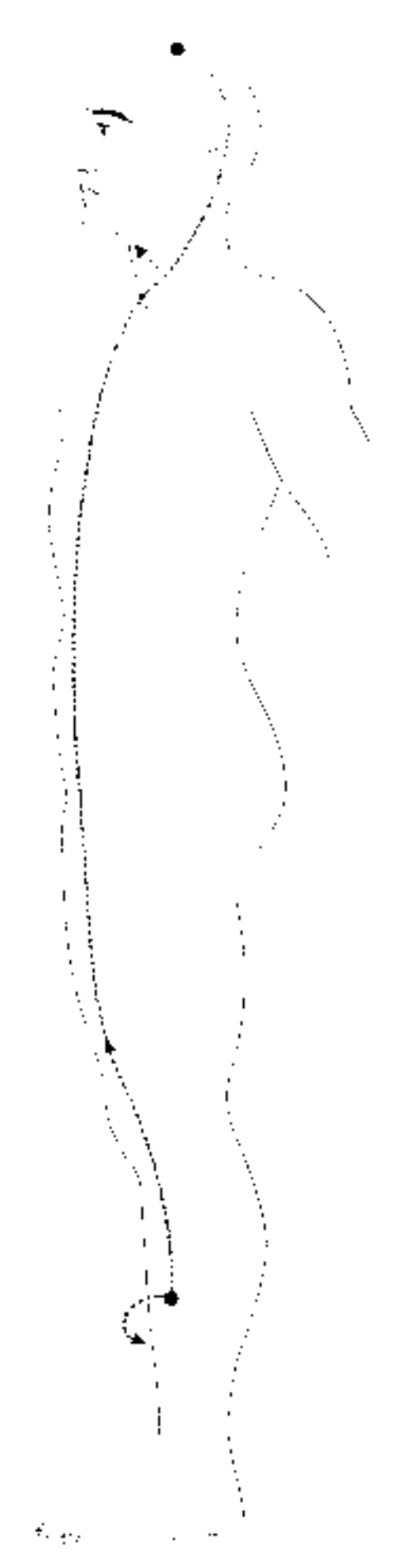
Dolor, tirantez, contractura de los dedos medios del pie, de la pierna (cara tibial), y de la cara anterior del muslo y la ingle.

- Contractura y espasmos de los músculos abdominales hasta el hueco supraclavicular y la mejilla.
- Parálisis facial con desviación de la boca, si es atacado por el frío el ojo no se cierra; si es atacado por el calor el párpado se relaja y el ojo no se abre.



Trayecto:
1. Inicia el recorrido en la extremidad del 2°, 3° y 4° dedo del pie, atravesando el dorso del mismo. **2.** Se inserta en el centro del tobillo, donde se bifurca en rama externa y otra rama interna. **3.** La rama externa sube oblicuamente siguiendo el peroné y se inserta en la parte anterior externa de la rodilla, asciende por el muslo hasta la cadera donde se inserta y atraviesa el flanco hasta el raquis. **4.** La rama interna sube verticalmente por la cara anterior de la pierna siguiendo la cresta tibial hasta la rodilla y se inserta por debajo de la rótula. De ahí surge una rama colateral que va a unirse a la parte superior del peroné para enlazar con la rama externa y con el meridiano tendinomuscular Zu Shao Yang (VB). Continúa la rama interna su trayecto pasando por la cara anterior del muslo, se inserta en el pliegue de la ingle, a la altura de la cabeza del fémur. **5.** Se inserta en los genitales y asciende por la pared interna anterior abdominal y torácica hasta el hueco supraclavicular. **6.** Ya insertado, sube por la cara antero-exterior del cuello hasta el ángulo de la maxilar inferior. **7.** Aquí se divide en dos ramas: una va a contornear la boca, se une a la nariz y se ramifica en el párpado inferior. La otra rama asciende por delante de la oreja y luego se dirige a la región zigomática donde se une con otros meridianos tendinomusculares Yang del pie.

3. Vaso Luo del Estómago (Luo Mai)



Trayecto:

1. Sale del Feng Long (40 E). El Luo transversal va hacia el meridiano del bazo Zu Tai Yin. El Luo longitudinal asciende por el borde externo de la tibia, atraviesa el muslo y el tronco. Se une a la garganta y va a unirse al vértex.

Patología:

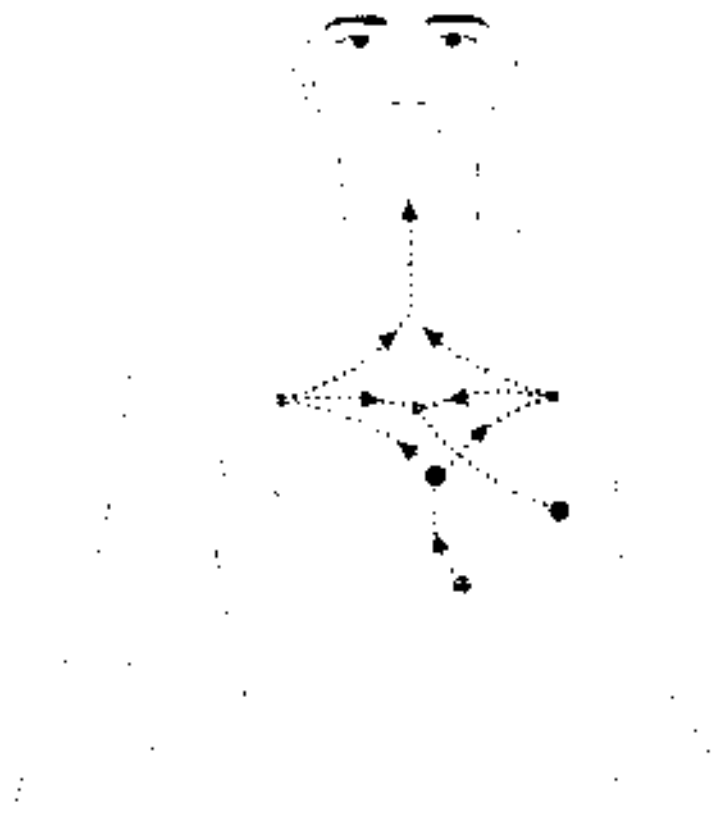
- Plenitud: Dian, Kuan.
- Vacío: atrofia y debilidad de las piernas.
- Qi Ni: dolor e hinchazón de la garganta, afonía brusca.

4. Gran Luo del estómago

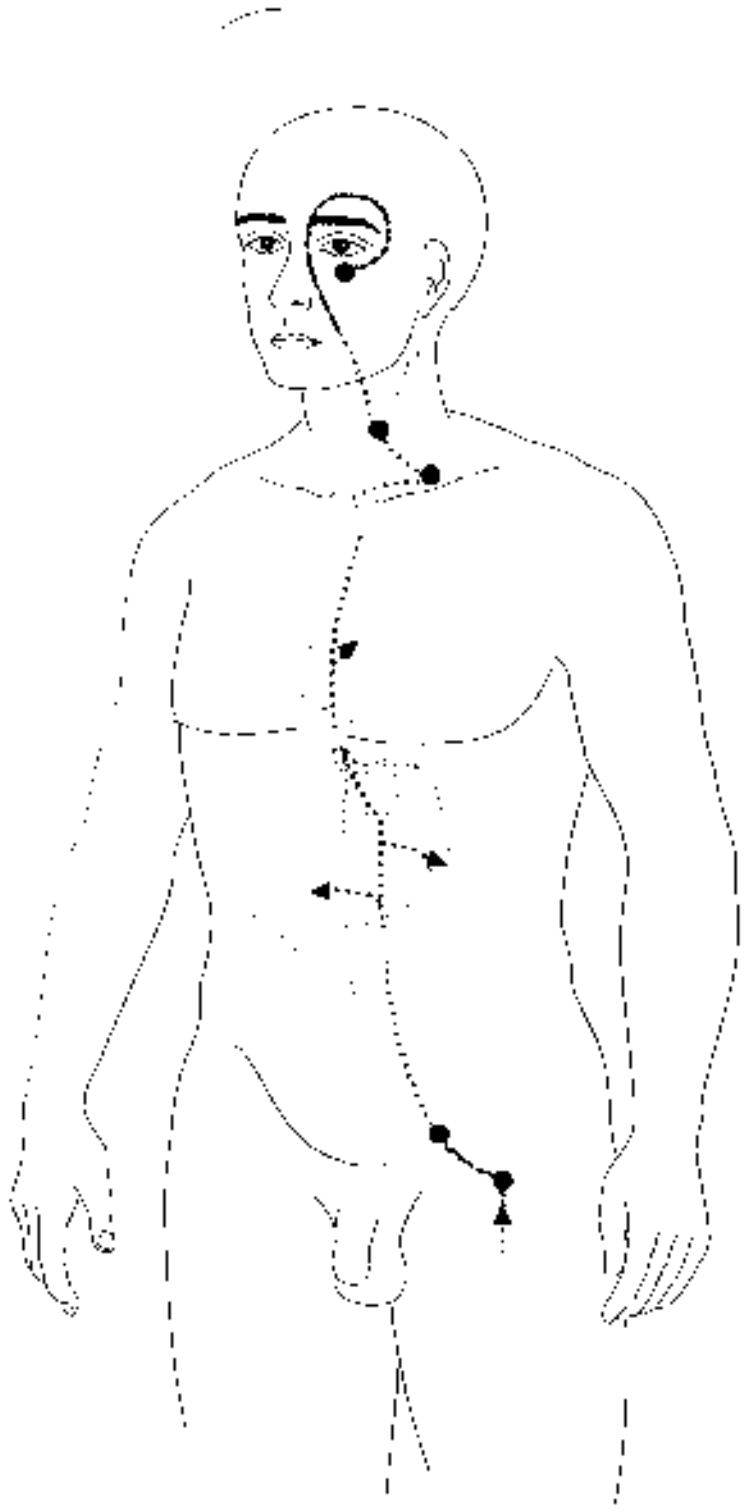
Patología:

- Asma, disnea.
- Apnea, opresión torácica.

Trayecto:
1. Se inicia en el estómago. Atraviesa el diafragma y alcanza el Shang Zhong. Se ramifica en los pulmones y pasa por el corazón. Se manifiesta en el Ru Gen (18 E) en el lado izquierdo, situado por debajo del seno.



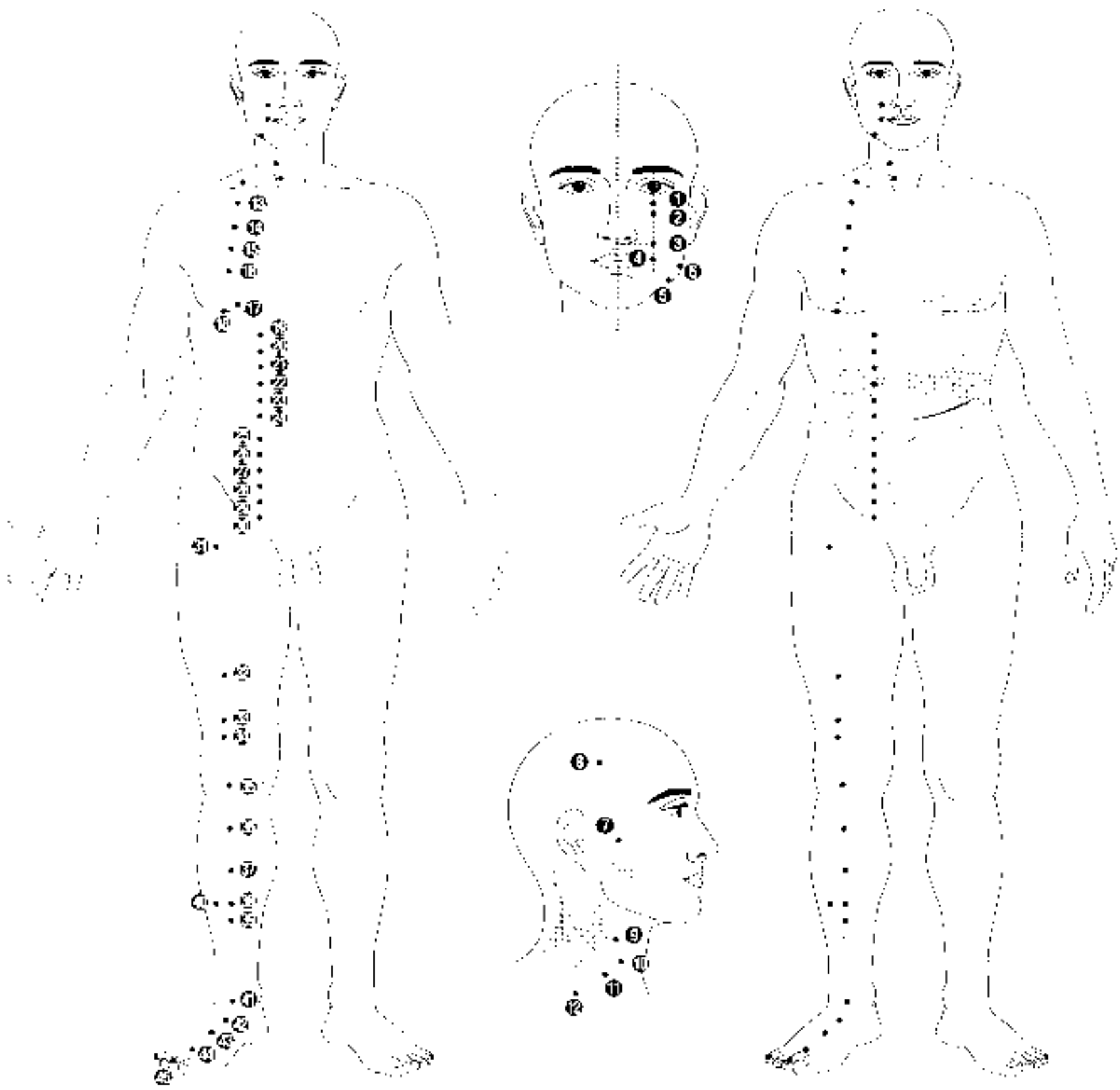
5. Meridiano distinto del estómago



Trayecto:
Se separa del meridiano principal Zu Yang Ming (E) a nivel del muslo. Penetra en el abdomen, se dirige al estómago y al bazo, asciende al corazón, sigue por el esófago hasta el hueco supraclavicular. Sube por la garganta y se une con el meridiano distinto Zu Tai Yin (B) en la región del Ren Ying (9 E). Se exterioriza por la boca, sube a la raíz de la nariz y contornea la cavidad de la órbita, vuelve al Cheng Qi (1 E) y se conecta con la estructura oculocerebral.

Los puntos usuales del meridiano del estómago (Zu Yang Ming)

Los puntos del meridiano principal del estómago Zu Yang Ming son 45:



1. Chéng Qi (punto de cruce del Zu Yang Ming (E), Yang Qiao Mai y del Ren Mai. **2.** SÌ Bái. **3.** Jú Liao (punto de cruce del Yang Qiao Mai). **4.** Dì Cáng (punto de cruce de los Zu y Shou Yang Ming (IG), punto de cruce del Yang Qiao Mai). **5.** Dà Ying. **6.** Jiá Ché. **7.** Xià Guan (punto de cruce del Zu Yang Ming (E) y Zu Shao Yang (VB)). **8.** Tóu Wéi (punto de cruce del Zu Yang Ming con Zu Shao Yang). **9.** Rén Ying (punto de cruce del Zu Yang Ming y Zu Shao Yang). **10.** Shuí Tú. **11** QÌ Shê. **12.** Qué Pén. **13.** Qì Hù. **14.** Kù Fáng. **15.** Wú Yí. **16.** Ying Chuáng. **17.** Rû Zhóng. **18.** Rû Gén. **19.** Bù Róng. **20.** Chéng Mân. **21.** Liáng Mén. **22.** Guán Mén. **23.** Tài Yî. **24.** Huá Ròu Mén. **25.** Tian Shú (punto Mu del intestino grueso). **26.** Wài Líng. **27.** Dà Jù. **28.** Shuî Dào. **29.** Gúi Lái. **30.** Qí Chóng. **31.** Bì Guán. **32.** Fú Tù. **33.** Yin Shì. **34.** Liáng Qiú (punto Xi). **35.** Dú Bí. **36.** Zú Sán Lî (punto He). **37.** Shàng Jú Xú (punto He inferior del I.G.). **38.** Tiáo Kóu. **39.** Xià Jú Xú (punto He inferior del I.D.). **40.** Féng Lóng (punto Luo). **41.** Jié Xí (punto Jing). **42.** Chóng Yáng (punto Yuan). **43.** Xián Gû (punto Shu). **44.** Néi Tíng (punto Ying). **45.** Lí Duí (punto Jíng-pozo).

E - 1: Cheng Qi (depósito de lágrimas)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Yang Ming (E), Yang Qiao Mai y Ren Mai.
Localización: en la línea de la pupila, en el borde inferior orbitario.
Funciones: eliminar el viento, dispersar el calor y aclarar la vista.
Indicaciones: dolor, hinchazón y rojez de los ojos, lagrimeo, ceguera nocturna, nistagmus, parálisis facial, tic en el párpado.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 1 Cun, rozando el borde infraorbitario sin rotar la aguja.
Comentario: Cheng Qi (1 E) es un punto esencialmente utilizado en el tratamiento de los trastornos oculares. En particular en caso de lagrimeo, ceguera y dacriocistitis.

• Lagrimeo de frío (vacío del hígado-riñón, déficit de Jing-Xue y de fuego del Ming Men): Cheng Qi (1 E), Jing Ming (1 V), Shen Shu (23 V), Gan Shu (18 V), Wan Gu (4 ID), Tai Xi (3 R), Tai Chong (3 H).
• Lagrimeo de calor (ataque del viento-calor): Cheng Qi (1 E), Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Yu Ji (10 P), Xing Jian (2 H).
• Ceguera súbita (vacío de Yin del hígado-riñón): Cheng Qi (1 E), Cuan Zhu (2 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Fu Liu (7R), Qu Quan (8 H).
• Ceguera súbita (estasis de Xue del hígado): Cheng Qi (1 E), Jing Ming (1 V), Gan Shu (18 V), Zu Tong Gu (66 V), Yang Ling Quan (34 VB), Zhi Gou (6 TR).
• Dacriocistitis (al principio): Cheng Qi (1 E), Da Ling (7 MC), Tai Chong (3 H), Gan Shu (18 V), Wei Zhong (40 V), Yang Xi (5 IG) para purificar el corazón y eliminar el calor tóxico.
• Dacriocistitis (fase de maduración): Cheng Qi (1 E), Wan Gu (4 ID), Shao Fu (8 C) para eliminar el calor y drenar el pus.

Algunas prescripciones:
• Atrofia del nervio óptico: Cheng Qi (1 E), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (PC), Jing Ming (1 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), He Gu (4 IG).
• Glaucoma: Cheng Qi (1 E), Qu Chi (11 IG), Tai Yang (PC), Tai Chong (3 H), Guan Ming (37 VB).
• Vista borrosa: Cheng Qi (1 E), Tong Zi Liao (1 VB), Gan Shu (18 V).

E - 4: Di Cang (almacén terrestre)

Naturaleza: punto de cruce de los Yang Ming (E/IG), punto de cruce del Yang Qiao Mai.
Localización: en el surco nasogeniano a 0.4 Cun hacia fuera de la comisura de los labios.
Funciones: dispersar el viento, desobstruir los meridianos, calmar el dolor.
Indicaciones: parálisis facial, disartria, sialorrea, tics en el párpado, algia facial.
Método: puntura transversal de 0.5 a 1 Cun con la punta de la aguja dirigiéndose hacia el Jia Che (6 E).
Comentarios. Di Cang (4 E) es el punto de cruce de los Yang Ming (IG/E) y del Yang Qiao Mai y tiene un importante efecto local en el tratamiento de los trastornos de la boca y de la mejilla. Es indicado en casos de parálisis facial, neuralgias faciales (por ejemplo, trigémino), espasmos y tics de la cara que pueden llegar a dificultar el habla.

• Parálisis facial (desviación de la boca): Di Cang (4 E), Jia Che (6 E), Ren Zhong (26 DM), Ying Xiang (20 IG), Quan Liao (18 ID), He Gu (4 IG), Xia Guan (7 E), Yi Feng (17 TR).

• Algia facial: Di Cang (4 E), Ying Xiang (20 IG), Xia Guan (7 E), Ju Liao (3 E), Quan Liao (18 ID), He Gu (4 IG), Nei Ting (44 E), Zhong Zhu (3 TR).

E - 6: Jia Che (carro de la mandíbula)

Localización: a través del dedo, desde el ángulo inferior de la mandíbula, por encima y por delante de éste, donde se forma la prominencia del músculo masetero cuando se aprietan los dientes.
Funciones: dispersar el viento, desobstruir el meridiano, liberar la articulación (TM).
Indicaciones: parálisis facial, trismos, afonía, dentalgia impidiendo masticar, dolor e hinchazón de la mandíbula, dolor y rigidez de la nuca que impide la rotación, temor al viento-frío.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun o puntura oblicua hacia el Di Cang (4 E).

Comentarios: Jia Che (6 E) es un punto local importante en dispersar el viento-calor o el viento-frío que afecta la facie. Es utilizado en el tratamiento de la parálisis facial y algias faciales y dentalgia inferior junto con el Di Cang (4 E) y el He Gu (4 IG).

• Dentalgia (inferior): Jia Che (6 E), Cheng Jiang (24 DM), He Gu (4 IG).

• Parálisis facial : Jia Che (6 E), Ju Liao (3 E), Di Cang (4 E), He Gu (4 IG).

• Neuralgia del trigémino: Jia Che (6 E), Si Bai (2 E), Ying Xiang (20 IG), Di Cang (4 E), Ju Liao (3 E), Xia Guan (7 E), He Gu (4 IG). Jia Che (6E) forma parte de una serie de puntos que se llaman *Gui* y que tienen efectos importantes a nivel psiquico-mental. Jia Che (6 E), a parte de su acción de descontracturar los tendones en caso de bloqueo mandibular tales como los trismos, artritis o trastorno funcional de la articulación temporo-maxilar, es utilizado en caso de tensión nerviosa que afecta los músculos o la articulación mandibular, de trismos en un contexto psiquico-emocional o de convulsión infantil.

• Trismo: Jia Che (6 E), Cheng Jiang (24 DM), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG).

R - 7: Xia Guan (Barrera inferior)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Yang Ming (E) y del Zu Shao Yang (VB).
Localización: en la depresión por debajo del arco zigomático y por delante del cóndilo de la mandíbula. Esta depresión se colma cuando se abre la boca.
Funciones: dispersar el viento, desobstruir el meridiano, beneficiar la audición, regular la articulación (TM).
Indicaciones: acúfenos, sordera, dolor de oídos (otitis), luxación mandibular, parálisis facial, dolor e hinchazón de la encía, temor al viento-frío y no poder masticar, dolor e hinchazón del cuello.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Xia Guan (7 E) siendo el punto de cruce del meridiano del estómago y del meridiano de la vesícula biliar, es un

punto importante en el tratamiento de los trastornos del oído, de la región facial y de la articulación temporo-maxilar.

• Acúfenos, sordera y dolor de oídos: Xia Guan (7 E), Er Men (21 TR), Ting Gong (19 ID), Yi Feng (17 TR), Wai Guan (5 TR).

• Odontalgia: Xia Guan (7 E), Jia Che (6 e), He Gu (4 IG).

• Neuralgia del trigémino, parálisis facial: Xia Guan (7 E), Di Cang (4 E), Quan Liao (18 ID), Ju Liao (3 E), Ying Xiang (20 IG), Jia Che (6 E), Tai Yang (PC), He Gu (4 IG).

E - 8: Tou Wei (ángulo de la cabeza)

Naturaleza: punto de Cruce del Zu Yang Ming (E), del Zu Shao Yang (VB) y del Yang Wei Mai.
Localización: en el ángulo de la frente, a 0.5 Cun sobre el borde anterior del cabello y a 4.5 Cun fuera del Du Mai.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, despejar la cabeza y aclarar la vista.
Indicaciones: cefaleas por frío y calor, dolor ocular con lagrimeo, lagrimeo con el viento, tics en el párpado, vista borrosa, hemiplejia.
Método: puntura transversal de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Tou Wei (8 E), punto de cruce del Zu Yang Ming (E), del Zu Shao Yang (VB) y del Yang Wei Mai, expulsa el viento, despeja la cabeza y aclara la vista. Es un punto principal para el tratamiento de los dolores de cabeza, los mareos y la vista borrosa debidos a la acumulación del Tan-humedad en el bazo-estómago, impidiendo el ascenso del Yang puro o el ataque del viento-calor, obstruyendo los meridianos.

• Dolor violento de cabeza, dolor del ojo con sensación de exoftalmia: Tou Wei (8 E) y Da Ling (7 MC). (Qian Jing Fan.).

• Dolor hemicraneal: Tou Wei (8 E), Tai Yang (P.C.), Bai Hui (20 DM), Lie Que (7 P), Shuai Gu (8 VB).

• Vista borrosa, dolor, rojez e hinchazón: Tou Wei (8 E), Feng Chi (20 VB), Jiao Sun (20 TR), Jing Ming (1 V), Tai Yang (P.C.), He Gu (4 IG).

• Lagrimeo: Tou Wei (8 E), Jing Ming (1 V), Yi Feng (17 TR), Tou Lin Qi (15 VB), Feng Chi (20 VB), Tong Zi Liao (1 VB).

E - 18: Ru Gen (raíz del seno)

Localización: en el 5° espacio intercostal, en la línea mamaria.
Funciones: regular el Qi, bajar el reflujo, favorecer la lactancia.
Indicaciones: tos, disnea, asma, dolor e hinchazón de la mama, constricción esofágica con dificultad de deglución, opresión y dolor subcordial, regurgitación, arcadas.
Método: puntura transversal de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Ru Gen (18 E) es un punto específico en las patologías del seno. Es también un punto que regula el Qi del estómago y libera el diafragma: opresión subcordial, dificultad de ingestión, regurgitación, etcétera.

• Hipogalactia, mastitis: Ru Gen (18 E), Shang Zhong (17 RM), Jian Jing (21 VB), He Gu (4 IG), Chi Ze (5 P), Shao Ze (1 ID), Zu San Li (36 E).

• Dolor precordial: Ru Gen (18 E), Shang Zhong (17 RM), Zu San Li (36 E).

• Tos, asma: Ru Gen (18 E), Shu Fu (27 R)

E - 21: Liang Men (puerta de viga)

Localización: a 4 Cun por arriba del ombligo y a 2 Cun hacia fuera del Ren Mai.
Funciones: armonizar el Qi Central (B-E), regular las funciones intestinales, eliminar la acumulación (de alimentos).
Indicaciones: dolor de estómago, dolor por acumulación de Qi en el epigastrio inapetencia, indigestión, eructos, vómitos y estancamiento de Xue en la mujer.
Método: puntura perpendicular u oblicua de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Liang Men (21 E) constituye un punto usual en el tratamiento de los trastornos del estómago, en particular en caso de hinchazón epigástrica o de acumulación de alimentos por indi-

gestión. Está contraindicado en caso de que la mujer esté embarazada.

• Gastralgia, indigestión: Liang Men (21 E), Zhong Wan (12 RM), Zu San Li (36 E), Nei Guan (6 MC), Gong Sun (4 B).

E - 25: Tian Shu (eje celestial)

Naturaleza: punto Mu del intestino grueso.
Localización: a 2 Cun hacia fuera del ombligo.
Funciones: regular el intestino, activar el Qi Ji, eliminar el estancamiento, disolver la humedad.
Indicaciones: diarreas, vómitos, dolores abdominales, estreñimiento, borborigmo intestinal, distensión abdominal, edema, leucorrea, menstruaciones irregulares, esterilidad, dolor periombilical, «masas» en el abdomen de la mujer, cara hinchada, «Ben Teng».
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios. Tian Shu (25 E) es el Mu del intestino grueso y es un punto importante y frecuentemente utilizado en los trastornos digestivos: diarreas, estreñimiento, dolores abdominales, borborigmos intestinales. La estimulación del Tian Shu (25 E) puede equilibrar las funciones del intestino.

• Enteritis aguda o crónica: Tian Shu (25 E), Zhong Wan (12 RM), Guan Yuan (4 RM), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Gong Sun (4 B).

• Parálisis intestinal: Tian Shu (25 E), Qi Hai (6 RM), Guan Yuan (4 RM), Da Chang Shu (25 V), Shang Liao (31 V).

• Estreñimiento: Tian Shu (25 E), Wai Ling (26 E), Zu San Li (36 E).

• Espasmos abdominales: Tian Shu (25 E), Nei Ting (44 E), Li Dui (45 E).

Tian Shu (25 E) puede tener una acción sobre el estancamiento de Qi y el estasis de Xue en el abdomen como consecuencia de un estancamiento de Qi del hígado o de la acumulación interna de frío perverso. Es utilizado en caso de dismenorrea, menstruación irregular, esterilidad o «masas» en el abdomen.

• Menstruaciones irregulares: Tian Shu (25 E), Guan Yuan (4 RM), Shui Quan (5 R), San Yin Jiao (6 B).

• Dismenorrea: Tian Shu (25 E), Shui Dao (28 E), He Gu (4 IG), Zhao Hai (6 R), San Yin Jiao (6 B).

E - 28: Shui Dao (vía de agua)

Localización: a 3 Cun por debajo del ombligo y a 2 Cun hacia fuera del Ren Mai.
Funciones: favorecer la micción, eliminar el hinchazón, regular la menstruación.
Indicaciones: dolor e hinchazón del bajo vientre, frío en la vejiga, edema, retención de orinas, micción difícil, micción dolorosa, lumbalgia durante la menstruación, «masas» en la matriz, rigidez del raquis.
Método: puntura perpendicular u oblicua de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios. Shui Dao (28 E) tiene un efecto específico sobre el recalentador inferior y posee un gran efecto diurético. Puede restablecer la transformación energética (Qi Hua) de la vejiga tratando: la retención de orinas, la micción difícil y dolorosa, la ascitis, etcétera.

• Infección urinaria: Shui Dao (28 E), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), San Yin Jiao (6 B), Yin Ling Quan (9 B).

• Micción difícil con sed y sin ganas de beber (pérdida del Qi Hua de la vejiga): Shui Dao (28 E), Ming Men (4 DM), Pang Guang Shu (28 V), Shui Fen (9 RM), Zhong Ji (3 RM), Fu Liu (7 R).

E - 29: Gui Lai (retorno)

Localización: a 4 Cun por debajo del ombligo y a 2 Cun hacia fuera del Ren Mai.
Funciones: activar el Qi-Xue y eliminar el estancamiento.
Indicaciones: dolor del bajo vientre, Ben Tun, hernia inguinoescrotal, orquitis, retracción en los testículos, menstruaciones irregulares, amenorrea, leucorrea, presencia de frío en la matriz, impotencia.
Método: puntura perpendicular u oblicua de 1 a 1.5 Cun.
Comentario. Gui Lai (29 E) tiene una acción específica sobre los

trastornos genitales y ginecológicos. Es un punto muy importante y usual en caso de menstruaciones irregulares y amenorrea (de ahí su significado: retorno) Gui Lai (29 E) puede hacer retornar la menstruación. Puede además ser utilizado en caso de trastornos genitales tales como: prurito vaginal o genital externo o dolor en el pene o testículo. La estimulación del punto Gui Lai (29 E) activa la circulación del Qi-Xue en el Jiao Inferior y elimina la humedad.

• Trastornos genitales externos: Gui Lai (29 E), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V).

• Amenorrea: Gui Lai (29 E), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), San Yin Jiao (6 B), Xue Hai (10 B), Zu San Li (36 E) para tonificar el Yang Qi del Bazo, eliminar el frío y armonizar el Chong Mai - Ren Mai.

• Dolor de los testículos: Gui Lai (29 E), Da He (12 R), Da Dun (1 H), He Yang (55 V).

E - 30: Qi Chong (lugar estratégico del Qi)

Naturaleza: punto de cruce del Chong Mai, punto de «mar de alimentos».

Localización: a 5 Cun por debajo del ombligo y a 2 Cun hacia fuera del Ren Mai.

Funciones: armonizar el estómago, activar el Qi-Xue, regular el hígado-riñón y Chong Mai.

Indicaciones: dolor e hinchazón del pene, dolor de los testículos y de la hernia inguinal, Ben Teng, metrorragias, esterilidad, trastornos del embarazo, parto difícil, leucorreas; dolor abdominal, distensión y plenitud abdominal, dolor de los costados con respiración difícil, calor del cuerpo, dolor de las lumbares que va hacia los genitales, dolor del bajo vientre que va hacia los muslos y que obliga a estar en flexión con imposibilidad de extensión del cuerpo; impotencia, retención de orinas, borborigmo intestinal, prolapso del ano; sudoración y diarrea profusas, debilidad del bazo-estómago.

Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun, evitando la arteria femoral.

Comentario: Qi Chong (30 E) es llamado también «Qi Jie» (encru-

cijada energética). Es uno de los lugares estratégicos de la circulación del Qi-Xue en el cuerpo.

Su Wen (capítulo 44) dice: «el Yang Ming es el mar de los 5 Zang y 6 Fu, asume la nutrición de los tendones [...] El Chong Mai se reúne con el Yang Ming en el «Qi Jie» (Qi Chong, 30 E) [...] Así que el vacío de Yang Ming conduce a la debilidad de los tendones y a la pérdida de la conducción del Dai Mai, y habrá parálisis en las piernas».

Su Wen (capítulo 61) dice: «el Qi Jie (30 E), Zu San Li (36 E), Shang Ju Xu (37 E) y Xia Ju Xu (39 E) dispersan el calor del estómago».

Estas citas del Su Wen nos indican que el Qi Chong (30 E) tiene una íntima relación con el Chong Mai, además es el punto de cruce del Chong Mai, y establece un puente entre las energías del «cielo posterior» (adquiridas B/E) y del «cielo anterior» (innato = riñón). Zu Yang Ming y Chong Mai desempeñan una importante función en la nutrición del Nü Zi Bao (órganos genitales internos) y del Zong Jin (todos los tendones).

Qi Chong (30 E) es un punto frecuente en los trastornos de la menstruación (el embarazo), de los órganos genitales externos y de los miembros inferiores.

En la mujer el Qi Chong (30 E) es utilizado para vivificar o tonificar o regular el Qi-Xue del bajo vientre. Es a menudo indicado en los trastornos menstruales como la dismenorrea, amenorrea, leucorrea, abortos espontáneos y reflujo del Qi del estómago durante el embarazo (náuseas, arcadas, vómitos, etc.).

En el hombre el Qi Chong (30 E) es utilizado en los trastornos relacionados con los órganos genitales externos: dolor e hinchazón del pene, de los testículos, impotencia, etcétera.

El Qi Chong (30 E) se encuentra en la encrucijada energética de las piernas, puede activar el Qi-Xue de los miembros inferiores en caso de debilidad, parálisis o mala circulación de las piernas.

- Amenorrea: Qi Chong (30 E), He Gu (4 IG), Yin Jiao (7 RM), Xue Hai (10 B). (Da Cheng.)
- Impotencia: Qi Chong (30 E), Qu Gu (2 RM), Ran Gu (2 R), Yin

Gu (10 R), San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V), Gao Huang Shu (43 V), Qu Quan (8 H). (Ji Cheng.)

• Uretritis: Qi Chong (30 E), Yin Ling Quan (9 B), Zhong Ji (3 RM), Tai Xi (3 R). (Tuan Wei.)

E - 31: Bi Guan (barrera de la cadera)

Localización: en la cara anterior del muslo, en la intersercción de la vertical desde la espina ilíaca antero-superior y de la horizontal desde el borde inferior de la sínfisis púbica.
Funciones: dispersar el viento, desobstruir el viento, eliminar el frío-humedad, calmar el dolor, facilitar la circulación del Qi-Xue.
Indicaciones: dolor o parálisis de la cadera y del muslo, contractura aguda que impide la flexión-extensión de la cadera, dolor de las lumbares y frío en las rodillas, entumecimiento e insensibilidad de las piernas.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.
Comentario. Bi Guan (31 E) es frecuentemente utilizado en caso de síndromes de Wei (parálisis, atrofia, debilidad) y síndrome de Bi (obstrucción dolorosa). Tiene como función el eliminar el viento-frío-humedad, armonizar los tendones y los músculos y vivificar el Qi-Xue de los miembros inferiores.

E - 32: Fu Tu (conejo escondido)

Localización: en la cara anterior del muslo, a 6 Cun por encima del borde supero-externo de la rótula, en la línea que une la espina ilíaca antero-superior y el borde externo de la rótula.
Funciones: eliminar el viento-frío-humedad, activar la circulación del Qi-Xue.
Indicaciones: dolor en la región lumbar e ilíaca, sensación de frío en la rodilla, parálisis, dolor de los miembros inferiores, beriberi.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.

E - 34: Liang Qiu (viga de la colina)

Naturaleza: punto Xi.

Localización: a 2 Cun por encima del borde superior externo de la rótula.
Funciones: armonizar el Qi del estómago y bajar el reflujo, eliminar el calor y transformar la humedad.
Indicaciones: dolor de estómago, regurgitación ácida, dolor de la rodilla con dificultad de flexión y extensión, dolor e hinchazón de la mama.
Comentario. Liang Qiu (34 E) es el punto Xi del meridiano Zu Yang Ming y es eficaz en el tratamiento de los cuadros agudos del estómago como, por ejemplo, gastritis con dolor e hiperacidez. Es además un punto eficaz a distancia en caso de mastitis. Localmente, Liang Qiu (34 E), es utilizado en caso de obstrucción de la articulación de la rodilla.

E - 35: Du Bi (nariz del ternero)

Localización: en la cara antero-externa de la articulación de la rodilla, en la depresión externa del ligamento rotuliano.
Funciones: eliminar el viento-humedad, desobstruir el meridiano y calmar el dolor, favorecer la articulación de la rodilla.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun (la punta de la aguja se dirige ligeramente hacia el centro de la rodilla).
Comentario. Du Bi (35 E) es un punto local muy utilizado en caso de todo tipo de trastornos de la rodilla: dolor y rigidez de articulaciones, dolor e inflamación de los tejidos de alrededor.

E - 36: Zu San Li (3 distancias del pie)

Naturaleza: punto He (tierra).
Localización: a 3 Cun por debajo del Du Bi (35 E) y un Cun a través del dedo hacia fuera de la cresta tibial.
Funciones: regular el estómago y los intestinos, bajar el reflujo del Qi y eliminar la acumulación, tonificar el Zheng Qi y fortalecer la salud.
Indicaciones: dolor e hinchazón del estómago, vómitos, náuseas, dolor abdominal, borborigmo intestinal, estreñimiento, diarreas, regurgitación, dificultad al deglutir, anorexia, ptosis gástrica, enuresis, micción difícil, dolor y distensión del bajo vientre, dolor e

inflamación del seno, pesadez e hinchazón de los 4 miembros, adelgazamiento, agotamiento, cefalea frontal, desviación de la boca, vista borrosa, palpitaciones y nerviosismo por debilidad física, dolor de garganta, fiebre, dolor de la rodilla y de la pierna, parálisis.
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.
Comentarios. Sin ninguna duda, Zu San Li (36 E) es uno de los más importantes puntos en la acupuntura. Es uno de los «9 puntos para restaurar el Yang» (Hui Yang Jiu Zheng). Es también un gran punto de tonificación energética general y es en particular un punto frecuente en caso de trastorno abdominal.

1. Zu San Li (36 E), siendo el punto He-tierra del meridiano- tierra (E), tiene un efecto importante en cuanto a la regulación de las funciones del bazo-estómago-intestino. Según el *Nan Jing,* los puntos He tratan «el Qi rebelde y las diarreas». De hecho, Zu San Li (36 E) permite restablecer la función de ascenso y descenso del bazo-estómago y la función de distinción de lo «puro» de lo «impuro». En caso de diarreas crónicas la tonificación de Zu San Li (36 E) permite restaurar la función de ascenso del bazo:

• Diarrea crónica con prolapso del ano (hundimiento del Qi): Zu San Li (36 E), He Gu (4 IG), Tian Shu (25 E), Da Chang Shu (25 V) y Bai Hui (20 DM).

En caso de náuseas y vómitos, la regulación de Zu San Li (36 E) permite armonizar el Qi Ji del estómago y restaurar la función de descenso del estómago:

• Vómitos y náuseas: Zu San Li (36 E), Zhong Wan (12 RM), Nei Guan (6 MC) y Gong Sun (4 B).

Zu San Li (36 E) forma parte de los «cuatro puntos globales», tratando el abdomen, es decir, su acción terapéutica se extiende desde el diafragma hasta el bajo vientre. Es eficaz en dificultades de deglución, hipo, dolor de estómago, regurgitaciones ácidas, trastornos intestinales, dolor e hinchazón abdominal, por ejemplo:

• Dolor de estómago: Zu San Li (36 E), Ju Que (14 RM), Da Du (2 B), Tai Bai (3 B), Cheng Shan (57 V). (Jing Lun.)

• Dolor punzante del estómago por indigestión: Zu San Li (36 E), Gong Sun (4 B), Jie Xi (41 E), Zhong Wan (12 RM). (Da Quan.)

• Dificultad al deglutir: Zu San Li (36 E), Tai Bai (3 B), Shang Zhong (17 RM). (Da Quan.)

• Dolor periumbilical: Zu San Li (36 E), Shui Fen (9 RM), Tian Shu (25 E), Yin Jiao (7 RM). (Tu Yi.)

• Estreñimiento: Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R), Tai Bai (3 B), Da Du (2 B), Da Dun (1 H), Qi Hai (6 RM), Yin Jiao (7 RM), Zhang Men (13 H). (Tu Yi.)

• Dolor espasmótico abdominal post-operatorio quirúrgico: Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Da Ling (7 MC), Wai Guan (5 TR), Ying Bai (1 B).

2. Zu San Li (36 E) es un punto importante para tonificar el Qi y la sangre. Tonificando el bazo-estómago, que representan el «cielo posterior —el adquirido—», Zu San Li (36 E), punto del «mar de alimentos», mantiene no solo el Qi sino también la sangre. Por este motivo forma parte de las fórmulas terapéuticas que atañen a restaurar y tonificar el Qi y la sangre. Es un punto imprescindible en todos los cuadros de vacío crónico y en caso de agotamiento físico y mental.

• Xu Lao:* Zu San Li (36 E), Jian Jing (21 VB), Da Zhui (14 DM), Gao Huan Shu (43 V), Pi Shu (20 V), Wei Shu (21 V), Fei Shu (13 V), Xia Wan (11 RM). (Shen Ying.)

• Vacío de Qi-Xue:** Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Jue Gu (39 VB), Xue Hai (10 B). (Xian Dai.)

• Acúfenos por vacío: Zu San Li (36 E), Shen Shu (23 V), He Gu (4 IG), Tai Xi (3 R), Ting Hui (2 VB). (Da Cheng.)

3. Zu San Li (36 E) es además un gran punto que estimula y activa la circulación del Qi. Es considerado como un potente punto

* Xu Lao: es el término genérico que designa la fase grave y tardía de las enfermedades crónicas, que se caracteriza por un estado de gran debilidad.

** Vacío de Qi-Xue: es un síndrome que puede presentarse en fase de quimioterapia.

energético. El Qi tiene como función la propulsión, calentamiento, transformación, defensa y homeostasis.

Zu San Li (36 E) es un punto eficaz en restaurar las diferentes funciones del Qi cuando son perturbadas. Debido a que el Qi propulsa el Xue (la sangre) la tonificación del Zu San Li (36 E) no es un punto recomendado en mujeres embarazadas.

a) Zu San Li (36 E) es utilizado en caso de ataque de la energía perversa externa al organismo para estimular la función de defensa del Qi:

• Resfriado, gripe: Zu San Li (36 E), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Feng Men (12 V), Feng Chi (20 VB), Da Zhui (14 DM).
• Febrícula (en fase tardía de una enfermedad febril): Zu San Li (36 E), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG).

a) Zu San Li (36 E) puede hacer circular el Qi-Xue en caso de estancamiento:

• Opresión y dolor torácicos con palpitaciones: Zu San Li (36 E), Nei Guan (6 MC), He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H), Shang Zhong (17 RM).
• Amenorrea: Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Qu Chi (11 IG), Zi Gou (6 TR). (Shen Ying.)

c) Zu San Li (36 E) es utilizado en caso de hemorragias para restablecer la función de homeostasis del Qi:

• Melena (hemorragia intestinal): Zu San Li (36 E), Yin Bai (1 B).
• Hemorragias post-partum: Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Zhi Gou (6 TR), Shen Men (7 C), Guan Yuan (4 RM).

d) Zu San Li (36 E) es utilizado para calentar el Yang, tonificar el Qi y hacer circular los líquidos en caso de acumulación de líquidos:

• Edema: Zu San Li (36 E), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Zhong Zhu (3 TR), Ye Men (2 TR), San Yin Jiao (6 B).

4. Zu San Li (36 E) es un punto importante en la prevención. En muchos libros clásicos se recomienda moxar este punto una vez al año a partir de los 30 años de edad para preservar la salud y prevenir enfermedades. Se suele combinar con Qi Hai (6 RM) y Guan Yuan (4 RM).

5. Zu San Li (36 E) es el responsable de los 4 miembros. Es decir, que el «puro» transformado por el bazo-estómago debe ser transportado a los 4 miembros para darles fuerza y tonicidad. Zu San Li (36 E) es un importante punto en el tratamiento del síndrome de Wei, como por ejemplo, secuelas de la hemiplejia, parálisis, paraplejía, atrofia muscular y debilidad de los miembros inferiores.

• Parálisis de los miembros inferiores: Zu San Li (36 E), Huan Tiao (30 VB), Yang Ling Quan (34 VB), Jue Gu (39 VB).

• Incapacidad de andar: Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Fu Liu (7 R), Xing Jian (2 H). (Feng Yuan.)

Algunas prescripciones:

• Hipertensión arterial: Zu San Li (36 E), Qu Chi (11 IG), Nei Guan (6 MC), San Yin Jiao (6 B), Tai Chong (3 H).

• Síncope: Zu San Li (36 E), Bai Hui (20 DM), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H). (Tuan Wei.)

• Estreñimiento: Zu San Li (36 E), He Gu (4 IG), Nei Guan (6 MC), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

• Vista borrosa: Zu San Li (36 E), Qiu Xu (40 VB). (Tuan Wei.)

• Vómitos inmediatamente después de comer y alimentos no digeridos: Zu San Li (36 E), Xia Wan (10 RM). (Qian Jing Fan.)

• Micción difícil o retención de orinas: Zu San Li (36 E), Shao Shang (11 P). (Qian Jing Fan.)

• Plenitud y distensión abdominal: Zu San Li (36 E), Xing Jian (2 H), Qu Quan (8 H). (Qian Jing Fan.)

• Calor en el Estómago: Zu San Li (36 E), Qi Chong (30 E), Shang Ju Xu (37 E), Xia Ju Xu (39 E).

• Bi de la garganta con afonía: Zu San Li (36 E), Wen Liu (7 IG), Qu Chi (11 IG), Zhong Zhu (3 TR), Feng Long (40 E). (Qian Jing Fan.)

• Calor en la planta del pie con imposibilidad de estar de pie durante mucho tiempo: Zu San Li (36 E), Tiao Kou (38 E), Cheng Shan (57 V), Cheng Jin (56 V). (Qian Jing Fan.)

• Dolor de las lumbares que impide el movimiento: Zu San Li (36 E), Yin Shi (33 E), Yang Fu (38 VB), Li Gou (5 H). (Qian Jing Fan.)

• Parálisis: Zu San Li (36 E), Jue Gu (39 VB), Ran Gu (2 R), He Gu (4 IG), Tian Jing (10 TR), Jian Yu (15 IG), Fei Shu (13 V), Shen Shu (23 V), Huan Tiao (30 VB), Zhong Du (32 VB).

E - 37: Shang Ju Xu (gran vacío superior)

Naturaleza: punto He inferior del intestino grueso.
Localización: a 6 Cun por debajo del Du Bi (35 E) y a través del dedo hacia fuera de la cresta tibial.
Funciones: armonizar el bazo-estómago, favorecer el transporte-transformación del intestino grueso y eliminar la acumulación.
Indicaciones: vacío y debilidad del bazo-estómago, borborigmo intestinal, diarreas, dolor agudo intestinal, dolor umbilical, indigestión, Xu Lao, parálisis.
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.
Comentarios: Shang Ju Xu (37 E) es el punto He inferior del intestino grueso y es utilizado para tratar los trastornos de esta entraña en lugar del Qu Chi (11 IG - He). Es un punto usual en el tratamiento de las diarreas, tanto las provocadas por el calor-humedad en el intestino como las provocadas por el frío-humedad debido al vacío del bazo-estómago.

• Diarreas, dolor abdominal: Shang Ju Xu (37 E), Nei Guan (6 MC), Gong Sun (4 B), Guan Yuan (4 RM), Qu Chi (11 IG), Tian Shu (25 E). (Tuan Wei.)

Según Ling Shu, cap.33, Shang Ju Xu es uno de los puntos de salida del «Mar de los meridianos», es decir el Chong Mai: «Chong Mai es el mar de los meridianos, su punto superior es Da Zhu (11 V), sus dos puntos inferiores son Shang Ju Xu (37 E) y Xia Ju Xu (39 E).

E - 38: Tiao Kou (apertura alargada)

Localización: a 8 Cun por debajo del Du Bi (35 E) y a 1 Cun a través del dedo hacia fuera de la cresta tibial.
Funciones: regular el estómago, desobstruir el meridiano, descontracturar los tendones y beneficiar el hombro.
Indicaciones: dolor de hombro, dolor y frío de la pierna, debilidad de los pies.
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.
Comentarios. Tiao Kou es un punto empírico y distal en el tratamiento de los dolores de hombro, en particular la articulación del hombro bloqueado. Es pinchado primero y con la puntura dirigiéndose hacia el Cheng Shan (57 V), mientras que el paciente moviliza el brazo.

E - 39: Xia Ju Xu (gran vacío inferior)

Naturaleza: punto He inferior del intestino delgado.
Localización: a 9 Cun por debajo del Du Bi (35 E) a 1 Cun a través del dedo hacia fuera de la cresta tibial.
Funciones: regular el estómago y el intestino, eliminar el calor-humedad, desobstruir el meridiano.
Indicaciones: calor del estómago, dolor abdominal, diarreas, dolor de las lumbares irradiando a los testículos, parálisis y dolor de los miembros inferiores, mastitis, hipogalactia, calor y frío y dolor en el cuerpo, dolor en el talón, Dian Kuan.
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.
Comentarios. Xia Ju Xu (39 E) es el punto He inferior del intestino delgado y es utilizado para tratar los trastornos de esta entraña. Ya que el intestino delgado tiene como función el separar el «puro» del «impuro», de hacer ascender junto con el bazo lo «puro» y hacer descender junto con el estómago el «impuro», este punto es importante en caso de diarreas del tipo de la disentería.

• Diarreas líquidas: Xia Ju Xu (39 E), Zhong Wan (12 RM), Guan Yuan (4 RM) para potenciar la función de separar lo «puro» de lo «impuro» del intestino delgado.

• Enteritis aguda: Xia Ju Xu (39 E), Tian Shu (25 E), Shang Ju Xu (37 E).

• Xia Ju Xu (39 E) está indicado también en tratamientos de dolores y debilidad de las piernas.

• Dolor de piernas: Xia Ju Xu (39 E), Shang Ju Xu (37 E).

• Debilidad y entumecimiento de las piernas: Xia Ju Xu (39 E), Yang Ling Quan (34 VB), Jue Gu (39 VB), Wei Zhong (40 V), Cheng Shan (57 V), Kun Lun (60 V).

• Xia Ju Xu (39 E) forma parte de los puntos de salida del Chong Mai: Shang Ju Xu (37 E), Xia Ju Xu (39 E) y Da Zhu (11 V).

E - 40: Feng Long (prosperidad abundante)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 8 Cun por debajo del Du Bi (35 E) y a través del dedo hacia fuera del Tiao Kou (38 E).
Funciones: armoniza el bazo, eliminar el Tan-flema, dispersar el calor del estómago.
Indicaciones: disnea, Bi de la garganta y afonía.

• Luo longitudinal en plenitud: Dian Kuan, y en vacío: piernas sin fuerza y atrofiadas.

• Vómitos, estreñimiento, cefalea, vértigo, Fan Xin, edema facial, los 4 miembros hinchados, pesadez del cuerpo, micción y defecación difíciles.

• Todas las enfermedades debidas al Tan-flema.

Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.
Comentarios. Feng Long (40 E) destaca por ser un gran punto de Tan-flema. Tiene como función el armonizar el bazo-estómago (ya que es el punto Luo del meridiano del estómago) y el eliminar el Tan-flema que se instala en el corazón, pulmón, intestino, estómago, piel, articulaciones, etc. Es un punto usual e importante en todo tipo de enfermedades relacionados con el Tan-flema. El Tan-flema es el producto patológico de los desequilibrios metabólicos de los líquidos y es a la vez agente patógeno. Su formación se debe a los desequilibrios funcionales del pulmón, bazo y riñón, en particular del bazo que es

considerado como la «fuente de la producción del Tan». Los trastornos relacionados con el Tan-flema son muy variados, como por ejemplo:

- Tan-flema que se acumula en el estómago: vómitos, náuseas, arcadas.
- Tan-flema que se aposenta en el pulmón: tos, asma, disnea.
- Tan-flema que bloquea el Jiao medio: anorexia e hinchazón-plenitud.
- Tan-flema que se estanca en la piel: tumefacción, masas subcutáneas (quistes), ganglios linfáticos inflamados, adenomas.
- Tan-flema que obstruye los meridianos: parálisis, entumecimiento, hipostesia.
- Tan-flema que impide el ascenso del Yang puro: cefalea, vértigos.
- Tan-flema o Tan-fuego que perturba el corazón-Shen: palpitaciones, confusión mental, Dian Kuan.
- Tan-flema que obstruye los vasos del corazón: angina de pecho.
- Tan-flema que se estanca junto con el Qi: bolo histérico (sensación de cuerpo extraño en la garganta).

Feng Long (40 E) está indicado en todos estos casos. Por ejemplo:

- Tos y asma con mucosidad abundante: Feng Long (40 E), Tian Tu (22 RM), Feng Men (12 V), Fei Shu (13 V), Zhong Wan (12 RM), Chi Ze (5 P), Zu San Li (36 E).
- Bolo histérico: Feng Long (40 E), Tian Tu (22 RM), Zhi Gou (6 TR), Xing Jian (2 H), Gan Shu (18 V), Zhang Men (13 H), Nei Guan (6 MC).
- Feng Long (40 E) siendo el punto Luo del meridiano del estómago, emprende un Luo longitudinal y posee una sintomatología propia. La plenitud del Luo longitudinal se traduce por trastornos mentales (Dian Kuan), en este caso, Feng Long (40 E) es dispersado. El vacío del Luo da lugar a la pérdida de la fuerza y de la masa muscular del miembro inferior. La tonificación del Feng Long (40 E) junto con el Zu San Li (36 E) o Chong Yang (42 E) pueden nutrir los tendones y músculos.

Algunas prescripciones:

- Edema facial: Feng Long (40 E), Tian Shu (25 E), Li Dui (45 E), Xian Gu (43 E), Chong Yang (42 E). (Qian Jing Fan.)

• Los 4 miembros hinchados: Feng Long (40 E), Fu Liu (7 R), Da Du (2 B). (Qian Jing Fan.)

• Dolor torácico con pinchazos: Feng Long (40 E), Qiu Xu (40 VB). (Qian Jing Fan)

• Kuan (demencia agitada): Feng Long (40 E), Chong Yang (42 E). (Qian Jing Fan.)

• Cefaleas intolerables: Feng Long (40 E), Qian Jian (18 DM). (Bai Zheng Fu.)

• Bi de la garganta con afonía: Feng Long (40 E), Zu San Li (36 E), Wen Liu (7 IG), Zhong Zhu (3 TR), Qu Chi (11 IG). (Qian Jing Fan.)

• Pérdida de la voz: Feng Long (40 E), Tian Tu (22 RM), Ran Gu (2 R), Yin Gu (10 R), Ling Dao (4 C). (Lei Jing Tu Yi.)

E - 41: Jie Xi (corriente liberada)

Naturaleza: punto Jing (fuego).
Localización: en la cara anterior de la articulación del pie, en una depresión situada entre los tendones del extensor del dedo gordo y el extensor común de los dedos de los pies.
Funciones: regular el estómago, eliminar el calor, despejar la cabeza, aclarar el Shen.
Indicaciones: cefalea, vértigo, hinchazón cefalo-facial, trastornos de la vista, cara roja, ojos congestionados, dentalgia, algia facial.

• Estreñimiento, hinchazón abdominal.

• Dian Kuan, imposibilidad de sudar en caso de enfermedad febril.

• Dolor del pie y rodilla, parálisis, calambres, pesadez de las piernas, piernas hinchadas por vacío.

Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Jie Xi (41 E) es el punto Jing-fuego y es el punto de tonificación del meridiano del estómago. Se tonifica el Jie Xi (41 E) en caso de vacío de Qi del meridiano que se manifiesta por escalofríos o una sensación de frío interno en la cara anterior del abdomen y tórax, distensión y plenitud del estómago (no se digieren los alimentos).

Pero Jie Xi (41 E) es frecuentemente utilizado en dispersión para eliminar el fuego del estómago y el exceso de calor del Yang Ming que asciende a lo largo del meridiano y que se manifiestan a nivel de la garganta, cabeza, cara, boca y nariz.

• Dolor de garganta (laringitis aguda): Jie Xi (41 E), Chi Ze (5 P), Lian Quan (23 RM), Shao Shang (11 P) para eliminar el calor del pulmón y del estómago.

• Cefaleas: Jie Xi (41 E), Nao Kong (19 VB), Feng Chi (20 VB), Lie Que (7 P), He Gu (4 IG). (Zheng Jiu Jing Lun.)

• Cefalea temporo-parietal y supraciliar: Jie Xi (41 E), Cuan Zhu (2 V), He Gu (4 IG), Shen Ting (24 DM), Tou Wei (8 E).

• Neuralgia del trigémino (como puntos etiológicos para dispersar el calor del meridiano Yang Ming: Jie Xi (41 E) y Xing Jian (2 H) para dispersar el fuego del hígado-estómago; Jie Xi (41 E) y Tai Chong (3 H), Feng Chi (20 VB) para eliminar el viento por exceso de calor.

Jie Xi (41 E) es un punto usual e importante en los trastornos del pie como dolor, parálisis del pie. Se suele combinar con Qiu Xu (40 VB), Shang Qiu (5 B).

E - 44: Nei Ting (patio interior)

Naturaleza: punto Ying (agua).
Localización: en el surco interdigital entre el secundo y tercer dedo del pie, en la depresión distal y lateral de la segunda articulación metatarso-falángica.
Funciones: eliminar el calor del estómago, disolver la acumulación.
Indicaciones: dentalgia, epistaxis, halitosis, desviación de la boca, hinchazón y dolor de la cara, subida del calor del estómago, dolor de la garganta.

• Dolor e hinchazón abdominal, diarreas de pus y sangre, estreñimiento, plenitud e hinchazón del bajo vientre, borborigmo intestinal, orinas sanguinolentas.

• Fiebre, agitación mental.

• Dolor e hinchazón del dorso del pie, dolor de las piernas con imposibilidad de flexión-extensión.

Método: puntura perpendicular u oblicua de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Nei Ting (44 E) es el punto Ying del estómago y corresponde al elemento agua. Según el *Nan Jing* los puntos Ying tratan «el calor del cuerpo», Nei Ting (44 E) dispersa el calor del meridiano y de la entraña del estómago y es utilizado en las patologías debidas al exceso de fuego del estómago o al exceso de calor del Yang Ming.

• Dentalgia y dolor e hinchazón de la encía (por viento-fuego): Nei Ting (44 E), He Gu (4 IG), Xia Guan (7 E).
• Diarreas (por calor-humedad): Nei Ting (44 E), Qu Chi (11 IG), Tian Shu (25 E).
• Dolor del ojo (exceso de calor): Nei Ting (44 E), Shang Xing (23 DM). (Da Cheng.)
• Dentalgia: Nei Ting (44 E), He Gu (4 IG), Fu Bai (10 VB), Yang Bai (14 VB), San Jian (3 IG). (Ju Ying.)
• Caries dentales: Nei Ting (44 E), Li Dui (45 E), Er Jian (2 IG), Ye Men (2 TR), Yang Gu (5 ID), Xiao Hai (8 ID), Shao Hai (3 C). (Da Cheng.)
• Desviación de la boca: Nei Ting (44 E), Er Jian (2 IG), Wen Liu (7 IG), Pian Li (6 IG). (Zhi Sheng.)

E - 45: Li Dui (cambio severo)

Naturaleza: punto Jing-pozo (metal).
Localización: en la extremidad del segundo dedo del pie, a 0.1 Cun detrás y hacia fuera del ángulo ungueal externo de dicho dedo.
Funciones: dispersar el calor-fuego del estómago, calmar el corazón-Shen.
Indicaciones: edema de la cara, desviación de la boca, dentalgia, obstrucción dolorosa de la garganta, epistaxis, sueños abundantes, pesadillas, Dian Kuan, fiebre, síncope, vértigo con sensación de caer, distensión y plenitud epigástrica, frío del pie y de la pierna, tiritera.
Método: puntura perpendicular de 0.1 a 0.2 Cun.

Comentarios. Li Dui (45 E) es el punto Jing-pozo (metal) del meridiano del estómago, es el punto-hijo y punto de dispersión. Es utilizado para dispersar el exceso de Qi del meridiano que se manifiesta por el calor interno en la cara anterior del cuerpo y con sensación de hambre constante y con orinas oscuras. Li Dui (45 E) es un punto eficaz en el tratamiento de la bulimia ansiosa, ya que puede dispersar el calor-fuego del estómago, y además es uno de los 13 puntos psiquicomentales, su acción de calmar el Shen es evidente. A continuación muestro una fórmula eficaz para combatir la bulimia ansiosa, provocar la sensación de saciedad y eliminar la acumulación de Tan-humedad en el tratamiento del exceso de peso: Li Dui (45 E), Shang Qiu (5 B), Tai Chong (3 H), Feng Long (40 E), Yin Ling Quan (9 B), Tian Shu (25 E), Zhong Ji (3 RM), Zhang Men (13 H), Zhong Wan (12 RM), Shui Fen (9 RM), Nei Guan (6 MC), Shuai Gu (8 VB), Tai Yang (PC), Yin Tang (PC).

Li Dui (45 E) es un punto eficaz para calmar el Shen cuando éste es perturbado por el Tan-fuego o desequilibrios alimenticios dando lugar a pesadillas o sueños intranquilos. La estimulación del Li Dui (45 E) puede dispesar el calor y calmar el corazón-Shen.

- Pesadillas: Li Dui (45 E), Yin Bai (1 B).

Meridiano de la vesícula biliar Zhu Shao Yang

1. Meridiano principal de la vesícula biliar

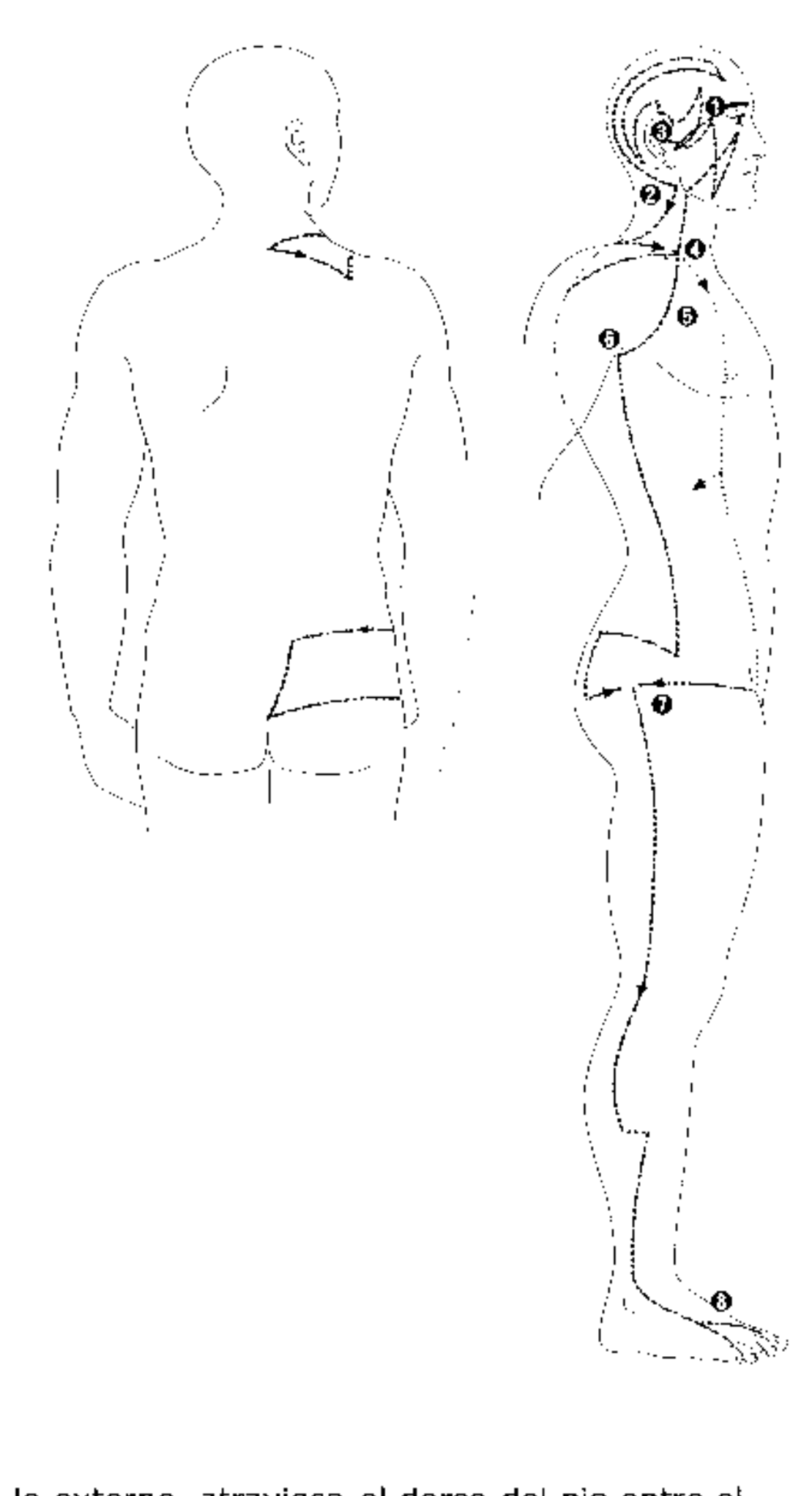
Trastornos de meridiano de la vesícula biliar (Shi Dong Bing):

- Boca amarga, suspiros frecuentes, dolor del tórax-hipocondrio, tez terrosa, cuerpo sin brillo, calor en la cara externa de la pierna.
- En caso de obstrucción del Qi-Xue: enfriamiento, entumecimiento y dolor.

Indicaciones de los puntos del meridiano de la vesícula biliar (Suo Sheng Bing)

Los puntos de este meridiano son indicados en los trastornos relacionados con el «hueso»:

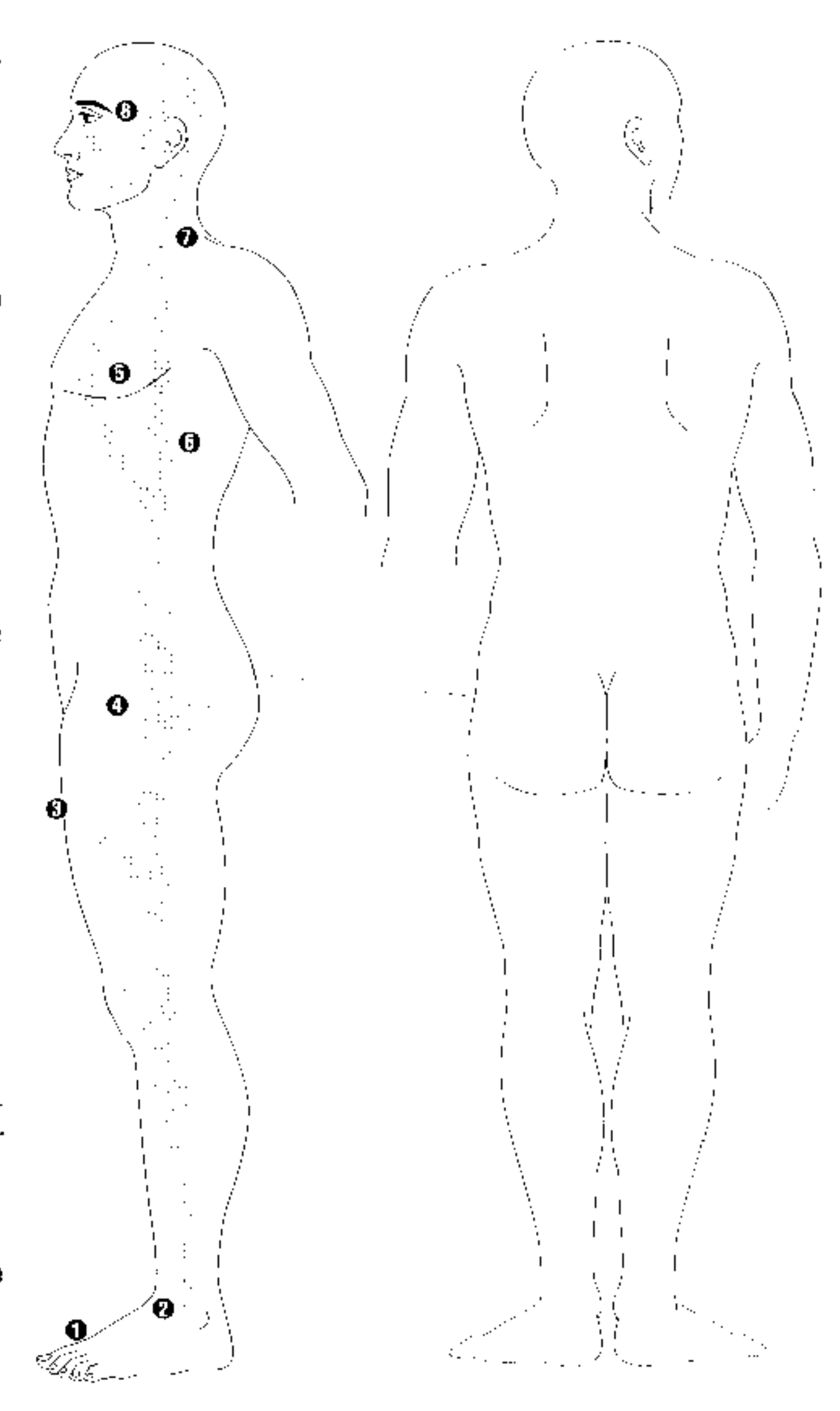
Trayecto:
1. Inicia su recorrido en el ángulo externo del ojo, se dirige hacia la parte trasera de la oreja, vuelve a subir hacia la frente y se dirige a la nuca. **2.** Sigue por el cuello por delante del Shou Shao Yang (TR), llega al hueco supraespinoso y alcanza el Da Zhui (14 DM) y se dirige hacia el hueco supraclavicular. **3.** Desde la parte trasera de la oreja surge una rama que penetra en el oído, emerge por delante de la misma, alcanza el ángulo externo del ojo, desciende por la mejilla hacia el Da Ying (5 E), asciende por la parte inferior del ojo, Jing Ming (1 E), y vuelve al hueco supraclavicular. **4.** En el hueco supraclavicular surgen dos ramas: una interna y otra externa. **5.** La rama interna penetra en el tórax, atraviesa el diafragma, se ramifica en el hígado y pertenece a la vesícula biliar; sigue su recorrido por el interior del hipocondrio, emerge en el Qi Chong (30 E), contornea la cadera y alcanza el Hua Tiao (30 VB). **6.** La rama externa, desde el hueco supraclavicular pasa por debajo de la axila, sigue el lateral del tórax y del costado, alcanza los agujeros sacrales y se dirige hacia el Huan Tiao (30 VB) donde se une con la rama interna.
7. Sigue por la cara lateral del muslo y de la rodilla, pasa por delante y debajo de la cabeza del peroné. Desciende por la cara externa de la pierna, pasa por delante y debajo del maléolo externo, atraviesa el dorso del pie entre el cuarto y quinto metatarsiano y termina en el ángulo ungueal externo del 4º dedo del pie. **8.** Desde el dorso del pie, Zu Lin Qi (41 VB) surge una rama que atraviesa el dorso del pie para ir a conectarse con el meridiano del hígado en el dedo gordo del pie.



• Dolor hemicraneal, dolor temporoparietal, dolor de la comisura externa del ojo, dolor e hinchazón del hueco supraclavicular y de la axila, sudoración espontánea, tiritera, escalofríos, dolor en el tórax-hipocondrio y de la cara externa del muslo y de la pierna, dolor del maléolo externo y dolores articulares, inmovilidad del cuarto dedo del pie.

2. Meridiano tendinomuscular

Trayecto:

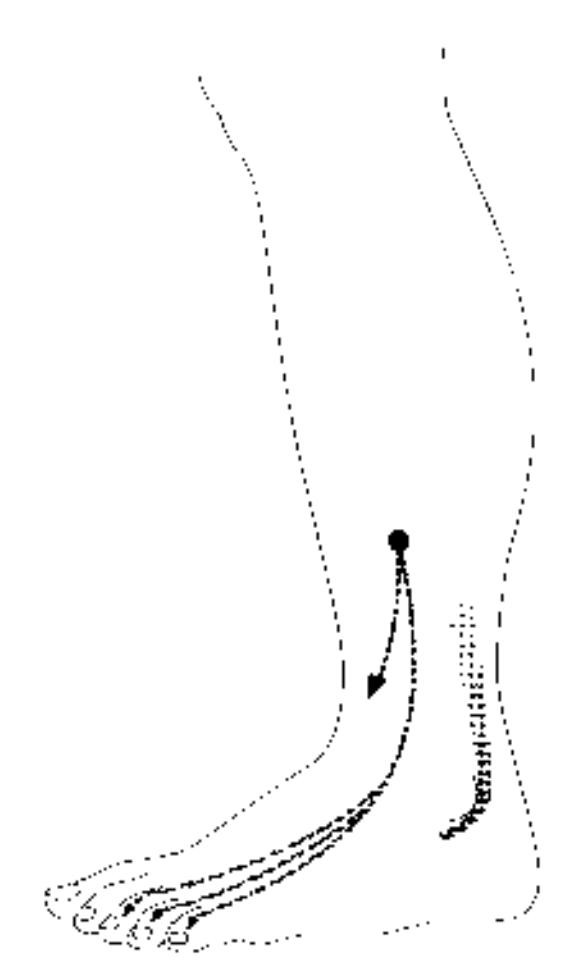


1. El meridiano tendinomuscular de la vesícula biliar parte de la extremidad del cuarto dedo del pie, se inserta en el maléolo externo, sigue la cara externa de la pierna y se inserta en la cara externa de la rodilla. **2.** Desde la rodilla, el meridiano sube a lo largo de la cara externa del muslo alcanza el trocanter mayor donde se inserta y emite una rama que se dirige al borde externo del sacrum. **3.** Una rama se desprende, un poco por encima del cóndilo femoral externo y se dirige oblicuamente hacia arriba y hacia delante para insertarse en la región de Fu Tu (32 E). **4.** Desde la cadera el meridiano sube y llega a los hipocondrios alcanzando las costillas flotantes donde da lugar al nacimiento de dos ramas. **5.** La primera rama asciende por la cara lateral del tórax y se inserta en medio del hueco supraclavicular en la región Que Pen (12 E). **6.** La segunda rama sigue la línea axilar, pasa por delante de la axila y se reúne con la primera rama en el hueco supraclavicular. **7.** Desde Que Pen (12 E) el meridiano asciende por la cara lateral del cuello, por delante del meridiano tendinomuscular de Tai Yang del Pie. Pasa por detrás de la oreja, alcanza la región parietal y la sien y llega a la cima del cráneo en Bai Hui (20 DM). **8.** Desde la sien se desprende una rama que desciende hacia la parte media del maxilar inferior, sube de nuevo a la apófisis zigomática para unirse con otros meridianos tendinomusculares Yang del Pie en Quan Liao (18 ID), donde se divide en dos nuevas ramas: una se inserta en la nariz y la otra se inserta en la comisura externa del ojo.

Patología:
dolor, rigidez, contractura del 4º dedo del pie, de la cara externa de la rodilla que impide los libres movimientos, tirantez contractura del hueco poplíteo, contractura y tirantez del muslo, de la zona sacro-coxígea, dolor y tirantez del lateral de las lumbares y del flanco, contractura y tirantez del hueco supraclavicular y del cuello.

3. Vaso Luo de la vesícula biliar

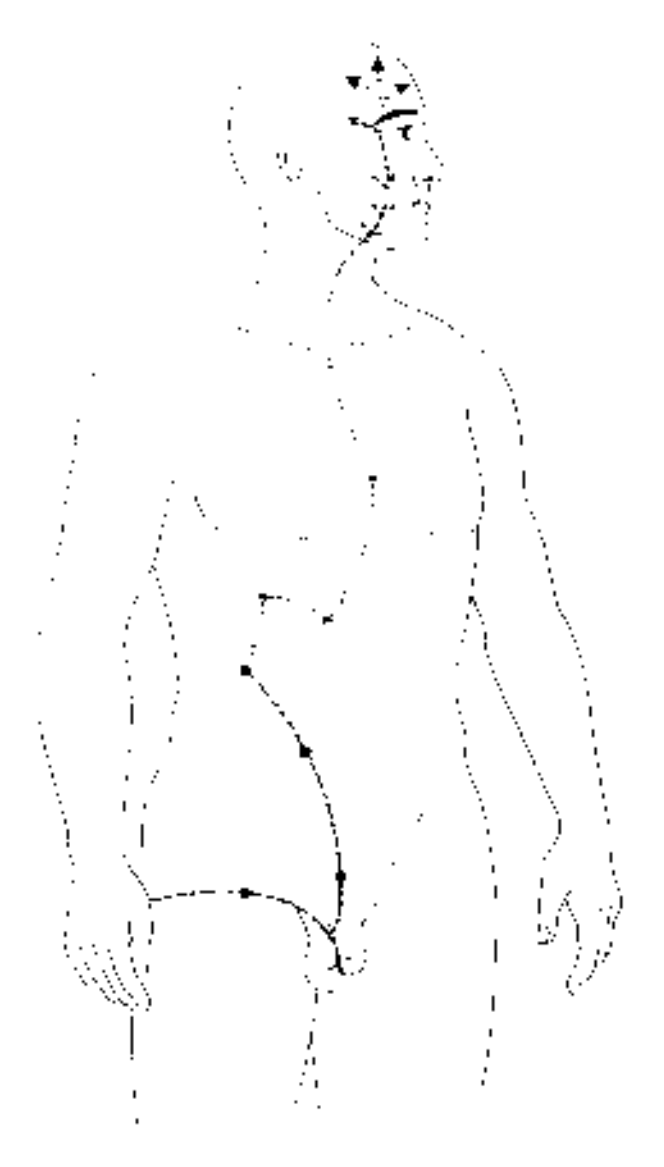
Trayecto:
Parte de Guan Ming (37 VB), situado a 5 Cun por encima del maléolo interno delante del perineo. El Luo transversal reúne el meridiano principal Zu Jue Yin (H). El Luo longitudinal desciende por la cara dorsal del pie y se ramifica en los dedos 3º, 4º y 5º del pie.



Sintomatología:

- Plenitud: pies congelados.
- Vacío: piernas paralizadas, cojera e incapacidad de levantarse tras estar sentado.

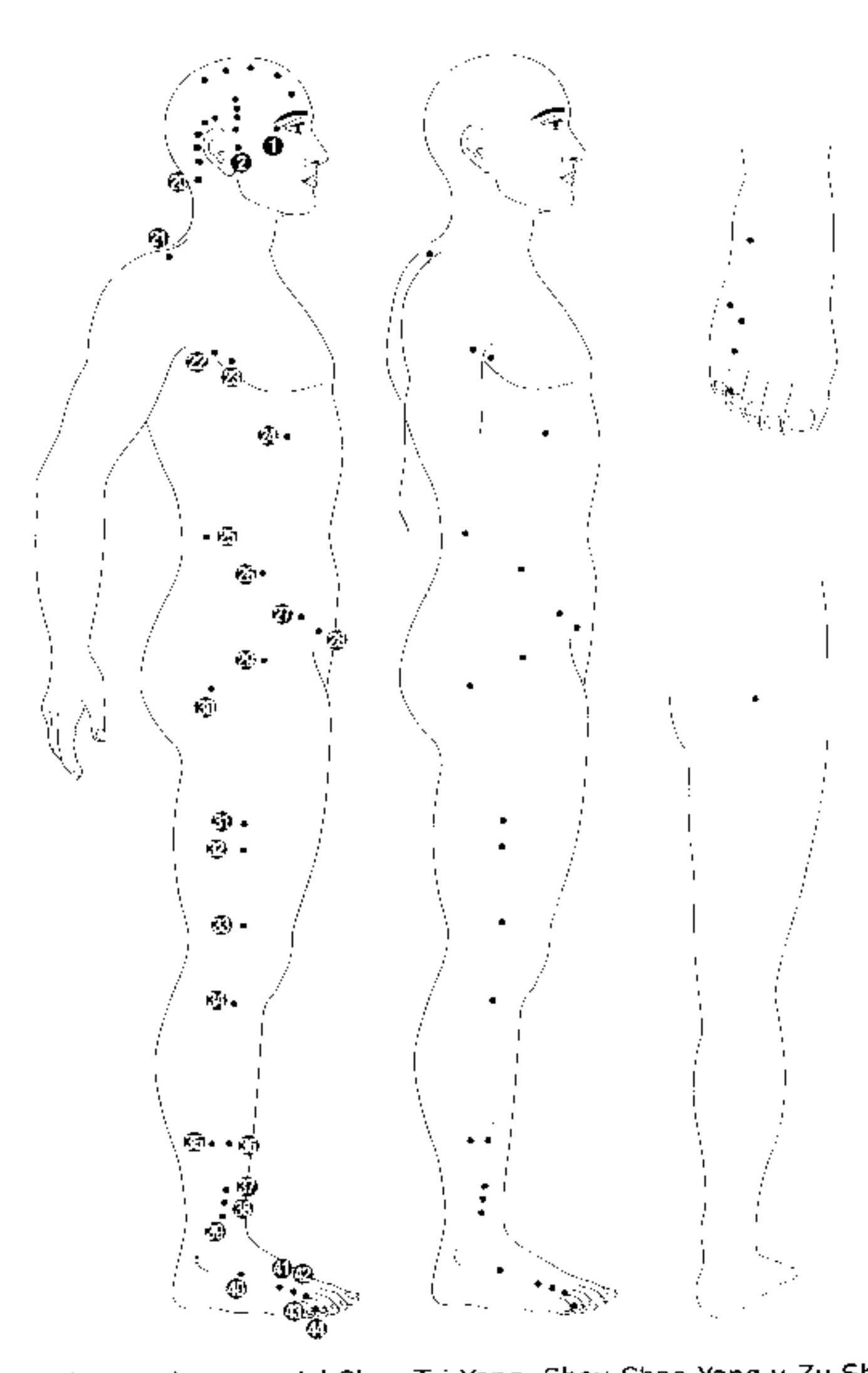
4. Meridiano distinto de la vesícula biliar



Trayecto:
Se separa de su meridiano principal en Huan Tiao (30 VB), contornea la cadera hacia delante y alcanza los órganos genitales externos, entra en la zona púbica, se une con el meridiano distinto Zu Yue Jin (H). Sube por el «pequeño vientre», penetra en el interior entre las costillas flotantes. Sigue su recorrido en el interior de la caja torácica, perteneciente a la vesícula biliar y se une al hígado, atraviesa el corazón, sigue por el esófago, la garganta, emerge por el maxilar inferior, se extiende en la cara y se une con el meridiano distinto del Zu Jue Yin (H) en el ángulo externo del ojo, Tong Zi Liao (1 VB).

Los puntos usuales del meridiano de la vesícula biliar (Zu Shao Yang)

Los puntos del meridiano de la vesícula biliar, Zu Shao Yang, son 44:



1. Tóng Zî Liao (punto de cruce del Shao Tai Yang, Shou Shao Yang y Zu Shao Yang). **2.** Tíng Huì. **3.** Shàng Guán (punto de cruce del Shou Shao Yang, Zu Yang Ming y Zu Shao Yang). **4.** Hàn Yàn (punto de cruce del Shou Shao Yang, Zu Yang Ming y Zu Shao Yang). **5.** Xuán Lú. **6.** Xuán Lí (punto de cruce de Shou Shao Yang, Zu Yang Ming y Zu Shao Yang). **7.** Qú Bìn (punto de cruce de Zu Tai Yang y Zu Shao Yang). **8.** Shuai Gu (punto de cruce de Zu Tai Yang y Zu Shao Yang). **9.** Tiàn Chong (punto de cruce de Zu Tai Yang y Zu Shao Yang). **10.** Fú Bái (punto de cruce de Zu Tai Yang Y Zu Shao Yang).

11. Tòu Qiào Yin (punto de cruce de Zu Tai Yang y Zu Shao Yang). **12.** Wán Gû (punto de cruce de Zu Tai Yang y Zu Shao Yang). **13.** Bên Shên (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **14.** Yàng Bái (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **15.** Tóu Lin Qi (punto de cruce de Zu Tai Yang, Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **16.** Mù Chuáng (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **17.** Zhèng Yíng (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **18.** Chéng Ling (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **19.** Nào Kóng (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **20.** Féng Chí (punto de cruce de Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **21.** Jián Jîng (punto de cruce de Shou Shao Yang, Zu Shao Yang y Yang Wei Mai). **22.** Yuán Ye. **23.** Zhé Jin. **24.** Ri Yuè (punto Mu de la vesícula biliar). **25.** Jíng Mén (punto Mu de riñón). **26.** Dài Mài (punto de cruce del Dai Mai y Zu Shao Yang). **27.** Wû Shú (punto de cruce del Dai Mai y Zu Shao Yang). **28.** Wéi Dào (punto de cruce del Dai Mai y Zu Shao Yang). **29.** Jú Liáo (punto de cruce de Yang Qiao Mai y Zu Shao Yang). **30.** Huán Tiáo (punto de cruce de Zu Tai Yang y Zu Shao Yang). **31.** Féng Shi. **32.** Zhóng Dú. **33.** Xí Yang Guàn. **34.** Yáng Lîng Quán (punto He de la vesícula biliar, punto de reunión de los tendones). **35.** Yáng Jiáo (punto Xi de Yang Wei Mai). **36.** Wái Qiú (punto Xi). **37.** Guáng Ming (punto Luo). **38.** Yáng Fû (punto Jing). **39.** Xuán Zhóng (punto de reunión de la médula). **40.** Qiú Xú (punto Yuan). **41.** Zú Lin Qí (punto Shu, punto de reunión y cruce del Dai Mai). **42.** Di Wû Huí. **43.** Xiá Xî (punto Ying). **44.** Zú Qiáo Yin (punto Jing-pozo).

VB - 1: Tong Zi Liao (hueco del ojo)

Naturaleza: punto de cruce del Shou Tai Yang (ID), del Shou Shao Yang (TR) y del Zu Shao Yang (VB).
Localización: a 0.5 Cun fuera de la comisura del ojo, en una depresión del borde de la órbita.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, aclarar la vista.
Indicaciones: vista borrosa, deslumbramiento, ceguera nocturna, dolor y rojez de los ojos, fotofobia, lagrimeo, tics en el párpado y cefalea.
Método: puntura transversal hacia la sien de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. El hígado se abre a los ojos y su meridiano distinto se une con el meridiano distinto de la vesícula biliar que se une en el lateral del ojo, Tong Zi Liao (1 VB) es un punto frecuente en el tratamiento de todo tipo de trastornos oculares (viento-calor), tanto debidos al ataque de las energías perversas externas como a los desequilibrios del hígado-vesícula biliar (exceso de Yang o fuego del hígado, vacío de Yin-Xue del hígado): conjuntivitis, keratitis, atrofia del nervio óptico, glaucoma, hemorragia de la retina, etcétera.

• Conjuntivitis aguda por viento-calor o exceso de fuego del hígado: Tong Zi Liao (1 VB), Cuan Zhu (2 V), Feng Chi (20 VB), Zu Lin Qi (41 VB), He Gu (4 IG), Xing Jian (2 H), Tai Yang (PC).

• Qing Man* (por vacío de Yin-Jing del hígado-riñón): Tong Zi Liao (1 VB), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Feng Chi (20 VB), Cheng Guang (6 V), Tai Chong (3 H), Guan Ming (37 VB), Yang Lao (6 ID), Shang Yang (1 IG), Zu San Li (36 E).

• Ceguera nocturna (por vacío de sangre): Tong Zi Liao (1 VB), Jing Ming (1 V), Yang Lao (6 ID), Zu San Li (36 E), Gan Shu (18 V), Tai Chong (3 H).

• Tong Zi Liao (1 VB) es también un punto utilizado para calmar el dolor de cabeza temporal y supraciliar. Es además un punto local en caso de parálisis facial.

• Migraña: Tong Zi Liao (1 VB), Feng Chi (20 VB), Xuan Lu (4 VB), Tou Wei (8 E), Zhong Zhu (3 TR), He Gu (4 IG), Zu Lin Qi (41 VB), Jing Men (63 V).

• Parálisis facial: Tong Zi Liao (1 VB), Feng Chi (20 VB), Yi Feng (17TR), Si Zhu Kong (23 TR), Si Bai (2 E), Di Cang (4 E), Jia Che (6 E), Xia Guan (7 E), Cuan Zhu (2 V), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Tai Chong (3 H).

VB - 2: Ting Hui (reunión del oído)

Localización: delante de la incisura del intértrago directamente por debajo del Ting Gong (19 ID), en una depresión cuando se abre la boca.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, desobstruir el meridiano, beneficiar el oído.
Indicaciones: acúfenos, sordera, dolor de oído, otitis, dentalgia, luxación de la mandíbula, dolor de la mejilla, parálisis facial, dificultad para la masticación , vértigo con sensación de caer.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1.5 Cun.
Comentarios. Ting Hui (2 VB) es un punto local y muy usual en el tratamiento de los trastornos del oído. Sus acciones e indicaciones son muy similares a las del Ting Gong (19 ID) y Er Men (21 TR). De hecho, el riñón nutre al oído, los meridianos Shao Yang (TR-VB)

* Qing Man: la pérdida de la visión o ceguera con apariencia del ojo normal. Se debe en general a un vacío de Yin del hígado-riñón, vacío de Yang del riñón con debilidad del fuego del Ming Men y a un vacío del Qi del bazo sin un ascenso de lo «puro»-Jing Xue. El tratamiento se centra en tonificar el Jing y el Xue.

penetran en el oído, los trastornos del oído tienen como causas principales: ataque de la energía perversa externa al Shao Yang; exceso de fuego-calor del hígado-vesícula biliar; y vacío de riñón.

Además la palpación del Ting Hui (2 VB) nos permite distinguir el vacío o la plenitud en caso de acúfenos. Si el acúfeno disminuye al presionar el Ting Hui (2 VB) nos indica vacío y si no disminuye indica plenitud.

• Acúfeno (por vacío): Ting Hui (2 VB), Yi Feng (17 TR), Shen Shu (23 V), Tai Xi (3 R). (Jing Zai.)

• Sordera (por plenitud): Ting Hui (2 VB), Er He Liao (22 TR), Ting Gong (19 ID), Zhong Zhu (3 TR), Wai Guan (5 TR), He Gu (4 IG), Shang Yang (1 IG), Zhong Chong (9 MC), Jing Men (63 V), Zu Lin Qi (41 VB). (Cheng Tan An.)

• Vértigo en el oído interno: Ting Hui (2 VB), Ting Gong (19 ID), Sheng Ting (24 DM), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Nei Guan (6 MC). (Tuan Wei.)

• Parálisis facial (en caso de hemiplejía): Ting Hui (2 VB), Yi Feng (17 TR), Jia Che (6 E), Di Cang (4 E), Shang Guan (3 VB), Xia Guan (7 E). (Tuan Wei.)

VB - 8: Shuai Gu (valle principal)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Tai Yang (V) y Zu Shao Yang (VB).
Localización: en la parte superior del ángulo auricular, a 1.5 Cun de la línea del cabello.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, apaciguar el Shen y calmar el dolor.
Indicaciones: cefalea, vértigos, náuseas y vómitos y convulsiones infantiles.
Método: puntura transversal de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Shuai Gu (8 VB) es el punto de cruce de meridiano de la vejiga Zu Tai Yang y del meridiano de la vesícula biliar Zu Shao Yang. Es un punto importante en el tratamiento de la cefalea de origen externo o de origen interno. Esto se debe, por un lado, a su conexión con el Zu Tai Yang donde Shuai Gu (8 VB) puede dis-

persar el viento externo y, por otro lado, a que su meridiano tiene una relación de Biao-Li con el hígado, que puede dispersar el calor-fuego del hígado que asciende y obstruye el meridiano causando cefaleas.

• Cefalea hemicraneal: Shuai Gu (8 VB), Si Zhu Kong (23 TR), Feng Chi (20 VB), Lie Que (7 P), He Gu (4 IG), Jing Men (63 V). Shuai Gu (8 VB) es también utilizado en caso de trastornos del oído como acúfenos y sordera y el vértigo del oído interno. La localización de este punto corresponde al área de la audición y mareos en craneopuntura.

• Acúfenos, sordera: Shuai Gu (8 VB), Ting Gong (19 ID), Ye Men (2 TR), Zhong Zhu (3 TR). (Tuan Wei.)

• Vértigo: Shuai Gu (8 VB), Feng Chi (20 VB), Yi Feng (17 TR), Tai Xi (3 R), Fu Liu (7 R), Feng Long (40 E), Tai Chong (3 H), San Yin Jiao (6 B).

VB - 13: Ben Shen (raíz del Shen)

Naturaleza: punto de cruce del Yang Wei Mai.
Localización: a 0.5 Cun dentro de la línea anterior del cuero cabelludo, a 3 Cun fuera del Shen Ting (24 DM).

• Experiencia: a 0.5 Cun dentro del borde anterior del cuero cabelludo y en la vertical de la comisura externa del ojo.

Funciones: calmar el Shen, eliminar el viento, aclarar la vista.
Indicaciones: cefalea, deslumbramiento, epilepsia, Dian-Kuan.
Método: puntura transversal de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Ben Shen (13 VB) se sitúa al lado del Shen Ting (24 DM), de donde proviene su denominación. Es el punto cruce del Yang Wai Mai y del Zu Shao Yang (VB). El hígado establece la relación de Biao-Li con la vesícula biliar. Ben Shen (13 VB) es eficaz en el tratamiento de los trastornos mentales provocados, en particular, por desequilibrios del hígado-corazón.

El estancamiento de Qi del hígado, la supresión del Qi con la acumulación de Tan-flema y la obstrucción del corazón-Shen por el Tan-flema pueden dar lugar a: depresiones sin ganas de hablar,

demencia, lloros y risas inmotivadas, discurso incoherente, comportamientos anormales o carácter fluctuante (son de categoría Dian-locura calmada).

El exceso de fuego transformado provocado por un exceso de emoción y por el estancamiento de Qi y de Tan pueden agitar y perturbar el Shen dando lugar agresividad, agitación mental, sin sentido del pudor, lloros y cantos, etc. (son de categoría de Kuan-locura agitada). En ambos casos, Ben Shen (13 VB) está indicado para calmar, o mejor dicho, «fijar» o enraizar el Shen.

• Dian: Ben Shen (13 VB), Xin Shu (15 V), Xing Jian (2 H), Da Ling (7 MC), He Gu (4 IG).

VB - 14: Yang Bei (blancura de Yang)

Naturaleza: punto de cruce del Yang Wei Mai.
Localización: en la frente, a 1 Cun por encima de la mitad de la ceja, en la línea vertical de la pupila mirando hacia el frente.
Funciones: dispersar el viento, aclarar la vista.
Indicaciones: cefalea frontal, deslumbramiento, dolor del ojo, dolor supraciliar, trastornos del párpado superior, vista borrosa, lagrimeo.
Método: puntura transversal de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Yang Bai (14 VB) es un punto usual para dispersar el viento-externo en el tratamiento de la parálisis facial.

• Parálisis facial: Yang Bai (14 VB), Di Cang (4 E), Jia Che (6 E), Yi Feng (17 TR), Feng Chi (20 VB), Xia Guan (7 E), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Zu San Li (36 E), Tai Yuan (9 P).

VB - 20: Feng Chi (estanque del viento)

Naturaleza: punto de cruce del Yang Wei Mai.
Localización: en la parte posterior de la nuca, por debajo del hueso occipital, en la depresión situada entre el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio.
Funciones: dispersar el viento, liberar la superficie, despejar la cabeza, beneficiar los órganos del sentido.

Indicaciones: cefaleas, vértigos, mareos, dolor y rojez del ojo, pérdida de la visión, lagrimeo, rinorrea, obstrucción nasal, dificultad al deglutir, trastornos de tiroides, dolor y rigidez de la nuca, contracturas, enfermedad febril, sin sudoración, resfriados y gripe.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Feng Chi (20 VB) es un punto de cruce del Yang Wei Mai del Yang Qiao Mai según algunos de los clásicos. Es uno de los grandes puntos en la acupuntura y tiene numerosas funciones e indicaciones. Su función principal es la de dispersar el viento externo y el viento interno.

1. Feng Chi 20 (VB) es un punto usual en el tratamiento de los trastornos de la cabeza, del cerebro, de los ojos y del oído debido a: un exceso de fuego del hígado, agitación interna del viento del hígado, perturbación del calor perverso y un ataque de viento perverso externo. Feng Chi (20 VB) posee como función el dispersar el viento, despejar (o aclarar) la cabeza, calmar el Shen y desobstruir el meridiano. Es extremadamente eficaz en caso de: cefaleas, epilepsia, parálisis facial, conjuntivitis, vista borrosa, glaucoma, acúfenos, sordera, vértigos, rinitis crónica, secuelas de una conmoción cerebral, etcétera.

a) Cefaleas: Feng Chi (20 VB) es un gran punto local y próximo en todo tipo de cefaleas, en particular las cefaleas de plenitud:

• Exceso de Yang del hígado con vacío de Yin del riñón-hígado: Feng Chi (20 VB), Tai Chong (3 H), Fu Liu (7 R).

• Estancamiento de Qi-Xue por traumatismo: Feng Chi (20 VB), puntos dolorosos (Ashi).

• Acumulación de Tan-humedad impidiendo el ascenso de Yang puro: Feng Chi (20 VB), Yin Ling Quan (9 B), Feng Long (42 E).

• Ataque del viento-frío perverso externo o viento-humedad perverso externo que obstruye el meridiano: Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P), Wai Guan (5 TR), Zu San Li (36 E).

• Ascenso del calor-fuego del hígado-vesícula biliar que obstruye el meridiano: Feng Chi (20 VB), Si Zhu Kong (23 TR), Tai Yang (PC), Qiu Xu (40 VB).

b) Vértigos: Feng Chi (20 VB) es un punto imprescindible en todo tipo de vértigos y deslumbramiento. Según la Medicina China el vértigo es un síntoma mayor del viento interno debido a:

• Vacío de Yin del hígado-riñón con exceso de Yang: Feng Chi (20 VB), Tai Chong (3 H), Qiu Xu (40 VB), Fu Liu (7 R), Yin Gu (10 R).

• Exceso de Yang por la cólera brusca: Feng Chi (20 VB), Xing Jian (2 H), Tai Chong (3 H), Yong Quan (1 R).

• Vacío de Qi-Xue del bazo-corazón: Feng Chi (20 VB), Shen Men (7 C), San Yin Jiao (6 B), Zu San Li (36 E).

• Vacío de Jing del riñón: Feng Chi (20 VB), Tai Xi (3 R), Fu Liu (7 R), Jue Gu (39 VB), Shen Shu (23 V), Zu San Li (36 E).

• No ascenso del Yang puro por estancamiento de Qi-Tan: Feng Chi (20 VB), Feng Long (40 E), Jie Xi (41 E), He Gu (4 IG).

c) Trastornos de los ojos: Feng Chi (20 VB) es un punto para tratar los trastornos oculares. Se utiliza en caso de: vista borrosa, glaucoma, atrofia del nervio óptico, conjuntivitis, miopía, lagrimeo, así como los trastornos del párpado: ptosis.

• Atrofia del nervio óptico o hemorragia de la retina: Feng Chi (20 VB), Shen Shu (23 V), Gan Shu (18 V), Lu Xi (19 TR), Jiao Sun (20 TR), Qu Bin (7 VB), Tai Yang (PC), Cuan Zhu (2 V).

• Dolor ocular: Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG). (Zai Zing.)

• Conjuntivitis: Feng Chi (20 VB), Jing Ming (1 V), Tou Lin Qi (15 VB), He Gu (4 IG), Tai Yang (PC), Xing Jian (2 H). (Shen Shi Yao Han.)

• Lagrimeo (al viento): Feng Chi (20 VB), Jing Ming (1 V), Wan Gu (4 ID), Tou Wei (8 E), Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG). (Ji Cheng.)

d) Feng Chi (20 VB) ejerce además una acción sobre el oído y la nariz en caso de acúfenos, sordera y rinitis.

• Sordera: Feng Chi (20 VB), Er Men (21 TR), Ting Gong (19 ID), Xia Xi (43 VB), Yi Feng (17 TR), Ting Hui (2 VB). (Shen Ying.)

• Rinitis: Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM), Shang Xing (23

DM), Ying Xiang (20 IG), Lie Que (7 P), Feng Men (12 V), Xin Hui (22 DM).

2. Feng Chi (20 VB) tiene una potente acción al desobstruir el meridiano y activar el Qi-Xue y aliviar el dolor. Es un punto importante en el tratamiento de la nuca, del hombro y de la parte alta de la espalda.

• Dolor y rigidez de la nuca que impide girar el cuello: Feng Chi (20 VB), Feng Fu (16 DM), Cheng Jian (24 RM). (Da Quan.)

• Rigidez de la nuca: Feng Chi (20 VB), Feng Men (12 V), Feng Fu (16 DM), Jian Jing (21 VB), Kun Lun (60 V), Tian Zhu (10 V), Jue Gu (39 VB). (Ji Cheng.)

Algunas prescripciones:

• Vértigos: Feng Chi (20 VB), Ming Men (4 DM), He Gu (4 IG).

• Obstrucción dolorosa de la garganta: Feng Chi (20 VB), Shao Shang (11 P), Zhao Hai (6 R). (Da Cheng.)

• Cefalea hemicraneal o generalizada: Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Si Zhu Kong (23 TR).

• Dolor y tirantez de la espalda (dorso-lumbar): Feng Chi (20 VB), Tian You (16 TR), He Gu (4 IG), Kun Lun (60 V). (Da Cheng.)

• Cefalea fronto-parietal: Feng Chi (20 VB), Nao Kong (19 VB), Lie Que (7 P), Tai Yuan (9 P), He Gu (4 IG), Jie Xi (41 E). (Shou Ying Jing.)

• Convulsión y opistótono: Feng Chi (20 VB), Bai Hui (20 DM), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Fu Liu (7 R), Kun Lun (60 V), Tai Chong (3 H). (Feng Yuan.)

• Insomnio y sueños abundantes: Feng Chi (20 VB), Ya Men (15 DM), Bai Hui (20 DM), Shen Men (7 C). (Tuan Wei.)

• Torticolis: Feng Chi (20 VB), Jue Gu (39 VB). (Tuan Wei.)

• Hipertensión arterial: Feng Chi (20 VB), Qu Chi (11 IG), Tai Chong (3 H). (Tuan Wei.)

VB - 21: Jiang Jing (pozo del hombro)

Naturaleza: punto de cruce del Shao Yang (TR-VB), punto de cruce del Yang Wei Mai.

Localización: en medio de la línea que une el Da Zhui (14 DM) con el borde del acromion.
Funciones: regular del Qi, desobstruir el meridiano, calmar el dolor, dispersar el Tan y eliminar los nódulos, facilitar la lactancia y el parto.
Indicaciones: rigidez de la nuca, dolor del hombro y de la espalda, imposibilidad de levantar el hombro, hemiplejía, afasia, sialorrea del Zhong Feng, vómitos, náuseas, disnea, escrófula, bocio, agotamiento, parto difícil, hipogalactia, mastitis.
Método: puntura perpendicular u oblicua hacia atrás de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios:

1. Jian Jing (21 VB) es un punto de cruce de los Shao Yang (TR-VB) que están relacionados estrechamente con el músculo trapecio. De este modo tiene como efecto principal el de descontracturar los tendones, aliviar la rigidez y es utilizado, además, como punto local y proximal en el tratamiento de los dolores del hombro y del cuello.

• Rigidez de la nuca: Jian Jing (21 VB), Feng Men (12 V), Feng Chi (20 VB), Kun Lun (60 V), Tian Zhu (10 V), Feng Fu (16 DM), Jue Gu (39 VB). (Ji Chen.)

• Dolor del hombro-brazo: Jian Jing (21 VB), Jian Yu (15 IG), Qu Chi (11 IG). (Shen Ying.)

• Dolor del hombro y de la espalda: Jian Jing (21 VB), Feng Men (12 V), Zhong Zhu (3 TR), Zhi Gou (6 TR), Hou Xi (3 ID), Wan Gu (4 ID), Wei Zhong (40 V). (Shen Ying.)

• Dolor del brazo con imposibilidad de elevación: Jian Jing (21 VB), Jian Yu (15 IG), Yuan Ye (22 VB), Qu Chi (11 IG), Qu Ze (3 MC), Hou Xi (3 ID), Tai Yuan (9 P). (Tu Yi.)

2. Jian Jing (21 VB) tiene como función drenar el Qi del hígado y bajar el reflujo del Qi. Actúa con eficacia sobre la mastitis provocada por el exceso de fuego del estómago y el estancamiento de Qi del hígado, debidos ambos a la cólera o agresividad contenida o a una depresión nerviosa.

• Mastitis: Jian Jing (21 VB), Ru Geng (18 E), He Gu (4 IG), Shao Ze (1 ID), Yu Ji (10 P), Tai Xi (3 R), Zu Lin Qi (41 VB)

Jian Jing (21 VB) es también un punto empírico para favorecer la lactancia en la mujer que amamanta y en la labor del parto. La estimulación del Jian Jing (21 VB) puede activar la circulación del Qi-Xue. Es eficaz en particular en el caso de la hipogalactia y parto difícil por estancamiento del Qi del hígado-vesícula biliar.

• Hipogalactia: Jian Jing (21 VB), Zhong Feng (4 H), Tai Chong (3 H), Shao Ze (1 ID), Shan Zhong (17 RM), He Gu (4 IG).

• Parto difícil: Jian Jing (21 VB), He Gu (4 IG), San Yin Jiao (6 B), Kun Lun (60 V), Zhi Yin (67 V).

3. Jian Jing (21 VB) es el punto de cruce del Yang Wei Mai que atraviesa todo el lateral del cuerpo (cadera, flanco, etc.). Es el punto del meridiano Zu Shao Yang (VB) donde: «un trayecto se interioriza siguiendo los flancos y se exterioriza en el Qi Chong (30 E), contornea la ingle y la cadera; otro trayecto alcanza el lateral del tronco, se dirige hacia la región lumbar, entra en contacto con el sacro y el coxis y se une a la cadera». Jian Jing (21 VB) es un punto eficaz en caso de dolores de la región lumbo-sacra y de la cadera.

• Lumbalgia que irradia hacia el sacro y la cadera: Jian Jing (21 VB), Huan Tiao (30 VB), Yin Shi (33 E), Cheng Shan (57 V), Yang Fu (38 VB). (Shen Ying.)

• Dolor de la cadera: Jian Jing (21 VB), Huan Tiao (30 VB), Yang Ling Quan (34 VB), Qiu Xu (40 VB). (Zhia Bin Ge.)

VB - 24: Ri Yue (Sol y Luna)

Naturaleza: punto Mu de la vesícula biliar.
Localización: en el 7° espacio intercostal y en la línea vertical del pezón (mamila).
Funciones: drenar el hígado-vesícula biliar, eliminar el calor-humedad, armonizar el Qi Ji del Jiao medio.
Indicaciones: vómitos y náuseas, regurgitación ácida, boca amarga, suspiros frecuentes, tristeza, hipersalivación, calor del «pequeño vientre» (los dos costados del bajo vientre donde recorre el trayecto del

meridiano del hígado y del meridiano de la vesícula biliar), dificultad al hablar, astenia de los 4 miembros.
Método: puntura oblicua de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Ri Yue (24 VB) es el punto Mu de la vesícula biliar y tiene como acción principal el armonizar las funciones de la vesícula y eliminar el calor-humedad. Está indicado en caso de ictericia por obstrucción, colecistitis, litiasis biliar, hepatitis y neuralgia in-tercostal.

• Hepatitis, colecistitis: Ri Yue (24 VB), Zhong Wan (12 RM), Qi Men (14 H), Zu San Li (36 E), Yin Ling Quan (9 B), San Yin Jiao (6 B), Xing Jian (2 H), Dan Shu (19 V), Gan Shu (18 V).
• Litiasis biliar: Ri Yue (24 VB), Zhang Men (13 H), Qi Men (14 H), Yang Ling Quan (34 VB), Zhi Gou (6 TR), Tai Chong (3 H).
• Neuralgia intercostal: Ri Yue (24 VB), Dan Shu (19 V), He Gu (4 IG), Zhi Gou (6 TR), Yang Ling Quan (34 VB).

VB - 25: Jing Men (puerta de la capital)

Naturaleza: punto Mu del riñón.
Localización: en el lado lateral del abdomen, en el borde inferior del extremo libre de la duodécima costilla.
Funciones: fortalecer las lumbares, favorecer la circulación de líquidos, eliminar el edema y el hinchazón.
Indicaciones: dolores lumbares, distensión abdominal (dolor del bajo vientre), micción difícil y orinas oscuras, diarreas crónicas, dolores de los huesos que afectan a la espalda.
Método: puntura oblicua de 0.8 a 1.2 Cun.
Comentarios: Jing Men (25 VB) es el punto Mu del riñón y es utilizado en las patologías del riñón. Es frecuentemente combinado con el punto Shu del riñón, Shen Shu (23 V) para tratar los diferentes trastornos del Jiao inferior debidos a un desequilibrio del riñón, dando lugar a la retención de orinas, micción difícil, diarreas crónicas, edema de las piernas, lumbalgias crónicas.

• Lumbalgias: Jing Men (25 VB), Shen Shu (23 V), Pang Guang Shu (28 V), Wei Zhong (40 V). (Tuan Wei.)

• Anuria y orinas oscuras: Jing Men (25 VB), Zhao Hai (6 R). (Qian Jing.)

• Diarreas (heces mezcladas con restos de alimentos no digeridos): Jing Men (25 VB), Ran Gu (2 R), Yin Ling Quan (9 B), Shen Shu (23 V), Zhang Men (13 H). (Qian Jing.)

• Lumbalgia (con imposibilidad de permanecer durante mucho tiempo de pie y de inclinarse): Jing Men (25 VB), Xing Jian (2 H). (Jin Yi Jing.)

• Hinchazón abdominal que dificulta la respiración: Jing Men (25 VB), Zu San Li (36 E), Yin Ling Quan (9 B), Zhang Men (13 H), Li Dui (45 E), Nei Ting (44 E), Yin Gu (10 R), Luo Que (8 V), Kun Lun (60 V), Shang Qiu (5 B), Qu Quan (8 H). (Qian Jing.)

VB - 26: Dai Mai (meridiano de la cintura)

Naturaleza: punto de cruce del Dai Mai.
Localización: directamente por debajo del extremo libre de la undécima costilla (Zhang Men, 13 H), a nivel del ombligo.
Funciones: regular el Dai Mai y dispersar la humedad, armonizar la menstruación y eliminar la leucorrea, activar el Qi-Xue y calmar el dolor.
Indicaciones: dolor y dureza en el bajo vientre, amenorrea, menstruación irregular, leucorrea, prolapso del útero, dolores del costado y de las lumbares, dolor de la hernia inguinal.
Método: puntura oblicua de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios. Dai Mai (26 VB) es un punto de cruce del meridiano curioso Dai Mai y tiene su principal área de acción sobre las lumbares, el bajo vientre y el costado.

En primer lugar, es un punto importante en caso de trastornos ginecológicos por sus acciones sobre el útero. Puede regular las menstruaciones en caso de menstruaciones irregulares, amenorrea, dismenorrea, leucorrea, etcétera.

• Menstruaciones irregulares: Dai Mai (26 VB), Xue Hai (10 B). (Zhi Sheng.)

• Menstruaciones irregulares: Dai Mai (26 VB), Qi Hai (6 RM), Zhong Ji (3 RM), San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V). (Shen Ying.)

• Leucorreas: Dai Mai (26 VB), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), San Yin Jiao (6 B), Bai Huan Shu (30 V), Jian Shi (5 MC). (Shen Ying.)

En segundo lugar el meridiano curioso Dai Mai encierra los meridianos del pie a nivel del abdomen y de las lumbares, los desequilibrios del Dai Mai pueden alterar la circulación del Qi-Xue de estos meridianos y producir diferentes trastornos a nivel del abdomen y de las lumbares: dolores lumbares con sensación de sentarse sobre el agua, flaccidez lumbo-abdominal, hernia inguinal, etcétera,

• Hernia inguinal: Dai Mai (26 VB), Zhao Hai (6 R), Yong Quan (1 R), Tai Xi (3 R), Da Dun (1 H). (Da Quan.)

• Dolor lumbar con falta de fuerza al caminar (por vacío y acumulación de humedad): Dai Mai (26 VB), Shen Shu (23 V), Zu Ling Qi (41 VB), Wei Zhong (40 V), Yao Shu (2 DM), Ji Zhong (6 DM), Zu San Li (36 E), Jian Jing (21 VB).

VB - 30: Huan Tiao (saltar al círculo)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Shao Yang (VB) y del Zu Tai Yang.
Localización: en la unión del tercio externo y el tercio medio entre la distancia del trocanter mayor y el hiato-sacro. El paciente está en una posición de decúbito lateral con la pierna flexionada.
Funciones: desobstruir el meridiano y calmar el dolor, eliminar el viento-humedad, beneficiar las lumbares y la cadera y la pierna.
Indicaciones: dolor de la cadera, dolor de las lumbares y del costado, dolor y contractura de la nalga, dolor de la pierna con imposibilidad de flexionar y extenderla, sciatalgia, atrofia y obstrucción dolorosa del miembro inferior, hemiplejía, urticaria.
Método: puntura perpendicular de 1.5 a 3.5 Cun.
Comentarios. Huan Tiao (30 VB) es un punto de cruce de Zu Shao Yang (VB) y del Zu Tai Yang (V) y es uno de los «9 puntos para restaurar el Yang». Es especialmente eficaz en el tratamiento de los trastornos del miembro inferior. Puede eliminar el viento-frío-humedad,

activar el Qi-Xue y calmar el dolor en caso de síndrome de Bi de la articulación de la cadera, de la pierna y de la rodilla.

- Dolor de la cadera: Huan Tiao (30 VB), Yang Ling Quan (34 VB), Qiu Xu (40 VB). (Da Cheng.)
- Dolor de las lumbares que va hacia el perineo: Huan Tiao (30 VB), Qu Chi (11 IG). (Yu Long Jing.)
- Dolor de la cadera que imposibilita la flexión: Huan Tiao (30 VB), Shu Gu (65 V), Jiao Xin (8 R), Yin Jiao (7 RM), Yin Gu (10 R). (Qian Jing.)
- Dolor de la cadera que imposibilita la flexión y extensión: Huan Tiao (30 VB), Nei Ting (44 E). (Qian Jing.)
- Sciatalgia: Huan Tiao (30 VB), Zhi Bian (54 V), Shen Shu (23 V), Ci Liao (32 V), Yang Ling Quan (34 VB), Kun Lun (60 V).

Huan Tiao (30 VB) está localizado en la región giratoria de la cadera, la bisagra del miembro inferior, de donde proviene su denominación «saltar al círculo». Puede influir sobre los movimientos del miembro inferior. Es eficaz e importante en el tratamiento de la parálisis del miembro inferior: hemiplejía, paraplejía, atrofia muscular.

- Hemiplejía: Huan Tiao (30 VB), He Gu (4 IG), Tian Jing (10 TR), Jian Yu (15 IG), Fei Shu (13 V), Shen Shu (23 V), Zhong Du (32 VB), Zu San Li (36 E), Jue Gu (39 VB), Ran Gu (2 R). (Cai Ai Yi.)

VB - 31: Feng Shi (mercado del viento)

Localización: en la línea media de la cara lateral del muslo, a 7 Cun por encima del pliegue del hueco poplíteo.
Funciones: dispersar el viento y la humedad, beneficiar el miembro inferior.
Indicaciones: hemiplejía, atrofia muscular, trastornos motores y dolor, hormigueo y entumecimiento de los miembros inferiores, prurito general.
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.

VB - 34: Yang Ling Quan (fuente del montículo Yang)

Naturaleza: punto He (tierra), punto de reunión de los tendones.

Localización: en la depresión antero-inferior de la cabeza del peroné.
Funciones: drenar el hígado-vesícula biliar, eliminar el calor-humedad, armonizar los tendones, beneficiar las rodillas.
Indicaciones: patologías de la vesícula biliar, suspiros frecuentes, boca amarga, vómitos, náuseas, todo tipo de viento, edema cefalo-facial, vértigos, cefaleas, dolor y distensión del hipocondrio, dolor de la cadera y de la cara lateral del muslo y de la rodilla con dolor e imposibilidad de flexión-extensión de la misma, dolor y contracturas de los músculos y tendones, fragilidad tendinosa, hemiplejía, enuresis.
Método: puntura perpendicular de 1 a 2 Cun.
Comentarios: Yang Ling Quan (34 VB) es uno de los más importantes puntos de la acupuntura. Tiene principalmente tres efectos en la práctica clínica:

1 Siendo el punto He (Tierra) de la vesícula biliar, y de acuerdo con el *Ling Shu*, «los puntos He tratan los Fu (entrañas)», actúa con eficacia sobre todo tipo de patologías de la entraña vesícula biliar, ya que ésta mantiene la relación de Biao-Li con el hígado, Yang Ling Quan (34 VB) es utilizado para drenar el hígado-vesícula biliar y eliminar el calor-humedad en caso de estancamiento de Qi del hígado, acumulación del calor-humedad en el hígado-vesícula biliar y de exceso de fuego del hígado-vesícula biliar.

• Colecistitis, litiasis biliar: Yang Ling Quan (34 VB), Gan Shu (18 V), Dan Shu (19 V), Ri Yue (24 VB). (Tuan Wei.)
• Distensión del hipocondrio y del abdomen: Yang Ling Quan (34 VB), Zu San Li (36 E), Shang Ju Xu (37 E). (Da Cheng.)
• Estreñimiento por calor: Yang Ling Quan (34 VB), Da Dun (1 H), Chang Qiang (1 DM). (Zha Bin.)

2. Yang Ling Quan (34 VB) es el punto de reunión de los tendones, tiene una especial acción sobre los tendones y los músculos del cuerpo en particular con los de los miembros inferiores. Puede descontracturar los tendones o fortalecerlos. Es utilizado en todo tipo de contracturas musculares, calambres, espasmos, dolores articulares y trastornos motores como parálisis, hemiplejía, paraplejía, etcétera.

• Contractura y tirantez de los 4 miembros (por el ataque del viento-frío): Yang Ling Quan (34 VB), Jie Xi (41 E), Chen Shan (57 V), Kun Lun (60 V), Da Zhui (14 DM), Feng Men (12 V), He Gu (4 IG), Zhi Zheng (7 ID), Lie Que (7 P).

• Convulsiones en caso de hipertermia: Yang Ling Quan (34 VB), Xing Jian (2 H), Tai Chong (3 H), Tai Xi (3 R), Shao Shang (11 P), Da Zhui (14 DM), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG).

• Hemiplejía: Yang Ling Quan (34 VB), Zu San Li (36 E), Yin Ling Quan (9 B), Jue Gu (39 VB), Xue Hai (10 B), Huan Tiao (30 VB), Kun Lun (60 V), He Gu (4 IG), Shou San Li (10 IG), Qu Chi (11 IG), Jian Jing (21 VB). (Yu Long Jing.)

• Dolor y contractura de la rodilla: Yang Ling Quan (34 VB), Yin Ling Quan (9 B).

• Dolor de los 4 miembros (por viento): Yang Ling Quan (34 VB), Qu Chi (11 IG), Feng Shi (31 VB), Wai Guan (5 TR), San Yin Jiao (6 B), Shou San Li (10 IG). (Da Cheng.)

3. Yang Ling Quan (34 VB) es un punto importante en el tratamiento del meridiano de la vesícula biliar. Actúa sobre los trastornos a lo largo del trayecto, en particular en el lateral del tronco como el hipocondrio (flancos y costado) y cadera. Puede también tratar los trastornos de los ojos, oído y cabeza debidos a un exceso de fuego del hígado-vesícula biliar que asciende y perturba hacia arriba.

• Dolor del lateral de la pierna: Yang Ling Quan (34 VB), Xia Xi (43 VB). (Qian Jing.)

• Dolor de la cadera: Yang Ling Quan (34 VB), Huan Tiao (30 VB), Qiu Xu (40 VB). (Da Cheng.)

• Dolor y distensión del hipocondrio: Yang Ling Quan (34 VB), Ge Shu (17 V), Zhang Men (13 H), Qiu Xu (40 VB). (Tu Yi.)

VB - 35: Yang Jiao (cruce de los Yang)

Naturaleza: punto Xi del Yang Wei Mai.
Localización: a 7 Cun por encima de la punta del maléolo externo, por detrás del peroné.

Funciones: descontracturar los tendones, eliminar el viento y el calor, calmar el dolor y el Shen.
Indicaciones: dolor de las rodillas, atrofia muscular y debilidad de los pies, contracturas y calambres de las piernas, dolor y debilidad de la cadera y piernas, sensación de plenitud torácica y cara hinchada, palpitaciones, pánico, manía.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.

VB - 36: Wai Qiu (montículo exterior)

Naturaleza: punto Xi.
Localización: a 7 Cun por encima del borde del maléolo externo, delante del peroné.
Funciones: drenar el hígado-vesícula biliar, eliminar el calor-humedad, desobstruir el meridiano, calmar el dolor.
Indicaciones: distensión del hipocondrio, cefaleas, escalofríos y calor, dolor de la piel, síndrome de Wei y síndrome de Bi, epilepsia, rabia.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios. Wai Qiu (36 VB) es el punto Xi del meridiano de la vesícula biliar y es utilizado sobre todo en caso de dolores agudos de la víscera y del meridiano. Es a menudo sensible a la presión cuando existe un desequilibrio de la vesícula biliar.

• Dolor y rigidez de la nuca: Wai Qiu (36 VB), Feng Chi (20 VB), Feng Men (12 V), Jian Jing (21 VB).
• Dolor y distensión del tórax y de los costados: Wai Qiu (36 VB), Yang Ling Quan (34 VB), Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), San Yang Luo (8 TR). (Jian Bian.)

VB - 37: Guang Ming (luz y claridad)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 5 Cun por encima de la punta del maléolo externo, delante del peroné.
Funciones: armonizar el hígado-vesícula biliar y beneficiar los ojos, aclarar la vista, dispersar el viento y la humedad.

Indicaciones: picor y dolor del ojo, ceguera nocturna, vista borrosa, cataratas, atrofia del nervio óptico, migraña. Atrofia muscular y debilidad de los miembros inferiores que impide permanecer durante mucho tiempo en pie, imposibilidad de levantarse tras permanecer sentado, dolor de la pierna, pies fríos, entumecimiento del cuerpo, calor y dolor de la pierna.

Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.

Comentarios. Guang Ming (37 VB) es el punto Luo del meridiano de la vesícula biliar. El *Ling Shu* (capítulo 10) dice: «el colateral del meridiano de la vesícula biliar, Zu Shao Yang, se denomina Guang Ming, que está situado a 5 Cun del maléolo externo, se dirige al Jue Yin y se enlaza con el pie. En caso de plenitud se producirá enfriamiento, en caso de vacío habrá atrofia y debilidad de la pierna impidiendo levantarse después de haber estado sentado». Es decir, cuando la energía perversa abunda en el Luo la energía del meridiano no desciende al dorso del pie, lo que da lugar al enfriamiento. Cuando la energía vital se debilita los pies no son nutridos y aparece la atrofia y la parálisis.

Guang Ming (37 VB) es utilizado en el tratamiento de los trastornos motores relevándose de una «no nutrición» de los tendones y músculos por el hígado-vesícula biliar. Su efecto más beneficioso lo tiene sobre los ojos, en casos de vista borrosa, «moscas volantes» y dolor o picor ocular.

- Dolor y picor oculares: Guang Ming (37 VB), Di Wu Hui (42 VB). (Biao You Fu.)
- Vista borrosa: Guang Ming (37 VB), Shang Xing (23 DM), Xin Shu (15 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Er Jian (2 IG), Zu San Li (36 E). (Jing Zhai.)
- Cataratas: Guang Ming (37 VB), Tong Zi Liao (1 VB), He Gu (4 IG), Tou Lin Qi (15 VB), Jing Ming (1 V), Tian Fu (3 P), Feng Chi (20 VB). (Da Cheng.)

VB - 38: Yang Fu (asistencia del Yang)

Naturaleza: punto Jing (fuego).

Localización: a 4 Cun por encima de la punta del maléolo externo, delante del peroné.
Funciones: dispersar el calor, eliminar el calor, eliminar la humedad, desobstruir el meridiano.
Indicaciones: dolores articulares, dolor del hipocondrio, hinchazón subaxilar, dolor lumbar, dolor de la cara externa de la pierna, migrañas, sensación de calor en la cabeza como si ardiera en fuego, boca amarga, dolor de garganta, calor y escalofríos.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios: Yang Fu (38 VB) es el punto Jing (fuego) del meridiano de la vesícula biliar y es el punto-hijo, punto de dispersión. Es utilizado en caso de plenitud y de calor de la vesícula biliar, así como en caso de obstrucción dolorosa del meridiano a nivel de las lumbares, cadera y pierna.

- Dolores articulares (de viento): Yang Fu (38 VB), Tian Jing (10 TR), Chi Ze (5 P), Shao Hai (3 C), Wei Zhong (40 V). (Shen Ying.)
- Dolores lumbares que impiden inclinarse: Yang Fu (38 VB), Zu San Li (36 E), Yin Shi (33 E), Li Gou (5 H). (Qian Jing Fan.)

VB - 39: Xuan Zhong (campaña colgada)

Se le conoce también con el nombre de Jue Gu (final del hueso).
Naturaleza: punto de reunión de la médula.
Localización: a 3 Cun por encima de la punta del maléolo externo, por delante del peroné.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, desobstruir el meridiano y descontracturar los tendones.
Indicaciones: dolor y rigidez de la nuca, parálisis de los 4 miembros, hemiplejía, dolores articulares, dolor de la cadera, distensión abdominal, calor en el estómago, inapetencia, sin sudoración en caso de enfermedad febril.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Xuan Zhong o Jue Gu (39 VB) es el punto de reunión de la médula y tiene un efecto específico consistente en nutrir la esencia del riñón y la médula. Es especialmente eficaz en eliminar el vien-

to interno debido al vacío de Jing-Yin del riñón con vértigos, inestabilidad y ataque de apoplejía cerebral en las personas mayores. La tonificación del Xuan Zhong junto con puntos del riñón puede tonificar y nutrir el «mar de la médula» (cerebro). Es utilizado, en particular, en caso de parálisis, hemiplejía o trastornos motores de los 4 miembros para ayudar al riñón a tonificar la médula y los huesos y potenciar la movilidad y la fuerza.

• Parálisis: Jue Gu (39 VB), Ran Gu (2 R), He Gu (4 IG), Tian Jing (10 TR), Jian Yu (15 IG), Fei Shu (13 V), Shen Shu (23 V), Huan Tiao (30 VB), Zhong Du (32 VB), Zu San Li (36 E). (Cai Ai Yi.)

• Hemiplejía: Jue Gu (39 VB), Shen Shu (23 V), Huan Tiao (30 VB), Feng Shi (31 VB), Wei Zhong (40 V), Zu San Li (36 E)

• Prevención de apoplejía cerebral (como síntomas: predominio de hormigueos y dolores intermitentes de las manos y de los pies): Jue Gu (39 VB), Bai Hui (20 DM), Qu Bin (7 VB), Jian Yu (15 IG), Qu Chi (11 IG), Feng Shi (31 VB), Zu San Li (36 E). (Zhi Sheng.)

• Xuan Zhong (39 VB) es un punto importante para desobstruir el meridiano y descontracturar los músculos en caso de dolor, rigidez y contractura de la nuca, del hombro y del tobillo.

• Tortícolis: Xuan Zhong (39 VB), Tian Zhu (10 V), Hou Xi (3 ID). (Tuan Wei.)

• Esguince del tobillo: Xuan Zhong (39 VB), Zhong Feng (4 H), Qiu Xu (40 VB). (Tuan Wei.)

VB - 40: Qiu Xu (ruina del montículo)

Naturaleza: punto Yuan.
Localización: en la parte antero-inferior del maléolo externo, en la depresión situada en el lado externo del tendón del músculo extensor digital.
Funciones: armonizar la vesícula biliar, eliminar el calor, aclarar la vista, descontracturar los tendones.
Indicaciones: dolor del ojo, vista borrosa, vista nublada, suspiros frecuentes, opresión torácica, dolor de las lumbares y los costados, dolor de la cadera, dolores y calambres de las piernas, parálisis del pie, esguince del tobillo, pie equino.

Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Qiu Xu (40 VB) es el punto Yuan de la vesícula biliar, es utilizado en caso de síndromes del plenitud y de vacío de esta víscera y del meridiano, como por ejemplo, en caso de insomnio con frecuentes sobresaltos por vacío de Qi de la vesícula biliar o en caso de dolor del hipocondrio por plenitud-estancamiento de Qi o acumulación de calor-humedad del hígado-vesícula biliar. Es además un punto local y eficaz en el tratamiento de los trastornos del tobillo:

• Colecistitis: Qiu Xu (40 VB), Qi Men (14 H), Ri Yue (24 VB), Zhang Men (13 H), Yang Ling Quan (34 VB). (Tuan Wei.)
• Dolor e hinchazón del maléolo externo: Qiu Xu (40 VB), Xuan Zhong (39 VB), Jie Xi (41 E). (Tuan Wei.)

VB - 41: Zu Lin Qi (lágrimas que corren por el pie)

Naturaleza: punto Shu (madera), punto de reunión y cruce del Dai Mai.
Localización: delante de la unión de 4° y 5° metatarsiano, en el lado exterior del tendón del músculo extensor del dedo pequeño del pie.
Funciones: eliminar el viento y el calor, despejar la cabeza, aclarar la vista, favorecer la circulación del Qi, armonizar el Dai Mai.
Indicaciones: deslumbramiento y vértigo, sensación de arenilla en el ojo, dolor, rojez e hinchazón del ojo, cefaleas, dentalgias, sordera y acúfenos, hinchazón de la garganta. Dolor del cuerpo, distensión del hipocondrio, disnea, dolor precordial que corta la respiración, escalofríos y calor, escrófula, hinchazón de la región lateral del abdomen y de las lumbares y rodilla, dolor de la pierna, parálisis de los 4 miembros, prurito, menstruaciones irregulares.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios:

1. Zu Lin Qi (41 VB) es el punto Shu (madera) del meridiano de la vesícula biliar y posee una acción específica para favorecer la circulación del Qi del hígado-vesícula biliar y eliminar el viento, tanto interno como externo. Es utilizado en el tratamiento de los trastornos de la región de la cabeza, de los ojos y del oído debidos al ataque del viento-calor perverso externo o a un estancamiento de Qi

o a un exceso de calor-fuego del hígado-vesícula biliar, como: cefaleas, sordera, acúfenos, lagrimeo, conjuntivitis, etc., ya que su meridiano inicia su recorrido en el lado del ojo, contornea varias veces el cráneo y se extiende por toda la cara:

• Cefalea fronto-parietal: Zu Lin Qi (41 VB), Hou Xi (3 ID), Si Zhu Kong (23 TR), Tai Yang (P.C.), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P). (Feng Yuan.)

• Conjuntivitis: Zu Lin Qi (41 VB), Jing Ming (1 V), He Gu (4 IG), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (PC), Xing Jian (2 H). (Shen Shi Yao You.)

• Lagrimeo: Zu Lin Qi (41 VB), Jing Ming (1 V), Feng Chi (20 VB), Wan Gu (4 ID). (Da Cheng.)

• Cataratas: Zu Lin Qi (41 VB), He Gu (4 IG), Jiao Sun (20 TR), Ye Men (2 TR), Hou Xi (3 ID), Zhong Zhu (3 TR), Jing Ming (1 V). (Da Cheng.)

• Sordera: Zu Lin Qi (41 VB), Jing Men (63 V), He Gu (4 IG). (Yi Xue Lu Men.)

2. Zu Lin Qi (41 VB) es el punto de reunión y cruce del Dai Mai. El meridiano curioso Dai Mai inicia el recorrido junto con Du Mai, Ren Mai y Chong Mai en la región de la energía esencial del riñón e influyen en las diferentes funciones genitales y las menstruaciones. Los desequilibrios del Dai Mai pueden engendrar los trastornos como: leucorrea crónica, menstruaciones irregulares, prolapso del útero. Además el Dai Mai encierra el cuerpo al nivel de la cintura interfiriendo en los meridianos del pie. Su desequilibrio puede repercutir sobre la distribución del Qi-Xue hacia arriba y abajo, y en particular la circulación del Qi-Xue en los miembros inferiores dando lugar a dolor lumbar, de la cadera y de los miembros inferiores, atrofia muscular, debilidad o parálisis.

• Menstruaciones irregulares: Zu Lin Qi (41 VB), San Yin Jiao (6 B), Zhong Ji (3 RM). (Shen Ying.)

• Dolor de la rodilla y de la pierna: Zu Lin Qi (41 VB), Xing Jian (2 H), Jue Gu (39 VB), Tai Chong (3 H), Xi Yen (PC), Du Bi (35 E), Zu San Li (36 E), Yang Ling Quan (34 VB). (Da Cheng.)

• Dolor, hinchazón y rojez de la rodilla (denominada viento de la rodilla de la cigüeña): Zu Lin Qi (41 VB), Xing Jian (2 H), He Ding (PC), Yang Ling Quan (34 VB). (Da Quan.)

• Temblores de los miembros inferiores que impiden caminar: Zu Liu Qi (41 VB), Tai Chong (3 H), Kun Lun (60 V), Yang Ling Quan (34 VB). (Da Cheng.)

• Astenia de los 4 miembros (por vacío y debilidad): Zu Lin Qi (41 VB), Bai Lao (PC), Xin Shu (15 V), Zu San Li (36 E), Guan Yuan (4 RM), Gao Huang Shu (43 V). (Da Cheng.)

• Dolores lumbares con dificultad al andar: Zu Lin Qi (41 VB), Shen Shu (23 V), Ji Zhong (6 DM), Wei Zhong (40 V). (Da Cheng.)

• Dolores articulares generalizados: Zu Lin Qi (41 VB), Hun Men (47 V), Jue Gu (39 VB), Ming Men (4 DM), Wai Guan (5 TR).

VB - 43: Xia Xi (arroyo delimitado)

Naturaleza: punto Ying (agua).
Localización: entre el 4° y el 5° dedo del pie, en la comisura.
Funciones: inhibir el Yang, dispersar el calor, despejar la cabeza y aclarar la vista y beneficiar el oído.
Indicaciones: dolor en el ángulo externo del ojo, picor del ojo con lagrimeo, migraña, vértigo, dolor en la mejilla, dolor submandibular, acúfenos, sordera, dolor y distensión del hipocondrio, mastitis, dolor e hinchazón en los dos costados del bajo vientre, dolor en la cara externa de la rodilla y amenorrea.
Método: puntura oblicua hacia el dorso del pie de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Xia Xi (43 VB) es un punto Ying (agua) del meridiano de la vesícula biliar, es punto-madre y punto de tonificación. Xia Xi (43 VB) es utilizado para tonificar el agua, regar la madera y armonizar el Qi. Es indicado es caso de trastornos de la región cefalo-facial, oído y ojos debidos a un exceso de calor por vacío de Yin o vacío de Xue del hígado-vesícula biliar.

• Cefalea (viento de la cabeza): Xia Xi (43 VB), Shang Xing (23 DM), Qian Ding (21 DM), Bai Hui (20 DM), Yang Gu (5 ID), He Gu (4 IG), Guan Chong (1 TR), Kun Lun (60 V). (Da Cheng.)

• Ojos rojos con pterigión: Xia Xi (43 VB), Tai Yuan (9 P), Cuan Zhu (2 V), Feng Chi (20 VB). (Da Cheng.)

• Sordera: Xia Xi (43 VB), Er Men (21 TR), Ting Gong (19 ID), Ting Hui (2 VB), Feng Chi (20 VB), Yi Feng (17 TR). (Da Cheng)

VB - 44: Zu Qiao Yin (orificio Yin del pie)

Naturaleza: punto Jing-pozo (madera).
Localización: a 0.1 Cun por detrás del ángulo ungueal externo del 4° dedo del pie.
Funciones: dispersar el calor, desobstruir el meridiano y liberar el orifico auditivo.
Indicaciones: migraña, dolor del ojo, lengua seca y retraída, sordera, acúfenos dolor del hipocondrio que dificulta la respiración, pesadillas, enfermedad febril.
Método: puntura superficial de 0.1 a 0.2 Cun. Prescripciones:

• Dolor de la mandíbula con acúfenos y sordera: Zu Qiao Yin (44 VB), Xia Xi (43 VB), Yang Gu (5 ID), Wan Gu (4 ID), Jian Zheng (9 ID). (Qian Jing.)

• Lengua retraída, boca seca: Zu Qiao Yin (44 VB), Guan Chong (1 TR), Shao Ze (1 ID). (Qian Jing.)

• Dolor del hipocondrio: Zu Qiao Yin (44 VB), Da Dun (1 H), Xing Jian (2 H). (Nei Jing.)

• Insomnio con nerviosismo y cobardía: Zu Qiao Yin (44 VB), Feng Chi (20 VB), Qu Quan (8 H), Xi Men (4 MC), Shen Men (7 C). (Tuan Wei.)

• Dolor e inflamación de la garganta: Zu Qiao Yin (44 VB), Jia Che (6 E), Yi Feng (17 TR), He Gu (4 IG), Shao Shang (11 P). (Tuan Wei.)

Meridianos de la vejiga (Zu Tai Yang)

1. Meridiano principal de la vejiga (Zheng Jing)

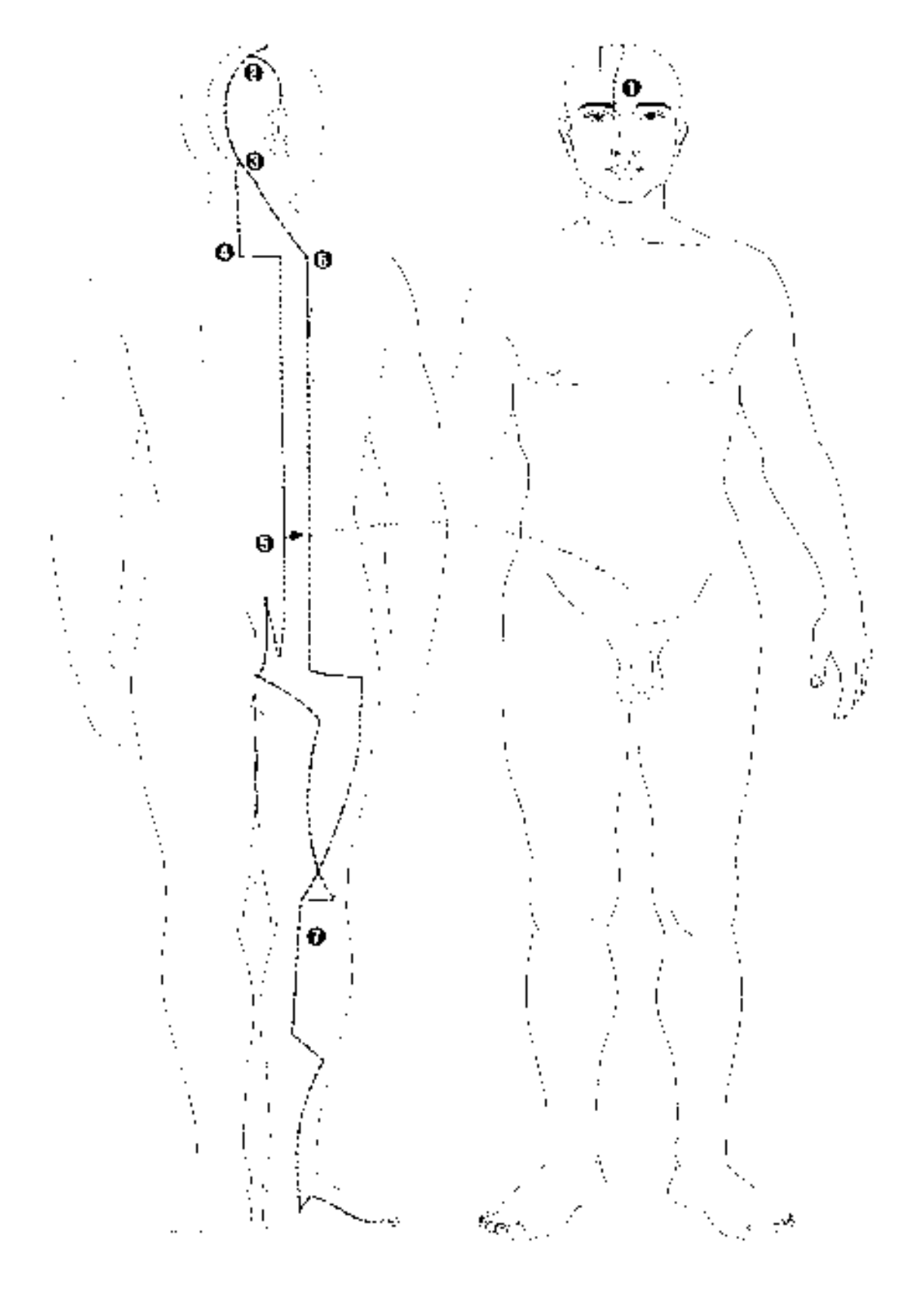
Trastornos del meridiano de la vejiga (Shi Dong Bing)

Dolor y pesadez de la cabeza, sensación de exoftalmia, tirantez y rigi-

dez de la nuca, dolor de espalda, dolor de las lumbares como si estuviesen quebradas, imposibilidad de flexionar la cadera, nudo doloroso del hueco poplíteo, dolor violento de los músculos gastrocnemios. En caso de obstrucción del Qi-Xue en el maléolo externo: enfriamiento, entumecimiento y dolor.

Indicaciones de los puntos del meridiano de la vejiga (Suo Sheng Bing):

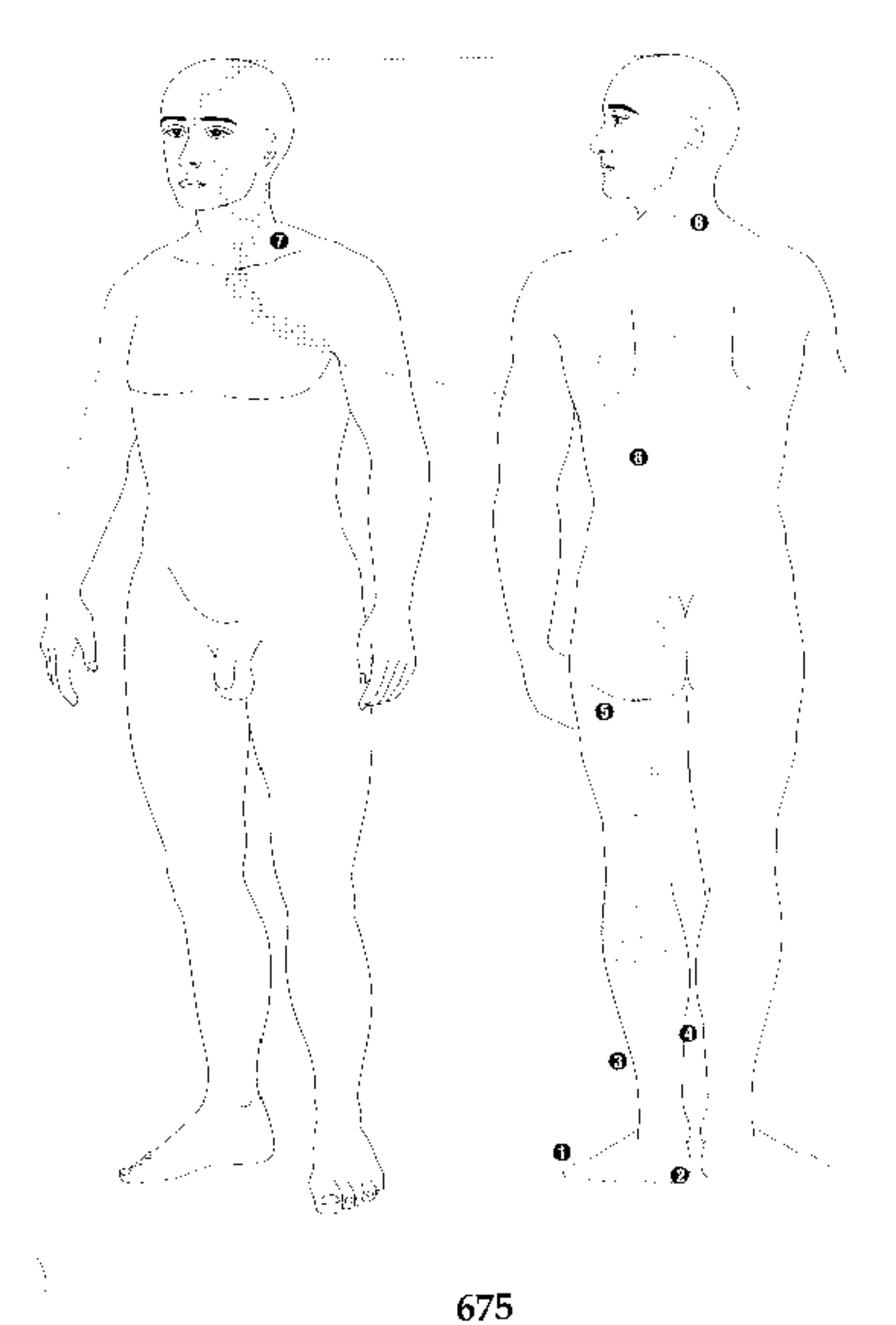
Los puntos de este meridiano son indicados en los trastornos relacionados con los «tendones»: hemorroides, escalofríos y fiebre, agitación mental, epilepsia, dolor del vértex y de la nuca, vista borrosa con esclerótica amarilla, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis, dolor de la nuca, fuerte dolor lumbar y sacro, en el hueco poplíteo, en los gemelos y en los pies, inmovilidad del 5° dedo del pie.



Trayecto:
1. El meridiano empieza su recorrido en el ángulo ungueal interno del ojo (Jing Ming, 1 V). Asciende hacia la frente donde se une con el Du Mai en el punto Bai Hui (20 DM), **2.** de donde surge una rama que se dirige a la región temporal para cruzarse con el meridiano Zu Shao Yang (VB), desde el vértex otra rama penetra en el cerebro. **3.** El meridiano continúa su trayecto hasta la nuca, en el Tian Zhu (10 V) donde se bifurca en una rama interna (próxima a la columna) y en otra externa. **4.** La rama interna se dirige hacia el Da Zhui (14 DM) y el Tao Dao (13 DM) situados respectivamente debajo de la apófisis espinosa de la C7 y D1,

luego desciende verticalmente a lo largo del raquis a 1.5 Cun fuera del Du Mai. **5.** Llega al Shen Shu (23V) situado en la L2 desde donde penetra en los riñones y se dirige a la vejiga. Desde el Shen Shu (23 V) el meridiano desciende hasta el sacrum, lo contornea y recorre la nalga, la cara posterior del muslo hasta el centro del hueco poplíteo. **6.** La rama externa parte del Tian Zhu (10 V), se dirige hacia el borde interno del omoplato, desciende a lo largo del raquis a 3 Cun fuera del Du Mai. Llega al Huan Tiao (30 VB), atraviesa la nalga, la cara posterior del muslo y se une con la rama interna en el hueco poplíteo, en el Wei Zhong (40 V). **7.** Desde el Wei Zhong (40 V) el meridiano desciende por la cara posterior de l pierna entre los dos gemelos, entre el tendón de Aquiles y el peroneo, pasa por detrás del maléolo externo, sigue por el borde externo del pie y termina en el ángulo ungueal externo del 5° dedo del pie.

2. Meridiano tendinomuscular de la vejiga

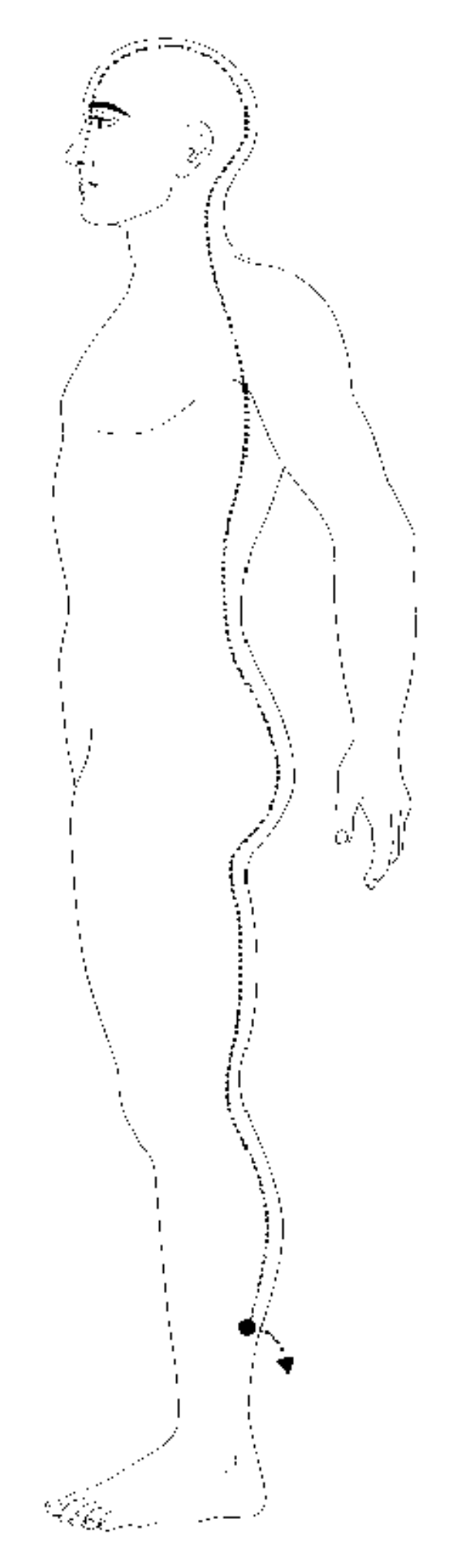


Trayecto:
1. El meridiano tendinomuscular de la vejiga parte de la extremidad del dedo pequeño del pie, sigue por la cara superior y el borde externo de dicho dedo, bordea por el contorno externo del 5° metatarsiano y se dirige hacia el maléolo externo donde se inserta. Al nivel del maléolo externo el meridiano se divide en tres colaterales. **2.** el primero va a insertarse en la cara externa del calcáneo y se ramifica en el talón. **3.** el segundo sigue la cara externa de la pierna, y se inserta en la cabeza del peroné donde se une con el meridiano tendinomuscular del Zu Shao Yang (UB). **4.** el tercero se une con el tendón de Aquiles, asciende y se inserta en la base de los gemelos, sigue su ascenso por la cara posterior de la pierna, se inserta en las dos extremidades del hueco poplíteo y comanda los músculos de la cara posterior de los muslos. **5.** Se inserta en el centro del pliegue del glúteo, se une a los músculos de las nalgas, bordea el raquis siguiendo ampliamente los músculos espinales, alcanza la nuca donde se inserta en la región del Tian Zhu (10 V). **6.** A lo largo de su trayecto dorsal, el meridiano emite, a nivel horizontal del pliegue posterior de la axila, dos ramas:
• La primera alcanza el hombro, en la región antero-inferior de la articulación acromio-clavicular, en Jian Yu (15 IG).
• La segunda penetra en la axila, asciende al hueco supraclavicular pasando por el pecho.
7. Desde el hueco supraclavicular una rama va a unirse con el mastoideo, mientras que la otra rama se dirige a la mejilla para unir el meridiano tendinomuscular del Tai Yang del pie con otros meridianos tendinomusculares Yang del pie en la región de Quan Liao (18 ID). **8.** En la región Tian Zhu (10 V) nacen nuevamente dos ramas:
• La primera conecta con Feng Chi (20 VB), luego entra en profundidad para ir a unirse a la base de la lengua.
• La segunda camina hacia el cráneo, fuera de la línea media, y llega a la comisura interna del ojo de donde surge un haz de ramificaciones. Una ramificación se inserta en el borde de la nariz y se reúne con la mejilla, mientras otra se distribuye por los párpados superiores y alcanza la parte alta y profunda de la cavidad orbitaria y finalizan en el parador.

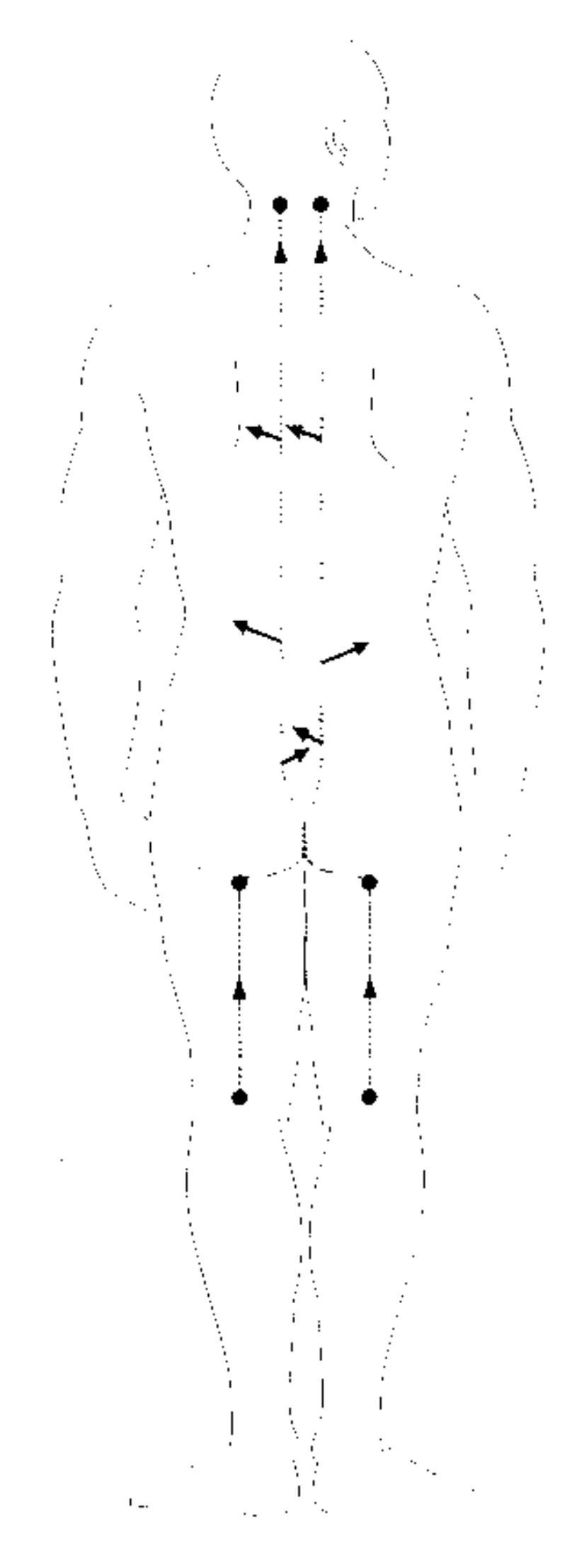
Patología:
Dolor, contractura y tirantez del dedo pequeño del pie y del talón, dolor y contractura del hueco poplíteo, de la espalda y de los tendones del cuello, no poder levantar el hombro, dolor y contractura de la axila y del hueco supraclavicular que impide el movimiento.

3. Vaso Luo de la vejiga

Sintomatología:
Plenitud: obstrucción nasal y rinorrea clara, cefalea, dolor dorsal.
Vacío: rinorrea clara y epistaxis.



Trayecto:
Surge del Fei Yang (58 V), localizado a 7 Cun por encima del maléolo externo y en la base del gemelo externo, el Luo transversal se dirige hacia el meridiano Zu Shao Yin (R); el Luo longitudinal sigue el meridiano principal Zu Tai Yang (V) llegando a la cabeza y penetra en la nariz y alcanza la boca.

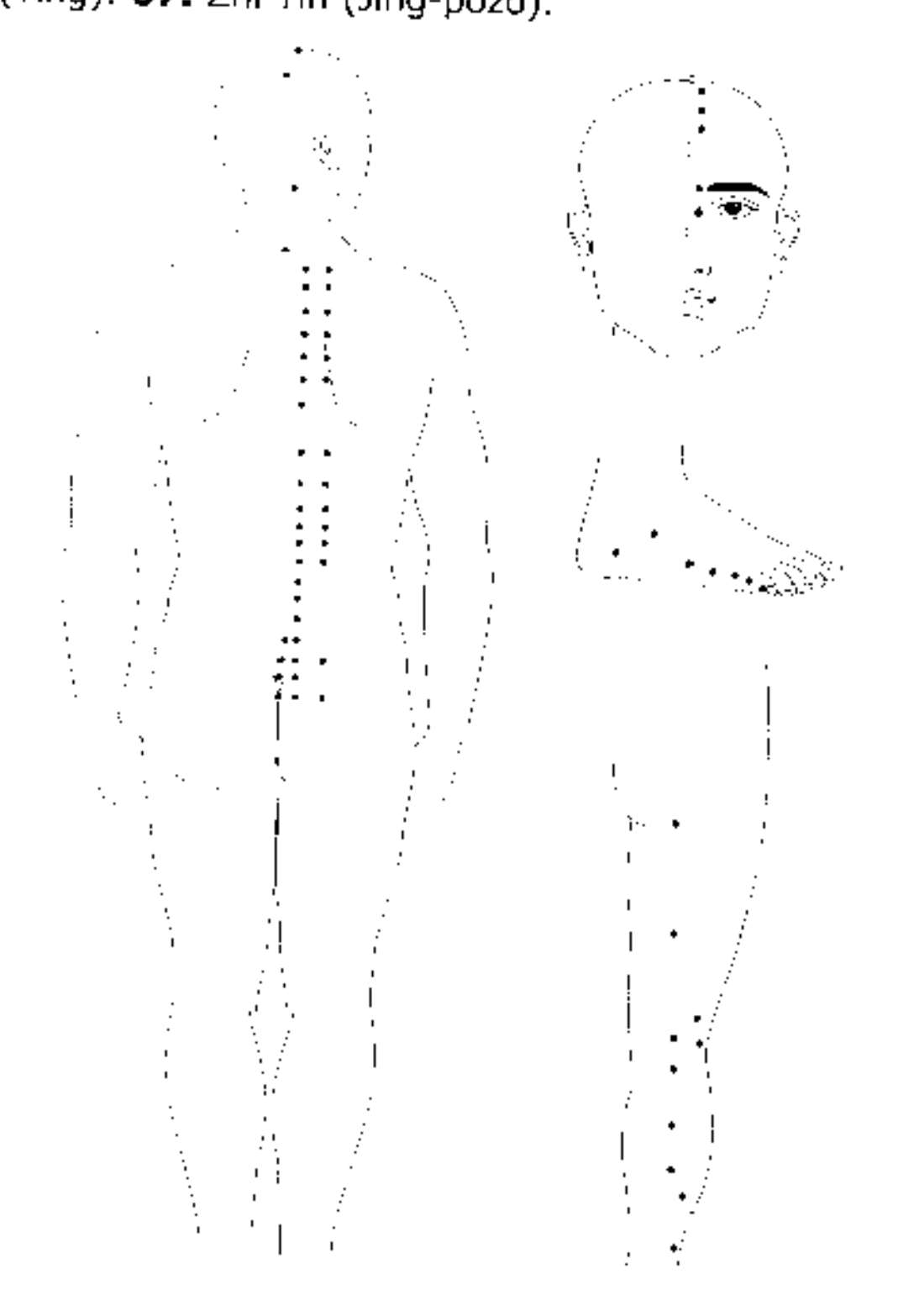


4. Meridiano distinto de la vejiga

Trayecto:
Surge del medio del hueco poplíteo en 40 V, sube al centro del pliegue de la nalga en 36 V, alcanza el ano donde penetra y se une a la vejiga y se ramifica en el riñón, asciende siguiendo la columna vertebral, llega al corazón y se ramifica, sube hasta el cuello donde emerge para unirse con el meridiano principal Zu Tai Yang y el meridiano distinto Zu Shao Yin (R) en la región de Tian Zhu (10 V).

Los puntos usuales del meridiano de la vejiga - Zu Tai Yang son 67:

1. Jíng Míng (puntos de Cruce de los Tai Yang (VB), del Zu Yang Ming (E) y del Yin Qiao Mai, Yang Qiao Mai). **2.** Cuán Zhú. **3.** Méi Chóng. **4.** Qú Chà. **5** Wû Chù. **6.** Chéng Guàng. **7.** Tóng Tián **8.** Luò Què **9.** Yù Zhên. **10.** Tián Zhú. **11.** Da Zhù (punto de reunión de los huesos). **12.** Féng Mén (punto de cruce del Du Mai y Zu Tai Yang). **13.** Fei Shu (Shu de espalda del pulmón). **14.** Jue Yin Shu (Shu de espalda del pericardio). **15.** Xin Shu (Shu de espalda del corazón). **16.** Du Shu. **17.** Ge Shu. **18.** Gan Shu. **19.** Dan Shu (Shu de espalda de la vesícula biliar). **20.** Pi Shu (Shu de espalda del bazo). **21.** Wei Shu (Shu de espalda del estómago). **22.** San Jiao Shu (Shu de espalda del triple recalentador). **23.** Shen Shu (Shu de espalda del riñón). **24.** Qi Hai Shu. **25.** Da Chang Shu (Shu de espalda del intestino grueso). **26.** Guan Yuan Shu. **27.** Xiao Chang Shu (Shu de espalda del intestino delgado). **28.** Pang Guang Shu (Shu de espalda de la vejiga). **29.** Zhong Lü Shu. **30.** Bai Huan Shu. **31.** Shang Liao. **32.** Ci Liao. **33.** Zhong Liao. **34.** Xia Liao. **35.** Hui Yang (cruce del Du Mai y Zu Tai Yang). **36.** Cheng Fu. **37.** Ying Men. **38.** Fu Xi. **39.** Wei Yang (He inferior del triple recalentador). **40.** Wei Zhong (He). **41.** Fu Fen. **42.** Po Hu. **43.** Gao Huang Shu. **44.** Shen Tang. **45.** Yi Xi. **46.** Ge Guan. **47.** Hun Men. **48.** Yang Gang. **49.** Yi She. **50.** Wei Cang. **51.** Huang Men. **52.** Zhi Shi. **53.** Bao Huang. **54.** Zhi Bian. **55.** He Yang. **56.** Cheng Jin. **57.** Cheng Shan. **58.** Fei Yang (Luo). **59.** Fu Yang (Xi del Yang Qiao Mai). **60.** Kun Lun (Jing). **61.** Pú Can (punto de cruce de Yang Qiao Mai y Zu Tai Yang). **62.** Shen Mai (punto de reunión y cruce del Yang Qiao Mai). **63.** Jin Men (Xi, punto de cruce del Yang Wei Mai). **64.** Jing Gu (Yuan). **65.** Shu Gu (Shu). **66.** Zu Tong Gu (Ying). **67.** Zhi Yin (Jing-pozo).



V - 1: Jing Ming (claridad del ojo)

Naturaleza: punto de cruce de los Tai Yang (ID,V) y del Zu Yang Ming (E), punto de cruce del Yin Qiao Mai y del Yang Qiao Mai.
Localización: a 0.1 Cun por encima del ángulo interno del ojo, en la cavidad orbitaria.
Funciones: dispersar el viento y el calor, aclarar la vista.
Indicaciones: todos los trastornos del ojo, en particular: glaucoma, miopía, atrofia del nervio óptico, opacidad de la córnea, ceguera nocturna, conjuntivitis, principio de cataratas, lagrimeo, vista borrosa y pterión.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1.5 Cun.
Prescripciones:

• Atrofia del nervio óptico: Jing Ming (1 V), Feng Chi (20 VB), Tong Zi Liao (1 VB), Tai Yang (PC), Cuan Zhu (2 V), Shen Shu (23 V), Gan Shu (18 V).

• Hipertensión intraocular, glaucoma: Jing Ming (1 V), He Gu (4 IG), Guan Ming (37 VB), Tai Chong (3 H).

• Dolor e inflamación ocular: Jing Ming (1 V), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (PC), Cuan Zhu (2 V), Yang Bai (14 VB), Guang Ming (37 VB).

• Ceguera nocturna: Jing Ming (1 V), Tai Chong (3 H), Gan Shu (18 V).

• Lagrimeo al viento: Jing Ming (1 V), Tou Wei (8 E), Feng Chi (20 VB), Wan Gu (4 ID), Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG). (Ji Cheng.)

• Vista borrosa: Jing Ming (1 V), Tou Wei (8 E), Cuan Zhu (2 V), Mu Chuang (16 VB), Bai Hui (20 DM), Feng Fu (16 DM), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG) Gan Shu (18 V), Si Zhu Kong (23 TR). (Shen Ying.)

V - 2: Cuan Zhu (unión de bambú)

Localización: en la extremidad interna de la ceja, en la escotadura supraorbitaria.
Funciones: dispersar el viento, eliminar el calor, aclarar la vista.
Indicaciones: cefaleas, dolor supraciliar, tics en el párpado, dolor e inflamación del ojo, deslumbramiento, pterión, lagrimeo, vista borrosa, miopía, exoftalmia, cara roja y dolor en la mejilla, convulsión infantil, rigidez de la nuca, hemorroides.

Método: puntura transversal hacia el Jing Ming (1 V) o hacia el centro de la ceja de 0.3 a 0.5 Cun.

Prescripciones:

• Dolor supraciliar: Cuan Zhu (2 V), He Gu (4 IG), Shen Ting (24 DM), Tou Wei (8 E), Jie Xi (41 E). (Ji Cheng.)

• Dolor en la mejilla con cara roja: Cuan Zhu (2 V), Ying Jiao (28 DM), Yu Zhen (9 DM). (Qian Jing.)

• Dolor y rigidez de la nuca que impide girar el cuello: Cuan Zhu (2 V), Shao Ze (1 ID), Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Yang Gu (5 ID), Wan Gu (4 ID), Kun Lun (60 V), Shao Hai (8 ID). (Qian Jing.)

• Dolor e inflamación del ojo: Cuan Zhu (2 V), Jing Ming (1 V), He Gu (4 IG). (Shen Shu.)

• Pterión: Cuan Zhu (2 V), Tai Yang (PC), He Gu (4 IG), Feng Chi (20 VB). (Jing Di.)

• Tics en el párpado: Cuan Zhu (2 V), Tou Wei (8 E). (Da Cheng.)

V - 7: Tong Tian (alcanzar el cielo)

Localización: a 4 Cun por encima del borde anterior del cuero cabelludo y a 1.5 Cun fuera del Du Mai.

Funciones: dispersar el viento, despejar la nariz.

Indicaciones: cefaleas, mareos, obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis, pólipos nasales.

Método: puntura transversal de 0.3 a 1 Cun.

Comentarios. Tong Tian (7 V) es un punto importante y especialmente eficaz en el tratamiento de todo tipo de trastornos de la nariz.

• Rinitis: Tong Tian (7 V), Feng Chi (20 VB), Yin Tang (P.C.), Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG), He Gu (4 IG).

• Anosmia con obstrucción nasal: Tong Tian (7 V), Tian Zhu (10 V), Feng Fu (16 DM), Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG), He Gu (4 IG), Er Jian (2 IG), Tai Yuan (9 P)

V-10: Tian Zhu (columna celestial)

Localización: a 0.5 Cun por encima del borde posterior del cuero cabelludo y a 1.3 Cun hacia fuera del Du Mai.

Funciones: dispersar el viento, desobstruir el meridiano, descontracturar los músculos.
Indicaciones: dolor y rigidez de la nuca con temor al viento, dolor y pesadez de la cabeza, vértigos y mareos, disminución de la agudeza visual lagrimeo, exoftalmia, nariz tapada, anosmia, epilepsia y convulsión infantil, dolor del hombro y espalda.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios:

1. Tian Zhu (10 V) es un punto importante para tratar las cefaleas occipital y de vértex, la rigidez y dolor de la nuca, sea cual sea el origen (interno o externo).

• Cefalea: Tian Zhu (10 V), Tao Dao (13 DM), Da Zhui (11 V), Kong Kui (6 P), Hou Xi (3 ID). (Qian Jing.)

• Rigidez de la nuca: Tian Zhu (10 V), Feng Men (12 V), Feng Chi (20 VB), Jian Jing (21 VB), Kun Lun (60 V), Feng Fu (16 DM), Jue Gu (39 VB). (Ji Cheng.).

• Tortícolis: Tian Zhu (10 V), Lie Que (7 P), Hou Xi (3 ID), Jue Gu (39 VB), Jian Zhong Shu (15 ID).

2. Tian Zhu (10 V) ejerce también una acción importante sobre los ojos: lagrimeo, pérdida de la agudeza visual, «moscas volantes» que reflejan una insuficiencia de Jing-esencia del riñón que nutre los órganos del sentido, ya que el Tian Zhu (10 V) es el lugar donde se une el meridiano distinto de la vejiga con el meridiano distinto del riñón. La estimulación de este punto puede ayudar al ascenso del Jing del riñón hacia el «mar de la médula» y nutrir los ojos y la nariz.

• Lagrimeo: Tian Zhu (10 V), Feng Chi (20 VB), Shen Ting (24 DM), Tian You (16 TR), Ye Men (2 TR), Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Wan Gu (4 IG), Xin Shu (15 V). (Qian Jing.)

• Pérdida de la agudeza visual con exoftalmia: Tian Zhu (10 V), Tao Dao (13 DM), Kun Lun (60 V). (Zhi Shang.)

• Catarata: Tian Zhu (10 V), He Gu (4 IG), Guan Ming (37 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Zu San Li (36 E), Feng Chi (20 VB), Tai Chong (3 H), Jing Ming (1 V), Tong Zi Liao (1 VB). (Qian Jing.)

• Anosmia: Tian Zhu (10 V). (Qian Jing.)

V - 11: Da Zhu (gran lanzadera)

Naturaleza: punto de cruce de los Tai Yang (V, ID), punto de reunión de los huesos.
Localización: a 1.5 Cun hacia fuera del Du Mai y del borde inferior de la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal.
Funciones: dispersar el viento y liberar la superficie, restaurar la función de difusión y descenso del pulmón, beneficiar los huesos y tendones.
Indicaciones: cefaleas, escalofríos y fiebre, dolor y rigidez de la nuca, tos, disnea, opresión torácica, dolor de espalda, calor del cuerpo, sofocaciones, nerviosismo, trastornos psicomentales, sensación de frío y dolor profundo (desde la médula), dolor abdominal, dolor de la rodilla con dificultad de extensión y flexión, dolor y rigidez del raquis lumbar.
Método: puntura oblicua hacia el Du Mai de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Da Zhu (11 V) tiene tres importantes indicaciones:

1. Es un punto de cruce del Zu Tai Yang (V) y Shou Tai Yang (ID) y se conecta con el Du Mai (véase el trayecto). Tiene una influencia sobre el nivel Tai Yang, el Du Mai, el Shao Yang, el pulmón y la energía defensiva. El Tai Yang (V, ID) controla la superficie del cuerpo; el Du Mai gobierna todos los meridianos Yang; el Shao Yang (VB, TR) dirige la «bisagra» semi-interior y semi-exterior; el pulmón y la energía defensiva protegen el cuerpo ante el ataque de la energía perversa externa. La estimulación del Da Zhu (11 V) puede producir una potente acción de movilización de la energía vital y dispersar el viento, liberar la superficie del cuerpo y restaurar la función de difusión-descenso del pulmón. Se combina con Da Zhui (14 DM) y Tao Dao (13 DM) en caso de alternancia de fiebre y escalofríos, tos, resfriado, dolor y rigidez de la nuca y de espalda durante un ataque de la energía perversa externa que afecta al Tai Yang y al Shao Yang.

• Fiebre con escalofríos (más fiebre que escalofríos), sudoración, sed, lengua roja, pulso superficial y rápido: Da Zhu (11 V), Zhi Yin (67 V), Wan Gu (4 ID), Lie Que (7 P), Chi Ze (5 P), Da Zhui (14 DM), Tao

Dao (13 DM) para eliminar el calor, producir líquidos orgánicos, liberar la superficie y armonizar el Ying (energía nutritiva). (Tuan Wei.)

• Fiebre (calor en el interior y el exterior), sed, boca y lengua secas, sudoración espontánea, pulso amplio o superficial deslizante: Da Zhui (11 V), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Chi Ze (5 P), Zu San Li (36 E), Nei Ting (44 E), Da Zhui (14 DM), Fu Liu (7 R) para eliminar el calor canicular y el calor en general, producir e líquido orgánico y tonificar el Qi. (Tuan Wei.)

2. Da Zhu (11 V), por ser un punto de reunión de los huesos, tonifica y fortalece los huesos y puede ser utilizado para favorecer la formación de los huesos en los niños y prevenir la degeneración de los huesos en personas mayores. Es especialmente eficaz en el tratamiento de los trastornos de la columna vertebral de la parte superior del cuerpo como la nuca, zona escapular, etc. Los huesos son el hogar de la médula y son nutridos por ella. Da Zhu (11 V) suele combinarse con el Jue Gu (39 VB), punto de reunión de la médula, para tratar las patologías de los huesos.

• Espondilitis: Da Zhu (11 V), Da Zhui (14 DM), Shen Zhu (13 DM), Fei Shu (13 V), Xin Shu (15 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Hou Xi (3 ID), Shen Mai (62 V), Jue Gu (39 VB).

• Dolor y rigidez de la nuca: Da Zhu (11 V), Tian Zhu (10 V), Jing Gu (64 V).

3. De acuerdo con Ling Shu, cap.33: «Chong Mai es el mar de la sangre y el mar de los 12 meridianos. Su energía se transporta y se vierte en Da Zhu (11 V) y Shang Ju Xu (37 E), Xia Ju Xu (39 V). Si el mar de la sangre está en exceso se tendrá la sensación de que el cuerpo está más hinchado y grande y estará deprimido , sin poder llegar a saber por qué se encuentra mal. Si el mar de la sangre está en vacío se tendrá la sensación de que el cuerpo es más pequeño y se siente aniquilado, sin poder saber por qué está mal».

Por falta de comentarios de otros clásicos, después del Ling Shu sobre esta descripción del vacío y de la plenitud del mar de la sangre, no acierto a interpretar esta indicación del Da Zhu (11 V). Sin

embargo, algunos autores asocian al Da Zhu (11 V) con desequilibrios del Chong Mai, en particular cuando el Qi del Chong Mai se rebela y produce: sensación de plenitud torácica con tos y disnea y calor.

Su Wen (capítulo 44) indica los 4 puntos que dispersan el calor del tórax: Da Zhu (11 V), Zhong Fu (1 P), Que Pen (12 E), Feng Men (12 V).

V - 12: Feng Men (puerta del viento)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Tai Yang (V) y Du Mai.
Localización: a 1.5 Cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 2ª vértebra dorsal.
Funciones: dispersar el viento y liberar la superficie, despejar el pulmón y armonizar el Qi.
Indicaciones: cefalea, rigidez de la nuca, rinorrea, tos, disnea, dolor dorsal, calor en el tórax, resfriado, trastornos dermatológicos en la espalda.
Método: puntura oblicua hacia dentro o abajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Feng Men (12 V) es considerado como el lugar donde penetran las energías perversas externas al cuerpo. Es utilizado para prevenir y tratar los resfriados y las gripes. Siendo el punto de cruce del Du Mai y del Zu Tai Yang (V) la aplicación de la aguja o de la moxibustión en el Feng Men (12 V) puede movilizar la energía vital y expulsar la energía perversa. La aplicación de la aguja o de la moxibustión depende de si se trata de un ataque del viento perverso externo o del frío perverso externo.

Si el paciente sufre fiebre alta, temor al frío y viento, tos, sudoración espontánea, sed, agitación nerviosa y rinorrea clara nos indicará un ataque del viento al Wei (energía defensiva) y pulmón por lo que habrá que punturar el Feng Men (12 V) junto con el He Gu (4 IG), Da Zhui (14 DM) y Qu Chi (11 IG) para liberar la superficie. Si el paciente presenta fiebre y escalofríos, tos, opresión torácica, afonía, sin sudores y sin sed nos indicará un ataque de frío y habrá que moxar el Feng Men (12 V) junto con el Da Zhui (14 DM) y pinchar el Lie Que (7 P) y Fei Shu (13 V). Si el paciente presenta tos, dolor en las articulaciones con sensación de pesadez de los 4 miembros y micción difícil nos indicará un ataque de la humedad y habrá que aplicar la

moxibustión en el Feng Men (12 V) y pinchar el Feng Long (40 E).

• Rinorrea (rinitis): Feng Men (12 V), Lie Que (7 P), Qu Cha (4 V), Shang Xing (23 DM), Bai Hui (20 DM), Ying Xiang (20 IG). (Da Quan.)

• Pólipos nasales con obstrucción nasal: Feng Men (12 V), Lie Que (7 P), Yin Tang (PC), Ying Xiang (20 IG), Shang Xing (23 DM). (Da Quan.)

• Urticarias: Feng Men (12 V), Qu Chi (11 IG), Wai Guan (5 TR), Huan Tiao (30 VB), Feng Shi (32 VB), Xue Hai (10 V), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.).

V - 13: Fei Shu (punto del pulmón)

Naturaleza: punto Shu de espalda del pulmón.
Localización: a 1.5 Cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 3ª vértebra dorsal.
Funciones: regular el Qi del pulmón, tonificar el vacío, dispersar el calor.
Indicaciones: tos, asma, disnea, afonía, obstrucción dolorosa en la garganta, sed, sudoración espontánea, sudores nocturnos, sofocaciones, sensación de plenitud en el tórax con disnea, opresión torácica y distensión del hipocondrio, sin ganas de comer. Dolor del músculo y prurito de la piel, raquitismo, dolor de la columna vertebral con contractura muscular de la espalda.
Método: puntura oblicua hacia dentro o debajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Fei Shu (13 V) es el punto Shu de espalda del pulmón y es el lugar donde se transporta y se vierte la energía del pulmón. Tiene como acción principal la de restaurar todas las funciones del pulmón y tratar todos los trastornos del sistema respiratorio y todo lo que se relaciona con el pulmón.

1. Fei Shu (13 V) trata ante todo los trastornos del propio órgano del pulmón y la capa Wei (energía defensiva), en particular los trastornos crónicos y de naturaleza de vacío. Cuando la energía perversa ataca al pulmón o hay un vacío de Qi o de Yin del pulmón el Qi Ji del pulmón se ve perturbado produciendo los trastornos como: tos, disnea, asma, trastornos de la nariz y de la garganta.

2. Fei Shu (13 V) puede tratar los trastornos de otros órganos que tienen alguna relación con el pulmón, por ejemplo: el hígado, el bazo y el riñón, de manera que trata además los trastornos del pulmón que afecta a estos órganos.

3. Fei Shu (13 V) es utilizado en el tratamiento de los trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Esto se debe a que ambos están relacionados con el Zong Qi (energía compleja). El Zong Qi se concentra en el tórax, circula por las vías respiratorias y los «Mai» del corazón para ayudar a circular el Qi y el Xue. El pulmón secunda al corazón a controlar la sangre y los vasos sanguíneos.

En los trastornos del corazón originados por la obstrucción del Qi del pulmón o por el vacío de Qi del pulmón que no propulsa la circulación del Xue, Fei Shu (13 V) está indicado:

• Tos: Fei Shu (13 V), Lie Que (7 P), Chi Ze (5 P), Yu Zhong (26 R), Ru Geng (18 E), Zu San Li (36 E). Añadir en caso grave: Shang Zhong (17 RM), Shang Wan (13 RM) y Qi Hai (6 RM). (Cai Ai Bian Yi.)

• Tos por acumulación de frío-Tan: Fei Shu (13 V), Gao Huang Shu (43 V), Ling Tai (10 DM). (Tu Yi.)

• Tos por acumulación de calor-Tan: Fei Shu (13 V), Shang Zhong (17 RM), Chi Ze (5 P), Tai Xi (3 R). (Tu Yi.)

• Disnea, respiración difícil: Fei Shu (13 V), Shang Zhong (17 RM), Qi Hai (6 RM), Jian Shi (5 MC), Zu San Li (36 E).

• Atrofia del pulmón (los trastornos crónicos del pulmón caracterizados por tos y mucosidad): moxar Fei Shu (13 V), Gao Huang Shu (43 V). (Jiu Fa Mi Chuan.)

• Bronquitis asmática: Fei Shu (13 V), Shu Fu (27 R), Tian Tu (22 RM), Shang Zhong (17 RM), Zu San Li (36 E), Zhong Wan (12 RM), Gao Huang Shu (43 V), Qi Hai (6 RM), Guan Yuan (4 RM), Ru Geng (18 E). (Da Cheng.)

• Dolor en el centro del tórax: Fei Shu (13 V), Yun Men (2 P), Zhong Fu (1 P), Ying Bai (1 B), Qi Men (14 H), Hun Men (47 V), Da Ling (7 MC) (Qian Jing.)

• Todo tipo de enfermedades acompañadas de tos y disnea: Fei Shu (13 V), Shen Shu (23 V). (Qian Jing.)

V - 15: Xin Shu (punto del corazón)

Naturaleza: punto Shu de espalda del corazón.
Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 5ª vértebra dorsal.
Funciones: armonizar el corazón y el Shen, dispersar el calor de los 5 Zang (órganos).
Indicaciones: dolor precordial, sudores nocturnos, opresión torácica, sentimiento de contrariedad con dolor en la espalda, Dian-Kuan, epilepsia, amnesia, sobresaltos fáciles, disnea, tos, hemoptisis, vómitos, inapetencia, digestión lenta, epistaxis, hinchazón abdominal, hipersalivación, dolor ocular, vista borrosa, nistagmus
Método: puntura oblicua hacia dentro o abajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Xin Shu (15 V) es el punto Shu de espalda del corazón, al igual que todos los puntos Shu de espalda, Xin Shu (15 V) es, ante todo, el punto más importante en los tratamientos de muchas patologías del corazón. Posee dos acciones fundamentales: restaurar las funciones del propio órgano del corazón y armonizar el Shen.

1. El corazón controla la sangre y los vasos sanguíneos y es el centro de las actividades vitales del organismo humano. La sangre circula por todo el cuerpo y necesita la propulsión del Qi del corazón, en particular el Yang del corazón que proporciona la fuerza motora y las capacidades calóricas del cuerpo. Xin Shu (15 V) es utilizado cuando aparecen los trastornos del corazón originados por un vacío de Qi, vacío de Xue, vacío de Yang, estasis de Xue o un bloqueo del corazón provocado por el Tan-Yin. Xin Shu (15 V) es especialmente eficaz en caso de: dolor precordial, palpitaciones, taquicardia, arritmia, opresión torácica, sudores nocturnos, etcétera.

• Dolor precordial: Xin Shu (15 V), Ju Que (14 RM), Qu Ze (3 MC), Jian Shi (5 MC), Nei Guan (6 MC), Da Ling (7 MC), Shen Men (7 C), Tai Yuan (9 P), Tai Xi (3 R), Zu Tong Gu (66 V). (Shen Ying.)

• Palpitaciones y sensación de espanto (por vacío del corazón): Xin Shu (15 V), Nei Guan (6 MC), Yin Xi (6 C), Tong Li (5 C). (Da Quan.)

2. Xin Shu (15 V) es uno de los puntos importantes en el tratamiento de los trastornos psico-afectivo-emocionales y mentales, ya que el corazón alberga el Shen y es el órgano soberano del Shen. El Shen del corazón incluye las funciones y capacidades mentales, intelectuales y emocionales tales como la memoria, consciencia, pensamiento, sueño, habla, etcétera.

Si el corazón es perturbado por causas de origen externo o interno Xin Shu (15 V) será utilizado para armonizar el Shen en caso de exceso de fuego del corazón, vacío de Qi o Xue del corazón. Tan-humedad o Tan-fuego perturbando el corazón producen insomnio, locura calmada o agitada (Dian-Kuan), epilepsia, amnesia, insomnio, depresión nerviosa, ansiedad, angustia, etcétera.

• Amnesia: Xin Shu (15 V), Nei Guan (6 MC), Tong Li (5 C), Shao Chong (9 C). (Da Quan.)

• Amnesia: Xin Shu (15 V), Shen Men (7 C), Lie Que (7 P), Shao Hai (3 C), Zhong Wan (12 RM), Zu San Li (36 E). (Da Cheng.)

• Agitación nerviosa con sentimiento de contrariedad (por vacío de Yin-Xue): Xing Shu (15 V), Shen Shu (23 V), Nei Guan (6 MC), Da Ling (7 MC), Fu Liu (7 R), Tai Xi (3 R).

• Epilepsia (en fase de remisión): Xin Shu (15 V), Pi Shu (20 V), Yao Qi (PC), Jiu Wei (15 RM), Tong Li (5 C), Zhong Wan (12 RM), Feng Long (40 E).

• Insomnio (ruptura corazón-riñón): Xin Shu (15 V), Shen Shu (23 V), Shen Men (7 C), Ye Men (2 TR), Jie Xi (44 E), San Yin Jiao (6 B).

• Dian-Kuan: Xin Shu (15 V), Cuan Zhu (2 V), Tian Jing (10 TR), Shao Hai (8 ID), Shen Men (7 C), Jing Men (63 V), Hou Xi (3 ID), Gui Yen (Ying Bai1 B). (Da Cheng.)

• Demencia: Xin Shu (15 V), Shen Men (7 C), Shao Shang (11 P), Yong Quan (1 R). (Da Cheng.)

3. Xin Shu (15 V) se utiliza también en los trastornos de otros órganos-entrañas relacionados con el corazón: intestino delgado, estómago, hígado, vesícula biliar, pulmón, riñón y bazo, con los siguientes síntomas: vacío de corazón-bazo, ruptura entre el corazón y el riñón, vacío de Qi del corazón y de la vesícula biliar, vacío de Qi del corazón-

pulmón, para todos ellos el Xin Shu (15 V) está indicado y es combinado con el punto Shu de los órganos respectivos. Por ejemplo:

- Insomnio por vacío de corazón-bazo: Xin Shu (15 V), Pi Shu (20 V), San Yin Jiao (6 B), Shen Men (7 C).

V - 17: Ge Shu (punto del diafragma)

Naturaleza: punto de reunión de la sangre.
Localización: a 1.5 Cun hacia fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 7ª vértebra dorsal.
Funciones: liberar el tórax y el diafragma, armonizar la sangre.
Indicaciones: deglución difícil, vómitos con flemas, dolor súbito del estómago, tos con vómitos, inapetencia, vómitos y expectoración con sangre, epistaxis, heces sanguinolentas por desbordamiento de sangre, vértigos y pérdida del conocimiento por vacío de sangre, síndrome de agotamiento, letargia sin ganas de hablar, dolor de espalda con temor al frío, rigidez del raquis con dificultad de flexión-extensión, dolores generalizados en todo el cuerpo, dolor del tórax e hipocondrio, Dian Kuan.
Método: puntura oblicua hacia dentro o abajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Ge Shu (17 V) forma parte de los puntos Shu de espalda situados en el meridiano Zu Tai Yang (V). Es el lugar de concentración del Qi-Xue y es considerado como el punto de reunión de la sangre. Ge Shu (17 V) trata los trastornos del diafragma y de la sangre como indicaciones mayores. Además trata ciertos trastornos del pulmón, corazón, esófago, estómago y del hipocondrio.

1. Ge Shu (17 V) es utilizado en todo tipo de patologías de la sangre: vacío de sangre, estasis de sangre y calor en la sangre. La estimulación del Ge Shu (17 V) puede, por un lado, tonificar y nutrir la sangre y, por otro lado, puede vivificar la sangre o enfriarla. De hecho ya que el corazón gobierna la sangre, el hígado la reserva y el bazo la mantiene dentro de los vasos sanguíneos, los trastornos de la sangre se tratan principalmente a través de estos 3 órganos. Las principales patologías de la sangre son: vacío de sangre, desbordamiento de sangre y estasis de sangre.

a) Vacío de sangre:

• Vacío de sangre del corazón-bazo: cara pálida y mate, labios y uñas descoloridas, vértigos, mareos, palpitaciones, insomnio, astenia y entumecimiento de las manos y de los pie, inapetencia, distensión abdominal, hipermenorrea o metrorragia, lengua pálida, pulso fino y débil: Ge Shu (17 V), Pi Shu (20 V), Xin Shu (15 V), Zu San Li (36 E), Ying Bai (1 B), Tai Bai (3 B), Xue Hai (10 B), Shen Men (7 C).

• Vacío de sangre del hígado: cara mate, vista borrosa, contracturas musculares, hormigueos y calambres de los pies y manos, labios y uñas descoloridos, lengua pálida, pulso fino: Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Tai Chong (3 H), Qu Quan (8 H), San Yin Jiao (6 B), He Gu (4 IG).

b) Hemorragias:

• Calor en la sangre que hace desbordar el Xue: hemorragias agudas en gran cantidad de color rojo vivo, agitación mental, sed, lengua roja con capa amarilla, pulso rápido: Ge Shu (17 V), Yu Ji (10 V), Chi Ze (5 P), Ying Bai (1 B), Da Dun (1 H), Lao Gong (8 MC).

• Vacío de Qi que no controla el Xue: hemorragias crónicas de color pálido, astenia mental y física, astenia en los 4 miembros, lengua pálida con capa suave y blanca, pulso fino y débil: Ge Shu (17 V), Pi Shu (20 V), Zu San Li (36 E), Ying Bai (1 B), Tai Bai (3 B), Nei Ting (44 E), Qi Hai (6 RM).

c) Estasis de sangre

• Estasis de sangre del corazón (angor pectoris): Ge Shu (17 V), Xin Shu (15 V), Xi Men (4 MC), Nei Guan (6 MC), Shang Zhong (17 RM), Tai Chong (3 H), He Gu (4 IG).

• Estasis de sangre del hígado: dismenorreas, amenorreas, masas acumuladas en el vientre: Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Di Ji (8 B), San Yin Jiao (6 B), Xue Hai (10 B), Qi Hai (6 RM), Zhao Hai (6 R), Zhang Men (13 H), Nei Guan (6 MC), Tai Chong (3 H).

2. De acuerdo con el principio terapéutico de la medicina china («para tratar el viento, primero hay que tratar la sangre, cuando la sangre circula el viento se calma solo»), en caso de dolores erráti-

cos en todo el cuerpo que corresponde a las características del viento, la utilización del Ge Shu (17 V), a menudo junto con Xue Hai (10 B) y San Yin Jiao (6 B), permite tratar los dolores de los músculos y de las articulaciones generalizadas.

• Dolores articulares generales: Ge Shu (17 V), Da Zhu (11 V), Shen Shu (23 V). (Tuan Wei.)

3. Ge Shu (17 V) es el punto del diafragma. Hace circular el Qi en el diafragma, el tórax y el hipocondrio. Es utilizado en caso de dolor y opresión torácica, dolor del hipocondrio, sensación de plenitud del epigastrio con eructos e hipo, dificultad de deglución por espasmos esofágicos.

• Espasmos del diafragma: Ge Shu (17 V), Gan Shu (18 V), Qi Men (14 H), Zhong Wan (12 RM), He Gu (4 IG), Nei Guan (6 MC). (Tuan Wei.)

• Vómitos de alimentos ingeridos en el día anterior: Ge Shu (17 V), Xin Shu (15 V), Shang Zhong (17 RM), Jue Que (14 RM), Zhong Wan (12 RM). (Gan Mu.)

V - 18: Gan Shu (punto del hígado)

Naturaleza: punto Shu de espalda del hígado.
Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 9ª vértebra dorsal.
Funciones: drenar el hígado-vesícula biliar, eliminar el calor-humedad, nutrir la sangre y aclarar la vista.
Indicaciones: dolor y distensión del hipocondrio, ictericia, viento del hígado, contracturas y dolor de los músculos y tendones, dolor de la nuca y de la escápula, escrófula, dolor del tórax, tos, epistaxis, hemoptisis, vértigos, vista borrosa, pérdida de la agudeza visual, lagrimeo, ceguera, cataratas, dolor, picor y rojez en el ojo. Distensión abdominal, digestión lenta, «masa» (Ji Ju) en el abdomen, dolor abdominal, menstruaciones irregulares, trastornos mentales y emocionales (maniaco depresivos, epilepsia).
Método: puntura oblicua hacia dentro o debajo de 0.5 a 0.8 Cun.

Comentarios. Gan Shu (18 V) es el punto Shu de espalda del hígado. Posee tres funciones básicas:

1. Gan Shu (18 V) es utilizado para regular las diferentes funciones del hígado actuando sobre el Qi del hígado, el fuego del hígado y el Xue del hígado.

El hígado es un órgano vigoroso, ama la libertad y detesta la opresión. La libre circulación del Qi del hígado, es decir, el buen funcionamiento del drenaje-evacuación del hígado, es la garantía necesaria de nuestro equilibrio emocional y mental. Los conflictos psico-emocionales repercuten sobre la fluidez del Qi del hígado, provoca el estancamiento del Qi y engendra el calor y la acumulación del Tan (flema).

La estimulación del Gan Shu (18 V) permite restablecer la libre circulación del Qi del hígado bloqueado que provoca los trastornos a nivel del epigastrio y del hipocondrio: distensión, dolor, regurgitación ácida, etc. El Qi gobierna el Xue, la pérdida de la función de drenaje-evacuación del hígado repercute sobre su función de reserva de la sangre. A menudo un estancamiento de Qi conlleva un estasis de Xue o un vacío de Qi que atrae a un vacío de Xue.

Gan Shu (18 V) puede ser utilizado casi en todo tipo de cuadros del hígado para regular sus funciones, por ejemplo:

• Depresión nerviosa por estancamiento de Qi del hígado: Gan Shu (18 V), Tai Chong (3 H), Nei Guan (6 MC), Shao Shang (11 P), Shen Men (7 C), Xin Shu (15 V).

• Bolo histérico por estancamiento de Qi con acumulación de Tan: Gan Shu (18 V), Da Ling (7 MC), Jian Shu (5 MC), Shang Zhong (17 RM), Feng Long (40 E), Xing Jian (2 H).

• Dolor de estómago por agresión del Qi del hígado: Gan Shu (18 V), Ge Shu (17 V), Wei Shu (21 V), Nei Guan (6 MC), Gong Sun (4 B), Zu San Li (36 E), Zhong Wan (12 RM), Qi Men (14 H).

• Hepatitis, ictericia por acumulación de calor-humedad en el hígado-vesícula biliar: Gan Shu (18 V), Dan Shu (19 V), Yang Gang (48 V), Qi Men (14 H), Pi Shu (20 V), Zhong Wan (12 RM), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Yang Ling Quan (34 VB).

• Amenorrea por vacío de sangre-Jing: Gan Shu (18 V), Shen Shu

(23 V), Pi Shu (20 V), Ge Shu (17 V), Guan Yuan (4 RM), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R).

2. El hígado se abre a los ojos. El *Ling Shu* (capítulo 17) indica: «el Qi del hígado penetra en los ojos. Cuando el hígado está en armonía, los ojos distinguen los 5 colores». Su Wen (capítulo 10) indica: «el hígado reserva la sangre y permite la visión». Los desequilibrios del hígado constituyen una de las causas principales de los trastornos de los ojos. Gan Shu (18 V) es utilizado para mejorar la visión en el tratamiento de los trastornos oculares originados por desequilibrios del hígado tales como: hemeralopia, vista borrosa, ceguera, moscas volantes, sequedad y prurito, dolor ocular, etcétera.

• Vista borrosa (por vacío de Jing-Xue): Gan Shu (18 V), Xin Shu (15 V), Shen Shu (23 V), Shang Xing (23 DM), Er Jian (2 IG), Zu San Li (36 E), Guang Ming (37 VB). (Jing Zai.).

• Catarata (por vacío de hígado-riñón y vacío de Qi-Xue): Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Jing Ming (1 V), Tong Zhi Liao (1 VB), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E). (Jing Zai.)

3. El hígado controla y nutre los tendones y rige los movimientos de extensión-flexión de las articulaciones. Gan Shu (18 V), es utilizado en los trastornos de los tendones relacionados con los desequilibrios del hígado como vacío de sangre del hígado, viento interno del hígado, estancamiento de Qi-Xue del hígado. Gan Shu (18V) es utilizado también en los desequilibrios de los meridianos Tai Yang que provocan: opistótonos, dolor y contracturas en la espalda, rigidez de la columna vertebral.

• Fibromialgia (por desequilibrio del Qi-Xue del hígado): Gan Shu (18 V), Hun Men (47 V), Ge Shu (17 V), Xin Shu (15 V), Xue Hai (10 B), Tai Yuan (9 P), Nei Guan (6 MC), Kun Lun (60 V), Jing Gu (64 V), Yang Fu (39 VB), Qu Quan (8 H).

V - 19: Dan Shu (punto de la vesícula biliar)

Naturaleza: punto Shu de espalda de la vesícula biliar.

Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 10ª vértebra dorsal.
Funciones: drenar el hígado-vesícula biliar, eliminar el calor-humedad, liberar los hipocondrios, armonizar el estómago y bajar el reflujo.
Indicaciones: dolor y distensión abdominal, dolor del hipocondrio, boca amarga, ictericia, arcadas, fiebre vespertina, insomnio, sobresaltos con palpitaciones.
Método: puntura oblicua hacia dentro o debajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Dan Shu (19 V) es el punto Shu de espalda de la vesícula biliar y es uno de los puntos usuales en el tratamiento de los trastornos del hígado y de la vesícula biliar. Es también uno de los puntos llamados «cuatro flores» que son: Ge Shu (17 V) y Dan Shu (19 V) bilaterales que tienen como acción de tonificar la sangre y eliminar el estasis.

V - 20: Pí Shu (punto de bazo)

Naturaleza: punto Shu de espalda del bazo.
Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 11ª vértebra dorsal.
Funciones: fortalecer el bazo, armonizar el estómago, tonificar el Qi y controlar el Xue, eliminar la humedad y la acumulación.
Indicaciones: distensión abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, astenia y somnolencia, fatiga, diarreas, digestión lenta, edema, retención de líquidos, adelgazamiento a pesar de comer mucho, dolor del hipocondrio, dolor agudo del epigastrio, ictericia, dolor de la garganta, dolor y frío en la espalda.
Método: puntura oblicua hacia dentro o debajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Pi Shu (20 V) es el punto Shu de espalda del bazo y es el punto más importante para tonificar el bazo-estómago y estimular las funciones de transporte y transformación del bazo. Es utilizado en todos los síndromes de vacío del bazo como el vacío de Qi, vacío de Yang y hundimiento de Qi del bazo que son acompañados de síntomas como: astenia, diarreas o heces pastosas, anorexia, distensión abdominal, prolapso, etc. La estimación calórica con la moxa del Pí Shu (20 V) en estos casos permite al bazo-estómago restaurar sus funciones.

El bazo es la fuente de producción de sangre-energía-líquido orgánico. La sangre es extraída de los alimentos por la función de transformación del bazo y es transportada por el bazo a través de su función de transporte y de ascenso de lo «puro» hacia el corazón-pulmón y hacia los músculos de los 4 miembros. Un vacío de sangre del organismo puede ser tratado a través de la tonificación del bazo y aumentar su capacidad de producción de la energía-sangre. Además, la sangre circula dentro de los vasos sanguíneos y no se desborda, dependiendo también de la energía del bazo que tiene como función la homeostasis. En la práctica clínica Pí Shu (20 V) es también utilizado para fortalecer el bazo y controlar la sangre en caso de hemorragias.

De manera que Pi Shu (20 V) está indicado en:

- Debilidad física originada por la insuficiencia congénita o las enfermedades crónicas o la vejez.
- Trastornos de mala digestión y mala absorción con síntomas crónicos digestivos como las diarreas o estreñimiento crónicos, heces pastosas o mezcladas con alimentos no digeridos, adelgazamiento, distensión abdominal.
- Hemorragias: hipermenorrea, metrorragia, abortos espontáneos.
- Prolapsos del útero, estómago, vejiga.
- Astenia de atrofia muscular y de debilidad de los 4 miembros.
- Todos los síntomas originados por un vacío de Qi-Xue.
- Acumulación de Tan-humedad del origen que sea.
- Diarreas crónicas con prolapso del ano: Pí Shu (20 V), Shen Shu (23 V), Bai Hui (20 DM). (Jing Lun.)
- Diarreas de heces pastosas: Pí Shu (20 V), moxar el Shen Que (8 RM), Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B), Yin Ling Quan (9 B), Tai Chong (3 H), Zhong Wan (12 RM). (Shen Ying.)
- Melena (por vacío de Qi que no controla el Xue): Pi Shu (20 V), Da Chang Shu (25 V), Chang Qiang (1 DM), Lie Que (7 P). (Jing Cai.)
- Metrorragias: Pí Shu (20 V), Guan Yuan (4 RM), Gui Lai (29 E), San Yin Jiao (6 B), Ying Bai (1 B). (Tuan Wei.)
- Insomnio (por vacío de Qi-Xue): Pí Shu (20 V), Xin Shu (15 V), Shen Men (7 C), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

• Distensión y dolor abdominal: Pí Shu (20 V), Wei Shu (21 V), Zhong Wan (12 RM), Nei Guan (6 MC), Gong Sun (4 B). (Tuan Wei.)

• Ascitis: Pí Shu (20 V), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V). (Tuan Wei.)

• Edema en la cara y en los 4 miembros: Pí Shu (20 V), Wei Shu (21 V), Zhao Hai (6 R), Ren Zhong (26 DM), Qu Chi (11 IG), Wan Gu (4 ID), San Yin Jiao (6 B), Zhong Wan (12 RM). (Zhen Jiu Jing Yen Fan.)

• Diabetes (como tratamiento complementario con síntomas como comer mucho y adelgazar): Pí Shu (20 V), Ge Shu (17 V), Shen Shu (23 V), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

V - 21: Wei Shu (punto del estómago)

Naturaleza: punto Shu de espalda del estómago.
Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 12ª vértebra dorsal.
Funciones: fortalecer el estómago y el bazo, eliminar la acumulación.
Indicaciones: distensión y sensación de frío en el estómago, náuseas, vómitos de líquido claro, distensión abdominal y borborigmo, flatulencias, diarreas, dolor en medio de la espalda.
Método: puntura oblicua hacia dentro o debajo de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Wei Shu (21 V) es el punto Shu de espalda de estómago y es un punto principal en el tratamiento de las patologías del estómago, en particular en caso de frío y vacío del estómago. Se combina frecuentemente con el Pí Shu (20 V) para fortalecer y tonificar el bazo-estómago.

V - 23: Shen Shu (punto del riñón)

Naturaleza: punto Shu de espalda del riñón.
Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 2ª vértebra lumbar.
Funciones: fortalecer los riñones y las lumbares, tonificar el Qi esencial, nutrir el Yin y el Yang, regular las vías de agua, calentar y beneficiar el útero.
Indicaciones: edema, micción difícil, micción frecuente, enuresis,

sangre en orinas, orinas turbias, dolor y espasmos del bajo vientre, dolor de los órganos genitales externos, esterilidad, impotencia, eyaculación precoz, menstruaciones irregulares, leucorreas, diarreas, Xiao Ke, dolor de las lumbares y rodillas, dolor en los costados, dolor de pies, cara negruzca o cara caliente y roja, acúfenos, vista borrosa, síndrome de agotamiento, demacración.
Método: puntura perpendicular hacia debajo de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Shen Shu (23 V) es el punto Shu de espalda del riñón y es el punto principal para tonificar los riñones.

1. Shen Shu (23 V) actúa sobre todo en el sistema urinogenital y ginecológico. Los riñones son el principio del «cielo anterior», son la fuente de la reproducción y del desarrollo del ser humano. Todos los trastornos debidos a un vacío del riñón relacionados con el embarazo, fecundación, menstruación y funciones urinarias y genitales pueden ser tratados por el Shen Shu (23 V):

• Impotencia (vacío de Yang del riñón por el déficit del fuego del Ming Men): Shen Shu (23 V), Guan Yuan (4 RM), Ming Men (4 DM), Zhong Ji (3 RM), Ran Gu (2 R), Yin Gu (10 R), Qu Quan (8 H), San Yin Jiao (6 B), Gao Huan Shu (43).

• Polakiuria, incontinencia (por vacío de Yang del riñón): Shen Shu (23 V) Zhi Bian (54 V), Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B), Yin Ling Quan (9 B).

• Amenorrea (por vacío de Jing-Xue): Shen Shu (23 V), Guan Yuan (4 RM), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R).

• Leucorrea (por vacío de Qi del riñón, Chong Mai, Ren Mai y Dai Mai que no son firmes): Shen Shu (23 V), Ming Men (4 DM), Qi Hai (6 RM), Zhao Hai (6 R), Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B), Bai Hui (20 DM).

• Eyaculación precoz, espermatorrea (por no ser firme el Qi de riñón): Shen Shu (23 V), Zhi Shi (52 V), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), Da He (12 R), San Yin Jiao (6 B), Ran Gu (2 R), Tong Li (5 C).

• Esterilidad femenina (vacío de fuego del Ming Men y frío del útero): Shen Shu (23 V), Ming Men (4 DM), Yin Jiao (7 RM), Guan Yuan (4 RM), Qi Xue (13 R), Ran Gu (2 R).

• Edema, retención de líquidos (vacío del riñón que no transforma ni evacua): Shen Shu (23 V), Pí Shu (20 V), Shui Fen (9 RM), Tian Shu (25 E), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), Lie Que (7 P), Fu Liu (7 R), Zu San Li (36 E), Ran Gu (2 R), Zhang Men (13 H).

2. Shen Shu (23 V) es utilizado para tratar los trastornos de los ojos, oídos, dientes, cerebro, médula y huesos originados por el desequilibrio del riñón. El riñón conserva el Jing-esencia, produce la médula y controla los huesos. La médula nutre el cerebro que es considerado como «el mar de la médula» y nutre los huesos y dientes que son el excedente de los huesos. El riñón controla el oído y el Jing-Qi del riñón puede repercutir sobre todos ellos provocando los diferentes trastornos:

• Acúfenos, sordera (por vacío de riñón): Shen Shu (23 V), Tai Xi (3 R), Ting Hui (2 VB), Yi Feng (17 RM). (Jing Zai.)

• Acúfenos (por vacío): Shen Shu (23 V), Zu San Li (36 E), He Gu (4 IG). (Da Cheng.)

• Vista borrosa (por vacío del riñón-hígado): Shen Shu (23 V), Gan Shu (18 V), Tou Wei (8 E), Cuan Zhu (2 V), Jing Ming (1 V), Mu Chuang (19 VB), Bai Hui (20 DM), Feng Fu (16 DM), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Si Zhu Kong (23 TR). (Shen Ying.)

• Parálisis (por vacío del bazo-estómago y vacío de hígado-riñón): Shen Shu (23 V), Fei Shu (13 V), He Gu (4 IG), Tian Jing (10 TR), Jian Yu (15 IG), Huan Tiao (30 VB), Zhong Du (33 VB), Zu San Li (36 E), Jue Gu (39 VB), Ran Gu (2 R). (Cai Ai Yi.)

• Amnesia (por vacío del Jing-Xue del riñón-corazón): Shen Shu (23 V), Xin Shu (15 V), Gao Huang Shu (43 V), Zu San Li (36 E), Tong Li (5 C), Shao Chong (9 C), Shen Men (7 C), San Yin Jiao (6 B), Bai Hui (20 DM).

• Letargo, somnolencia (por vacío de riñón-bazo): Shen Shu (23 V), Pi Shu (20 V), Ran Gu (2 R), Jie Xi (41 E). (Ji Cheng.)

3. Shen Shu (23 V) es frecuentemente utilizado para tratar los trastornos de otros órganos y estructuras relacionados con el riñón, por ejemplo, el riñón que está relacionado con el corazón, el híga-

do, el pulmón, el bazo, la región dorso-lumbar-sacra, la garganta y los meridianos curiosos. El riñón posee el verdadero Yin y el verdadero Yang que son las raíces de Yin y del Yang de todo el cuerpo. Los trastornos crónicos acaban consumiendo y desequilibrando el Yin y el Yang del riñón. Shen Shu (23 V) es a menudo utilizado en las enfermedades de larga duración para movilizar la energía esencial en potenciar la vitalidad y combatir contra la energía perversa.

• Disnea, asma: Shen Shu (23 V), Gao Huang Shu (43 V), Fei Shu (13), He Gu (4 IG), Tai Yuan (9 P), Tian Tu (22 RM), Shen Dao (11 DM), Shang Zhong (17 RM). (Ji Cheng.)

• Diarreas crónicas: moxar el Shen Shu (23 V), Pí Shu (20 V), Bai Hui (20 DM). (Jing Lun.)

4. Shen Shu (23 V) es un gran punto local en el tratamiento de las lumbalgias. La lumbares son el «hogar» de los riñones, Shen Shu (23 V) trata todo tipo de lumbalgias sea cual se su origen.

• Lumbago (por esguince con dificultad de movilización): Shen Shu (23 V), Yao Shu (7 DM), Ji Zhong (6 DM), Zu Lin Qi (41 VB), Wei Zhong (40 V). (Da Quan).

• Lumbalgia por vacío de riñón: Shen Shu (23 V), Wei Zhong (40 V), Tai Xi (3 R), Bai Huan Shu (30 V). (Da Cheng.)

• Lumbalgia en la persona mayor: moxar Shen Shu (23 V), Ming Men (4 DM). (Ji Cheng.)

V - 25: Da Chang Shu (punto del intestino grueso)

Naturaleza: punto Shu de espalda del intestino grueso.
Localización: a 1.5 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 4ª vértebra lumbar.
Funciones: regular los intestinos y el estómago, activar el Qi y eliminar la acumulación.
Indicaciones: borborigmo intestinal, diarreas, disentería, indigestión, dolor espasmódico intestinal, estreñimiento, distensión abdo-

minal, micción difícil, dolor agudo periumbilical, melena, dolor y rigidez de la columna lumbar.
Método: puntura perpendicular o hacia debajo de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios:

1. Da Chang Shu (25 V) es el punto Shu de espalda del intestino grueso y puede regular la función de transporte-evacuación de los intestinos. Es utilizado para tratar las diarreas y el estreñimiento en asociación con Pí Shu (20 V) o Shen Shu (23 V) si se trata de cuadros de vacío y crónicos.

• Diarreas crónicas: Da Chang Shu (25 V), Pí Shu (20 V), San Jiao Shu (22 V), Zhong Wan (12 RM), Tian Shu (25 E), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Jing Lun.)

• Incontinencia de la heces: Da Chang Shu (25 V), Ci Liao (32 V). (Zhi Sheng.)

• Estreñimiento: Da Chang Shu (25 V), Tian Shu (25 E), Zhong Wan (12 RM), Zhi Gou (6 TR), Zhao Hai (6 R), San Yin Jiao (6 B), Zu San Li (36 E). (Tuan Wei.)

2. Da Chang Shu (25 V) es también un punto local y eficaz para tratar las lumbalgias. Es a menudo combinado con el Shen Shu (23 V).

• Dolor del raquis lumbar: Da Chang Shu (25 V), Ci Liao (32 V), Qi Hai Shu (24 V). (Tuan Wei.)

• Ciática: Da Chang Shu (25 V), Shen Shu (23 V), Huan Tiao (30 VB), Feng Shi (32 VB), Wei Zhong (40 V).

V - 27: Xiao Chang Shu (punto del intestino delgado)

Naturaleza: punto Shu de espalda del intestino delgado.
Localización: a 1.5 Cun fuera del Du Mai, a nivel del 1er. agujero sacro.
Funciones: favorecer la micción, eliminar el calor-humedad.
Indicaciones: micción difícil, orinas oscuras, goteo miccional, enuresis, leucorreas, diarreas, estreñimiento, dolor del bajo vientre, dolor y rigidez del raquis lumbar, dolor hemorroidal, sed, cefaleas.

Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1.5 Cun.
Comentarios. Xiao Chang Shu (27 V) es el punto Shu de espalda del intestino delgado y actúa sobre todo para restaurar la función de distinción de lo «puro» de lo «impuro», la función miccional y la eliminación del calor-humedad en el Jiao inferior. Es un punto frecuente en el tratamiento de las lumbalgias, al igual que los punto Shen Shu (23 V) y Da Chang Shu (25 V).

- Micción y defecación difícil, goteo retención de orinas: Xiao Chang Shu (27 V), Chang Jiang (1 DM). (Qian Jing.)
- Orinas escasas y oscuras: Xiao Chang Shu (27 V), Pang Guang Shu (28 V), Bai Huan Shu (30 V), Wan Gu (4 ID). (Qian Jing.)
- Dolor y rigidez del raquis lumbar: Xiao Chang Shu (27 V), Pang Guang Shu (28 V), Yao Shu (2 DM), Wei Zhong (40 V), Yong Quan (1 R). (Shen Ying.)

V - 28: Pang Guang Shu (punto de la vejiga)

Naturaleza: punto de espalda de la vejiga.
Localización: a 1.5 Cun fuera del Du Mai, a nivel del 2º agujero sacro.
Funciones: regular la función de la vejiga, fortalecer las lumbares.
Indicaciones: dolor e hinchazón del perineo anterior, enuresis, orinas oscuras, micción y defecación difíciles, dolor y distensión del bajo vientre, frío y debilidad de las lumbares y rodillas.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.

V - 32: Ci Liao (segundo agujero sacro)

Localización: en el segundo agujero sacro.
Funciones: armonizar el Jiao inferior, favorecer la micción y la defecación, regular las menstruaciones, beneficiar las lumbares y rodillas.
Indicaciones: lumbalgias, frío en el espalda, dolor y entumecimiento de las lumbares y piernas, dolor de las hernias inguinales, micción difícil, borborigmo intestinal, diarreas, estreñimiento, amenorreas, dismenorrea, leucorrea, parto difícil.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.

Comentarios. Ci Liao (32 V) es uno de los 4 puntos de los agujeros sacros y poseen funciones e indicaciones similares. Pero Ci Liao (32 V) es más importante y usual en la práctica clínica. Actúa no solamente sobre los trastornos urinogenitales, sino que tiene una potente acción sobre las menstruaciones y el parto.

Ci Liao (32 V) es también un punto importante para los dolores sacro-coxígenos.

• Incontinencia de orinas: Ci Liao (32 V), Shen Shu (23 V), Pang Guang Shu (28 V), Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM), Tai Chong (3 H), Da Dun (1 H), San Yin Jiao (6 B), Yin Gu (10 R).

• Parto difícil: Ci Liao (32 V), He Gu (4 IG), San Yin Jiao (6 B), Kun Lun (60 V), Zhi Yin (67 V), Jian Jing (21 VB).

V - 40: Wei Zhong (centro de la cadera)

Naturaleza: punto He (tierra).
Localización: en el centro del pliegue del hueco poplíteo.
Funciones: dispersar el calor y la humedad, enfriar la sangre y eliminar la estasis, descontracturar los tendones y desobstruir el meridiano. Beneficiar la lumbares.
Indicaciones: lumbalgias, dolor del raquis lumbar, dolor de la cadera, dolor reumático de la rodilla y de la pierna, contractura dolorosa de la rodilla y de las lumbares, debilidad de las piernas, hemiplejía, calambres, micción difícil, enuresis, hemorroides y dolor, dolor, dureza e hinchazón del bajo vientre, diarreas, disentería, vómitos, fiebre, insolación, síncope, epilepsia, forúnculos, llagas, ántrax, urticaria, eczema, erisipela.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 1 Cun.
Comentarios: Wei Zhong (40 V) es el punto He-tierra del meridiano de la vejiga y es denominado también Xue Xi (hendidura de sangre). Posee una amplia esfera de acciones, entre las que destaca el sangrar para tratar las enfermedades febriles agudas, enfermedades mentales y obstrucciones dolorosas agudas a lo largo del trayecto del meridiano.

1. Wei Zhong (40 V) tiene una potente acción en eliminar el estancamiento y la obstrucción del meridiano que provoca dolores de cabeza, en la región dorsal, lumbares, sacro, nalgas, hueco poplíteo, gemelos y talón. De hecho los dos trayectos del meridiano de la Vejiga que inician el recorrido desde Tian Zhu (10 V), situado en la base de la nuca, recorre ampliamente toda la región cervico-dorsal-lumbo-sacrocoxígea, atraviesa las nalgas, muslo y se une en el Wei Zhong (40 V. De acuerdo con: «por donde pasa el meridiano está el tratamiento», Wei Zhong (40 V) es un punto frecuente para calmar los dolores de espalda, en particular de las lumbares.

• Lumbalgia que impide el movimiento: Wei Zhong (40 V), Ji Zhong (6 DM), Yao Shu (2 DM), Shen Shu (23 V), Zu Lin Qi (41 VB). (Da Quan.)

• Dolor lumbar con irradiación a los perineos: Wei Zhong (40 V), Wu Shu (27 VB), San Yin Jiao (6 B), Zu Lin Qi (41 VB). (Da Quan.)

• Dolor de raquis lumbar con orinas turbias: Wei Zhong (40 V), Shen Shu (23 V), Pang Guang Shu (28 V), Ci Liao (32 V), moxar Zhang Men (13 H) y Qi Hai (6 RM). (Ji Cheng.)

• Dolor que rodea el raquis: Wei Zhong (40 V), Tai Chong (3 H), Nei Ting (44 E), Kun Lun (60 V). (Ji Cheng.)

• Parálisis de los miembros inferiores: Wei Zhong (40 V), Shen Shu (23 V), Guan Yuan Shu (26 V), Huan Tiao (30 VB), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Tuan Wei.)

• Dolor e hinchazón de la rodilla (viento en la rodilla de la cigüeña): Wei Zhong (40 V), Xi Guan (7 H), Yang Ling Quan (34 VB), Yang Fu (38 VB), Zu Lin Qi (41 VB), Liang Qiu (34 E), Du Bi (35 E), Xi Yen (P.C.), Zu San Li (36 E), Shang Qiu (5 B), Tai Chong (3 H), Zhong Feng (4 H). (Feng Yuan.)

2. Wei Zhong (40 V) elimina el calor tóxico y el estasis de sangre cuando es sangrado. Puede ser utilizado para tratar las enfermedades febriles agudas con fiebre alta, vómitos, diarreas por el ataque de las energías perversas externas del calor o el calor canicular. Trata también los trastornos dermatológicos cuando el calor tóxico ha penetrado en la capa de la sangre causando forúnculos, llagas, erisipela y urticarias sobre todo situadas en la espalda.

• Gastroenteritis aguda: sangrar: Wei Zhong (40 V), Shao Shang (11 P), Guan Chong (1 TR), Shao Ze (1 ID). Pinchar: He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H), Da Du (2 B), Qu Chi (11 IG), Yin Ling Quan (9 B), Zhong Wan (12 RM), Jue Gu (39 VB), Cheng Shang (57 V). (Tan Cheng An.)

• Erisipela: Wei Zhong (40 V, sangrar), Qu Chi (11 IG), Zu San Li (36 E), Bai Hui (20 DM). (Da Cheng.)

• Urticarias: Wei Zhong (40 V, sangrar), Qu Chi (11 IG), Jue Gu (39 VB). (Da Cheng.)

• Llagas, forúnculos, ulceraciones, acné enquistados e inflamados en la nuca, espalda y hueco poplíteo (capa Tai Yang): Wei Zhong (40 V, sangrar), Zhi Yin (67 V), Tong Gu (66 V), Shu Gu (65 V), Kun Lun (60 V). (Wai Ke Li Lie.)

• Forúnculos y ántrax en la espalda: Wei Zhong (40 V), Jian Jing (21 VB), Zu San Li (36 E), Lin Qi (41 VB), Xing Jian (2 H), Tong Li (5 C), Shao Hai (3 C), Tai Chong (3 H). (Da Cheng.)

3. Wei Zhong (40 V) es el punto He y He inferior de la vejiga. Como todos los puntos He inferiores que tratan las patologías de las entrañas Wei Zhong (40 V), de la misma manera que Wei Yang (39 V, He inferior del San Jiao), es utilizado para tratar los trastornos de la vejiga y del San Jiao. Puede eliminar el calor, el frío y la humedad acumulados en la vejiga y liberar las vías de agua.

V - 43: Gao Huang Shu (punto de la región vital)

Localización: a 3 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 4ª vértebra dorsal, a nivel del Jue Yin Shu (14 V), Shu de espalda del Maestro del corazón.

Funciones: fortalecer el pulmón, nutrir el Qi y el Yin, tonificar todos los vacíos.

Indicaciones: síndromes de agotamiento, demacración, sofocaciones, sudores nocturnos, sudoración espontánea, tos, asma, disnea, agotamiento físico y mental, astenia de los 4 miembros, vértigos, deslumbramiento, amnesia, vacío y debilidad del bazo-estómago.

Método: puntura oblicua de 0.5 a 0.8 Cun. La moxibustión está recomendada.

Comentarios. Gao Huang Shu (43 V) fue considerado como punto curioso y pertenece a los puntos de los 14 meridianos desde la publicación del libro El hombre de Bronce del siglo XI. Gao Huang se refiere al espacio entre el corazón y el diafragma, el espacio profundo que sí está ubicado por una enfermedad que es difícilmente alcanzada por la acupuntura y las plantas medicinales. Cuando en chino se dice «la enfermedad penetra en el Gao Huang» quiere decir que es difícilmente curable. El punto recibe ese nombre por su acción específica en el tratamiento de las enfermedades extremadamente crónicas que causan un agotamiento físico. Como nos indica el clásico Qian Jing Fan: «no hay enfermedades que no se puedan tratar con el Gao Huang (43 V)». Este punto puede tonificar el Yin y el Qi del pulmón, fortalecer el corazón y el riñón, potenciar el bazo y el estómago y suele ser moxado.

• Vacío de Qi-Xue con delgadez corporal: Gao Huang Shu (43 V), Da Zhui (14 DM), Qu Chi (11 IG), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E). (Tuan Wei.)

• Cien tipos de Xu Lao (fase grave de una larga enfermedad que conlleva un vacío extremo y un agotamiento físico): moxar: Gao Huang Shu (43 V) y «4 flores» (Ge Shu, 17 V y Dan Shu, 19 V). (Ji Cheng.)

• Síndrome de agotamiento: Gao Huang Shu (43 V), Pí Shu (20 V), Wei Shu (21 V), Fei Shu (13 V), Da Zhui (14 DM), Jian Jing (21 VB), Xia Wan (11 RM), Zu San Li (36 E). (Shen Ying.)

• Sudoración espontánea: moxar Gao Huang Shu (43 V), Da Zhui (14 DM) y Fu Liu (7 R). (Shen Jin.)

V - 47: Hun Men (puerta del alma etérea)

Localización: a 3 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa, en la 9ª vértebra dorsal.
Funciones: drenar el hígado y regular el Qi-Xue, fortalecer el bazo y armonizar el estómago.
Indicaciones: distensión del tórax y del hipocondrio, dolor del tórax y de la región dorsal con irradiación hacia el corazón, inapetencia, vómitos de flemas, borborigmo intestinal, diarreas, orinas

oscuras. Dolor de los huesos, contracturas de los músculos y dolor en todas las articulaciones del cuerpo.
Método: puntura oblicua de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Hun Men (47 V) se sitúa al lado del Gan Shu (18 V) punto Shu de espalda del hígado, en este sentido tiene las mismas funciones energéticas e indicaciones terapéuticas. Puede ser utilizado para tratar los trastornos del hígado y los problemas emocionales relacionados con el hígado. Lo que destaca de este punto, según mis experiencias clínicas, es un punto extremadamente eficaz en el tratamiento de los dolores y contracturas generalizados por el nerviosismo, ansiedad y el estrés. La estimulación de este punto permite no solamente relajar los músculos y los tendones además proporciona una relajación de la tensión nerviosa.

V - 52: Zhi Shi (habitación de la voluntad)

Localización: a 3 Cun fuera del borde inferior de la apófisis espinosa de la 2ª vértebra lumbar.
Funciones: tonificar los riñones, fortalecer las lumbares.
Indicaciones: dolores de lumbares, rigidez del raquis, goteo miccional, dolor e hinchazón de los perineos, impotencia, edema, dolor de los costados, dolor y dureza del bajo vientre.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.
Comentarios. Zhi Shi (52 V) se sitúa al lado del Shen Shu (23 V), Shu de espalda del riñón. Poseen básicamente las mismas funciones energéticas y similares indicaciones terapéuticas. Es utilizado para tratar los trastornos urino-genitales y los dolores lumbares.

V - 54: Zhi Bian (el último del orden)

Localización: a 3 Cun hacia fuera del hiatos sacro-coxal, en la nalga.
Funciones: beneficiar a las lumbares y piernas, armonizar el Jiao inferior.
Indicaciones: dolor de las lumbares, dolor y pesadez de las nalgas, dolor genital, micción y defecación difíciles, tenesmo miccional, inflamación de las hemorroides, dolor de las piernas, leucorreas, espermatorrea.

Método: puntura perpendicular de 1 a 3 Cun.
Comentarios. Zhi Bian (54 V) tiene dos acciones fundamentales:

1. es utilizado para tratar los dolores lumbares con irradiación hacia la nalga y la pierna, como por ejemplo en caso de ciática.

2. Zhi Bian (54 V) armoniza el Jiao Inferior, es utilizado para regular las funciones miccionales en caso de micción y defecación difíciles y en caso de paraplejía.

• Ciática: Zhi Bian (54 V), Shen Shu (23 V), Yang Ling Quan (34 VB), Wei Zhong (40 V), Kun Lun (60 V), Guan Yuan Shu (26 V). (Tuan Wei.)

• Dificultad en la defecación y micción: Zhi Bian (54 V), Bao Huang (53 V). (Qian Jing.)

V - 57: Cheng Shan (sujetar la montaña)

Localización: justo por debajo de los músculos gastrocnemios, a 8 Cun por debajo del Wei Zhong (40 V) en la línea que une el Wei Zhong (40 V) y el tendón de Aquiles.
Funciones: eliminar el calor-humedad, regular los intestinos, descontracturar los tendones.
Indicaciones: dolor de las lumbares, calambres en los gemelos, hemorroides y estreñimiento.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Cheng Shan (57 V) es un punto importante en el tratamiento de las lumbalgias y de la ciática. Es sobre todo un punto empírico en el tratamiento de las hemorroides. Por último es un punto local que permite relajar los tendones y los músculos en caso de calambres y contracturas de las piernas.

• Contracturas y calambres de los gemelos: Cheng Shan (57 V), Kun Lun (60 V), Cheng Jin (56 V). (Qian Jing.)

• Dolor de las lumbares: Cheng Shan (57 V), Shen Shu (23 V), Yang Ling Quan (34 VB), San Yin Jiao (6 B), Guan Yuan Shu (26 V).

• 5 tipos de hemorroides: Cheng Shan (57 V), Wei Zhong (40 V), Fei Yang (58 V), Yang Fu (38 VB), Fu Liu (7 R), Tai Chong (3 H), Qi

Hai (6 RM), Chang Qiang (1 DM), Xia Xi (43 VB), Hui Yin (1 RM). (Da Cheng.)

• 9 tipos de hemorroides: Cheng Shang (57 V), Chang Qiang (1 DM). (Yu Long Ge.)

• Hemorroides crónicas: Cheng Shan (57 V). Er Bai (PC) Chang Qiang (1 DM).

• Dificultad en la defecación: Cheng Shang (57 V), Da Chang Shu (25 E), Tai Xi (3 R). (Feng Yuan.)

V - 58: Fei Yang (vuelo del Yang)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: a 7 Cun por encima del Kun Lun (60 V) en el borde posterior del peroné, a 1 Cun por debajo y hacia fuera del Cheng Shan (57 V).
Funciones: desobstruir el meridiano y el vaso Luo, despejar la cabeza y eliminar el hinchazón.
Indicaciones: vértigos y mareos, obstrucción nasal, epistaxis, dolor dorso-lumbar, hemorroides, dolores, rojez e hinchazón de las articulaciones, Dian, Kun.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Fei Yang (58 V) es el punto Luo del meridiano de la vejiga. Está indicado en caso de vacío o de plenitud del vaso Luo de la vejiga. Posee otras dos indicaciones que son similares a las de Cheng Shan (57 V) en el tratamiento de las lumbalgias y de las hemorroides. En la práctica clínica se palpa a menudo los dos puntos y se escoge el más doloroso al palpar para el tratamiento de las hemorroides, o incluso en ocasiones son utilizados ambos.

V - 60: Kun Lun (montaña Kun Lun)

Naturaleza: punto Jing (fuego).
Localización: en una depresión situada entre la punta del maléolo externo y el tendón de Aquiles.
Funciones: dispersar el viento, desobstruir el meridiano, beneficiar la región dorsal, facilitar el parto.
Indicaciones: cefaleas, escalofríos y fiebre, ojos congestionados,

tos, disnea, opresión torácica, epistaxis, rigidez del raquis cervical, contractura muscular de la espalda, dolor lumbo-sacro, calambres de la pierna, dolor de la planta del pie, beriberi, estreñimiento, diarreas, edema, convulsiones, epilepsia infantil, parto difícil, retención de la placenta, urticarias, forúnculos y ántrax.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Kun Lun (60 V) es el punto Jing-fuego del meridiano de la vejiga y posee muchas acciones terapéuticas.

1. Kun Lun (60 V) dispersa el viento, libera el Tai Yang (ID, V): dolores de cabeza, de la espalda, de la nuca y tortícolis debidos a un ataque del viento-frío o viento-calor o a un vacío de Yang del riñón. Además, de acuerdo con el *Nan Jing*, los punto Jing tratan «el frío y el calor, la tos y el asma», Kun Lun (60 V) es utilizado ante todo cuando existe un ataque de la energía perversa externa que obstruye el meridiano Tai Yang y bloquea la energía Wei y al pulmón en caso de tos, disnea y dolores musculares generalizados de un resfriado o gripe.

• Cefalea y vértigos: Kun Lun (60 V), Tian You (16 TR), Feng Men (12 V), Guan Chong (1 TR), Guan Yuan (4 RM). (Qian Jing.)
• Dolor y contracturas de la nuca que impiden girar la cabeza: Kun Lun (60 V), Shao Ze (1 ID), Qian Gu (2 ID), Hou Xi (3 ID), Yang Gu (5 ID), Wan Gu (4 ID), Xiao Hai (8 ID), Cuan Zhu (2 V). (Qian Jing.)
• Tos: Kun Lun (60 V), Lie Que (7 P), Jing Qu (8 P), Chi Ze (5 P), Yu Ji (10 P), Shao Ze (1 ID), Qian Gu (2 ID), Zu San Li (36 E), Jie Xi (41 E), Fei Shu (13 V), Shang Zhong (17 RM). (Da Cheng.)
• Dorsalgia: Kun Lun (60 V), Jing Qu (8 P), Qiu Xu (40 VB), Yu Ji (10 P), Jing Gu (64 V). (Shen Ying)
• Calor en la cabeza y rinitis con epistaxis: Kun Lun (60 V), Zhong Wan (12 RM), San Jian (3 IG), Pian Li (6 IG), Chen Shan (57 V), Ying Bai (1 B). (Qian Jing.)

2. Kun Lun (60 V) activa la circulación de la sangre. Es utilizado para facilitar la labor del parto, lo que significa que es un punto prohibido en las mujeres embarazadas.

• Parto difícil (con falta de contracciones uterinas): Kun Lun (60 V), Zhi Yin (67 V), He Gu (4 IG), San Yin Jiao (6 B), Jian Jing (21 VB).

• Retención de la placenta: Kun Lun (60 V), Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), San Yin Jiao (6 B), He Gu (4 IG), Jian Jing (21 VB), Du Yin (PC).

3. Kun Lun (60 V) es un punto importante para el tratamiento de trastornos del pie, tales como dolor y parálisis.

• Pie equino (por contractura del meridiano tendinomuscular del riñón y de la vejiga): Kun Lun (60 V), Tai Xi (3 R), Cheng Shan (57 V), Ran Gu (2 R).

• Esguince del tobillo externo: Kun Lun (60 V), Yang Fu (38 VB), Qiu Xu (40 VB) o punto Ashi, Zu Lin Qi (41 VB), Jin Men (63 V).

• Dolor del talón: Kun Lun (60 V), Jue Gu (39 VB), Ran Gu (2 R), Jin Men (63 V), Nei Ting (44 E), Cheng Shan (57 V).

Algunas prescripciones:

• Dolores de las lumbares y de las piernas: Kun Lun (60 V), Shen Shu (23 V), Yao Shu (2 DM), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Huan Tiao (30 VB), Feng Shi (31 VB), Wei Zhong (40 V), Zu San Li (36 E), Xing Jian (2 H). (Tuan Wei.)

• Epilepsia y cefaleas: Kun Lun (60 V), Bai Hui (20 DM), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Hou Xi (3 ID), Shen Mai (62 V). (Tuan Wei.)

• Calambres en los gemelos: Kun Lun (60 V), Yu Ji (10 P), Cheng Shan (57 V). (Shen Ying.)

• Deslumbramiento, vista borrosa y exoftalmia: Kun Lun (60 V), Tian Zhu (10 V), Tao Dao (13 DM). (Qian Jing.)

• Ojos rojos: Kun Lun (60 V), Tai Yuan (9 P), Yang Xi (5 IG). (Qian Jing.)

V - 62: Shen Mai (meridiano extendido)

Naturaleza: punto de reunión y cruce del Yang Qiao Mai.
Localización: en una depresión directamente por debajo del maléolo externo.

Funciones: eliminar el Tan, desobstruir el meridiano, despejar la cabeza y calmar el Shen, armonizar el Yang Qiao Mai, descontracturar los tendones.
Indicaciones: cefaleas, vértigos, Tou Feng (viento de la cabeza), acúfenos, epistaxis, ojos congestionados, Zhong Feng (apoplejía cerebral), secuelas de una hemiplejía, epilepsia, Dian Kuan, dolor de las lumbares y de la cadera con dificultad de flexión-extensión, dolor y frío en la pierna y en el pie y beriberi.
Método: puntura perpendicular u oblicua hacia arriba de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Shen Mai (62 V) es el punto de reunión y cruce o punto de apertura del Yang Qiao Mai. Tiende dos acciones fundamentales junto con el Yin Qiao Mai que son las de «regular la función de cierre y apertura de los ojos, es decir, el ritmo nictameral» y la de controlar la movilidad y la agilidad de los miembros inferiores (ver el punto Zhao Hai, 6 R).

1. Shen Mai (62 V) tiene una acción específica sobre la región cefalo-facial por las siguientes razones:

a) Pertenece al meridiano Tai Yang que se inicia desde el ángulo interno del ojo y se extiende con sus colaterales ampliamente a la cabeza (frontal, temporal, parietal, occipital).

b) Pertenece al Yang Qiao Mai que entra en contacto con los 3 meridianos Yang del pie y el Du Mai y Yang Wei Mai en la región cefalo-facial. Así pues Shen Mai (62 V) es un punto importante para despejar la cabeza, eliminar el viento y el calor, de origen interno o externo e inhibir el Yang.

• Cefalea con dificultad de inclinar la cabeza: Shen Mai (62 V), Jing Men (63 V), Cheng Jiang (24 RM). (Da Cheng.)
• Disartria post-apoplejía: Shen Mai (62 V), Di Cang (4 E), Jia Che (6 E), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG). (Da Cheng.)
• Vértigo (de origen viento): Shen Mai (62 V), Zu Lin Qi (41 VB), Yang Gu (5 ID), Wan Gu (4 ID). (Shen Ying.)

2. Shen Mai (62 V), siendo el punto de reunión y cruce del Yang

Qiao Mai, es utilizado, en ocasiones, para tratar los trastornos del sueño, cuando se trata de un exceso de Yang que agita el Shen. Debido al hecho de que el Yang Qiao Mai se une con el Du Mai y penetra en el cerebro, es sobretodo utilizado en ciertos trastornos mentales. Es un punto de experiencia en el tratamiento de la epilepsia con crisis diurna.

• Dian (demencia calmada): Shen Mai (62 V), Hou Xi (3 ID), Shang Xing (23 DM), Bai Hui (20 DM), Feng Chi (20 VB),Qu Chi (11 IG), Chi Ze (5 P), Yang Xi (5 IG), Wan Gu (4 ID), Jie Xi (41 E), Kun Lun (60 V), Shang Qiu (5 B), Ran Gu (2 R), Tong Gu (66 V), Cheng Shan (57 V). (Shen Ying.)

• Epilepsia (crisis diurna): Shen Mai (62 V), Bai Hui (20 DM), Jiu Wei (15 RM), Shang Wan (13 RM), Shen Men (7 C). (Ju Ying)

3. Shen Mai (62 V), como indica una de las funciones del Yang Qiao Mai, es utilizado frecuentemente para tratar los trastornos de la inmovilidad de los miembros inferiores, sobre todo las secuelas de la apoplejía cerebral. Es también un punto importante en las lumbalgias con irradiación de dolor en la pierna.

• Hemiplejía: Shen Mai (62 V), Shou San Li (10 IG), Wan Gu (4 ID), He Gu (4 IG), Jue Gu (39 VB), Xing Jian (2 H), Feng Shi (31 VB), San Yin Jiao (6 B). (Da Cheng.)

• Hemiplejía y dolores intermitentes: Shen Mai (62 V), Jue Gu (39 VB), Tai Yuan (9 P), Qu Chi (11 IG), Zu San Li (36 E), Jian Yu (15 IG), Kun Lun (60 V). (Da Quan.)

• Lumbalgias con dificultad de movilización: Shen Mai (62 V), Ran Gu (2 R), Gao Huang (43 V), Wei Zhong (40 V), Shen Shu (23 V).

• Dolores de las lumbares y piernas: Shen Mai (62 V), Feng Shi (31 VB), Huan Tiao (30 VB), Wei Zhong (40 V), Kun Lun (60 V), Yin Shi (33 E), Cheng Shan (57 V). (Da Cheng.)

V - 63: Jin Men (puerta de oro)

Naturaleza: punto Xi.
Localización: por la parte antero-inferior del Shen Mai (62 V), en la depresión externa del hueso cuboides.

Funciones: desobstruir el meridiano, calmar el dolor, liberar la cabeza y apaciguar el Shen.
Indicaciones: cefaleas, vértigos y vómitos, dolor de la nuca, dolor del hombro, dolores con reumatismos en las articulaciones, calambres, dolor del tobillo, epilepsia, Dian Kuan.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Jin Men (63 V) es el punto Xi del meridiano de la vejiga y el punto de inicio del Yang Wei Mai. Es un gran punto para tratar las patologías dolorosas agudas a lo largo del trayecto de los meridianos de la vejiga y Yang Wei Mai, en particular los dolores de cabeza y de la nuca. En cuanto a sus acciones sobre el Shen, Jin Men (63 V) son muy similares a las de Shen Mai (62 V).

V - 64: Jing Gu (gran hueso)

Naturaleza: punto Yuan.
Localización: en el borde externo del pie, por debajo de la tuberosidad del 5° metatarsiano, en la unión de la carne blanca y la carne roja.
Funciones: cefalea del vértex, rigidez de la nuca, vértigos, escalofríos y calor, ojos congestionados, cataratas, blefaritis, obstrucción nasal, epistaxis, dolor del raquis lumbar que impide la flexión-extensión, dolor de cabeza, contracturas lumbares, plenitud abdominal, diarreas, beriberi, descamación, eczemas y llagas en los pies.
Método: puntura ligeramente oblicua hacia abajo y dentro del pie.

V - 65: Shu Gu (hueso atado)

Naturaleza: punto Shu (madera).
Localización: en el borde externo del pie, en una depresión que une la cabeza y el cuerpo del 5° metatarsiano.
Funciones: dispersar el viento y el calor, desobstruir el meridiano, calmar el dolor.
Indicaciones: cefaleas, rigidez de la nuca, calor y dolor en el cuerpo, blefaritis, dolor de las lumbares y de la cadera, forúnculos y llagas en la espalda, calor de la planta del pie.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.

Comentarios. Shu Gu (65 V) es el punto Shu-madera y el punto-hijo, punto de dispersión. Es utilizado en los síndromes de plenitud del meridiano de la vejiga que se manifiestan por enfermedades febriles y mentales, obstrucciones dolorosas del meridiano a nivel de la cabeza y espalda. Es muy eficaz en el tratamiento de la cefalea del vértex. Es también un gran punto específico en el tratamiento de los trastornos dermatológicos a nivel de la espalda.

V - 66: Zu Tong Gu (valle de comunicación del pie)

Naturaleza: punto Ying (agua).
Localización: en el borde externo del pie, en una depresión por debajo y por delante de la articulación metatarso-falángica del 5° dedo del pie.
Funciones: dispersar el calor, despejar la cabeza y aclarar la vista.
Indicaciones: cefaleas, rigidez de la nuca, dolor del cuerpo, escalofríos y fiebre, hinchazón sublingual que dificulta el habla, epistaxis.
Método: puntura perpendicular de 0.2 a 0.3 Cun.

V - 67: Zhi Yin (alcanza el Yin)

Naturaleza: punto Jing-pozo (metal).
Localización: a 0.1 Cun detrás del ángulo ungueal externo del 5° dedo del pie.
Funciones: dispersar el viento y el calor, desobstruir el meridiano, activar el Qi-Xue, facilitar el parto.
Indicaciones: cefaleas, dolor de la nuca y del ojo, vista borrosa, micción difícil, dolor de la hernia inguinal, prurito generalizado, parto difícil.
Método: puntura superficial de 0.1 Cun.
Comentarios. Zhi Yin (67 V) es el punto Jing-pozo del meridiano de la vejiga, donde se une con el meridiano del riñón (por eso se denomina «alcanzar el Yin» y a través de la conexión con el riñón. Zhi Yin (67 V) puede extender su influencia sobre el Chong Mai, Ren Mai, Du Mai y Dai Mai para finalmente actuar sobre el parto. Es un punto que activa la labor del parto junto con He Gu (4 IG), San Yin Jiao (6 B), Kun Lun (60 V) y Jian Jing (21 VB).

Moxar el Zhi Yin (67 V) entre las 32-35 semanas del embarazo puede hacer modificar la posición del feto, teniendo en cuenta todos los parámetros del examen ginecológico de la mujer.

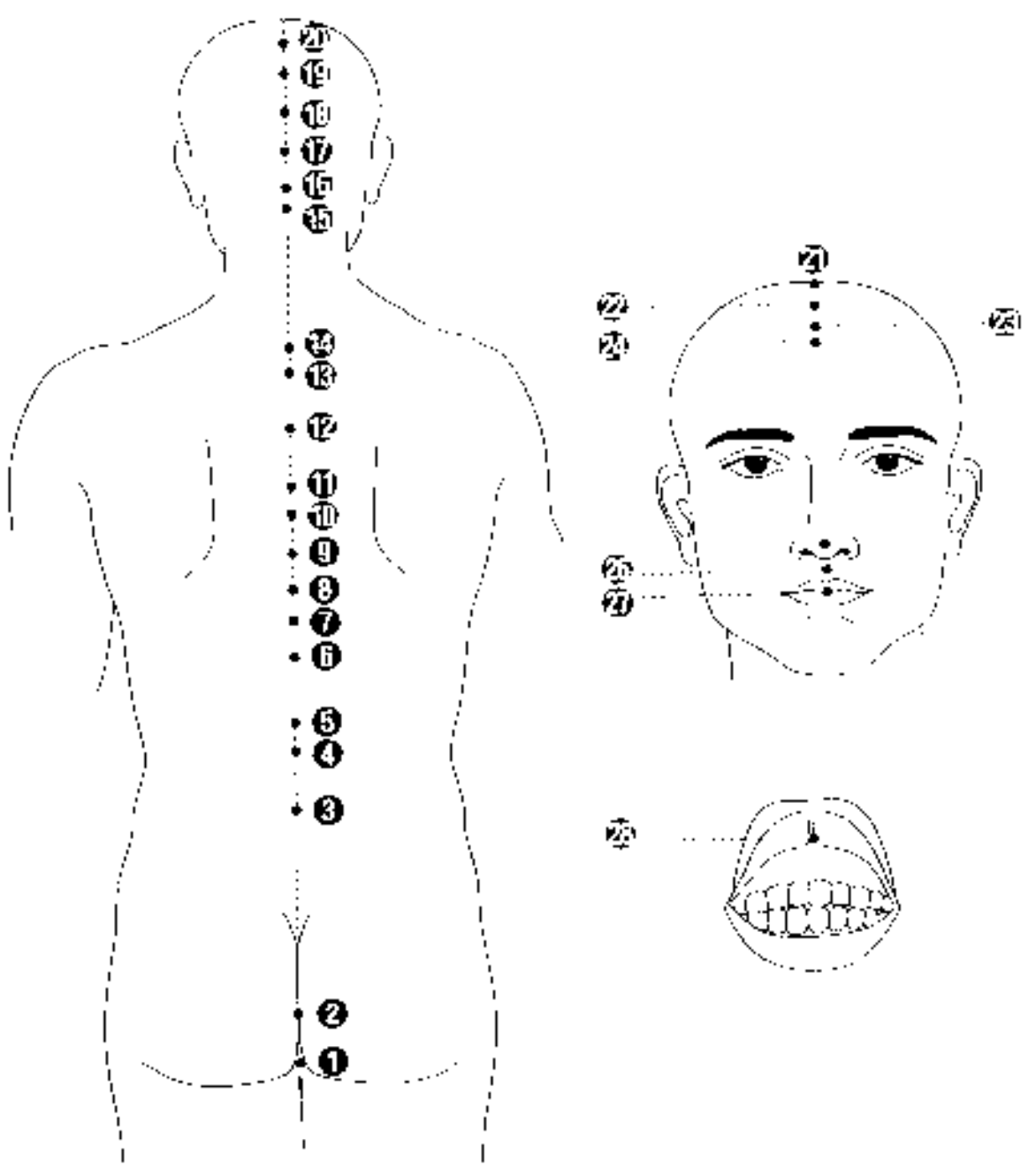
Zhi Yin (67 V) es un punto eficaz para facilitar la micción en caso de edema o retención de líquidos.

• Retención de orinas: Zhi Yin (67 V), San Jiao Shu (22 V), Xiao Chang Shu (27 V), Yin Jiao (7 RM), Zhong Ji (3 RM), Zhong Feng (4 H), Tai Chong (3 H). (Tu Yi.)

Du Mai (vaso gobernador)

El Du Mai (vaso gobernador) es uno de los 8 meridianos curiosos y pose sus propios puntos, 28 en total. A continuación explicaremos las funciones e indicaciones de algunos de los puntos más representativos y frecuentes del Du Mai en la práctica clínica. (En el capítulo 7 podemos ver los trayectos y patologías de los meridianos curiosos.)

1. Chang Qiang (Luo del Du Mai). **2.** Yao ShuYao. **3.** Yang Guan. **4.** Ming Men. **5.** Xuan Shu. **6.** Ji Zhong. **7.** Zhong Shu. **8.** Jin Suo. **9.** Zhi Yang. **10.** Ling Tai. **11.** Shen Dao. **12.** Shen Zhu. **13.** Tao Dao. **14.** Da Zhui. **15.** Ya Men. **16.** Feng Fu. **17** Nao Fu. **18.** Qian Jian. **19.** Hou Ding. **20.** Bai Hui. **21.** Qian Ting. **22.** Xin Hui. **23.** Shang Xing. **24.** Shen Ting. **25.** Su Liao. **26.** Ren Zhong (Shui Gou). **27.** Dui Duan. **28.** Yin Jiao.



DM - Chang Qiang (fuerza duradera)

Naturaleza: punto Luo.
Localización: en el perineo, entre la punta del coxis y el ano.
Funciones: regular el Du Mai, calmar las convulsiones, parar las diarreas, favorecer la defecación.
Indicaciones: rigidez de la columna vertebral, tetania, lumbalgias, dolor y pesadez de la región sacro-coxígea, diarreas, defecación difícil, prolapso del ano, hemorroides, retención de orinas, pesadez de la cabeza, dolor en el corazón, Dian Kuan, convulsiones infantiles.
Método: puntura oblicua (45º) de 1 Cun, la aguja sigue la cara anterior del coxis.
Comentarios:

1.Chang Qiang (1 DM) es el punto Luo del Du Mai y el punto de inicio del meridiano. Según el Su Wen y el Nan Jing Chang Qiang (1 DM) puede regular y desobstruir el Du Mai, trata en particular los trastornos de la columna vertebral como la rigidez, dolor, tetania, opistótono, etc. Según la sintomatología del Luo del Du Mai, Chang Qiang (1 DM) puede actuar también sobre el cerebro. «El Du Mai inicia su recorrido en la extremidad inferior del raquis, entra en la columna vertebral y penetra en el cerebro.» (*Nan Jing*, dificultad 28). Chang Qiang (1 DM) es utilizado para calmar y dispersar el viento del hígado en caso de ataques de epilepsia y vértigos con sensación de cabeza pesada.

• Epilepsia (fase de remisión): Chang Qiang (1 DM), Yao Qi (PC), Xin Shu (15 V), Pi Shu (20 V), Jiu Wei (15 RM), Tong Li (5 C), Zhong Wan (12 RM), Feng Long (40 E), Tai Chong (3 H), Zhao Hai (6 R) o Shen Mai (62 V).

• Lumbalgias: Chang Qiang (1 DM), Yao Shu (2 DM), Pang Guan Shu (28 V), Qi Chong (30 E), Shang Liao (31 V), Xia Liao (34 V), Ju Liao (29 VB). (Qian Jing.)

2. Chang Qiang (1 DM) es un punto local frecuente para tratar los trastornos del ano y del intestino en caso de prolapso del ano, hemorroides, diarreas, estreñimiento.

• Prolapso del ano: Chang Qiang (1 DM), Bai Hui (20 DM), Gong Sun (4 B). (Cai Ai Yi.)

• Hemorroides crónicas: Chang Qiang (1 DM), Er Bai (PC), Cheng Shan (57 V). (Ju Ying.)

• Tenesmo del ano: Chang Qiang (1 DM), Tian Shu (25 E), Qi Hai (6 RM), Hui Yang (30 V). (Tuan Wei.)

• Estreñimiento (por calor y por estancamiento de Qi): Chang Qiang (1 DM), Da Dun (1 H), Yang Ling Quan (34 VB). (Ge Fu.)

• 5 tipos de hemorroides: Chang Qiang (1 DM), Wei Zhong (40 V), Cheng Shan (57 V), Fei Yang (58 V), Yang Fu (38 VB), Fu Liu (7 R), Tai Chong (3 H), Xia Xi (43 VB), Qi Hai (6 RM), Hui Yin (1 RM). (Da Cheng.)

DM - 4: Ming Men (puerta de la vida)

Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar.
Funciones: beneficiar las lumbares, tonificar los riñones, armonizar la sangre, dispersar el calor.
Indicaciones: cefalea con sensación de que va a estallar la cabeza, calor en el cuerpo como si ardiera, sin sudoración. Dolor del raquis lumbar, dolor de las lumbares y del abdomen. Masas en el vientre, prolapso del útero, leucorreas. Diarreas, melena, hemorragias hemorroidales, micción frecuente, enuresis, impotencia, espermatorrea. vómitos con sangre, epistaxis.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios:

1. Ming Men (4 DM) se sitúa entre los dos riñones y el Qi del riñón, que es el fundamento de todo el cuerpo, de donde proviene su denominación «la puerta de la vida». La noción del Ming Men requiere una explicación detallada (véase glosario).

Mai Jing considera el Ming Men, o mejor dicho el fuego del Ming Men, como el principio de los 5 órganos y 6 entrañas, la raíz de los 12 meridianos, la puerta de la respiración y la esencia del San Jiao.

Como decía Chen Shi Jun en su libro *Shi Shi Mi Lu* (Notas secretas de la cámara de piedra): «el corazón recibe el fuego del Ming

Men, el Shen tiene su rumbo y reacciona; el hígado recibe el fuego del Ming Men y posee la capacidad de la estratagema; la vesícula biliar recibe el fuego del Ming Men y controla la decisión; el estómago recibe el fuego del Ming Men y puede asumir la función de recepción del alimento; el bazo recibe el fuego del Ming Men y puede transformar y transportar; el pulmón recibe el fuego del Ming Men y puede controlar y regular sus funciones; el intestino grueso recibe el fuego del Ming Men y puede transportar y evacuar; el intestino delgado recibe el fuego del Ming Men y puede transformar y separar; el riñón recibe el fuego del Ming Men y se fortalece; el San Jiao recibe el fuego del Ming Men y puede controlar las vías de agua; la vejiga recibe el fuego del Ming Men y puede transformar y reservar».

Observamos de esta cita que todas las funciones de los órganos-entrañas necesitan ser secundadas y propulsadas por el fuego del Ming Men.

De manera que un exceso o un déficit de fuego del Ming Men puede engendrar el calor o el frío en el organismo, repercutiendo en las funciones de los órganos-entrañas. El punto Ming Men (4 DM) es utilizado para regular el fuego del Ming Men.

a) Ming Men (4 DM) tonifica el Yang del riñón y el fuego del Ming Men. La debilidad del Yang «verdadero» puede engendrar un hipofuncionamiento en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo: en el aparato genital, útero, cerebro, corazón, bazo-estómago, pulmón, etc. En estos casos la moxibustión es particularmente recomendada.

• Impotencia: Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Qi Hai (6 RM), Ran Gu (2 R). (Tu Yi.)

• Micción frecuente en personas mayores: Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V). (Yu Long Fu.)

• Leucorreas: Ming Men (4 DM), Shen Que (8 RM), Zhong Ji (3 RM). (Tu Yi.)

• Diarreas crónicas: Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Pí Shu (20 V), Guan Yuan (4 RM), Shen Que (8 RM), Zu San Li (36 E).

• Tos (frío-Tan): Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Fei Shu (13 V), Shang Zhong (17 RM).

b) Ming Men (4 DM) dispersa el calor de los órganos. Un exceso de fuego del Ming Men, a menudo proveniente de un vacío de «Yin verdadero» (Yin del riñón), puede engendrar una serie de síntomas y signos de calor en el organismo, por ejemplo, calor ardiente en todo el cuerpo, sofocaciones, febrícula, Xiao Ke, etc. Esta forma de asociar el Ming Men (4 DM) corresponde al principio terapéutico de buscar el Yin en el Yang. Según muchos libros clásicos, la indicación principal del punto Ming Men (4 DM) es en caso de cefaleas con la sensación de que fuese a estallar la cabeza, calor en el cuerpo como si ardiera como el fuego, sin sudoración, con calor en los 5 órganos, etcétera.

• Calor en el cuerpo como si ardiera en fuego, cefalea: Ming Men (4 DM), Zhong Chong (9 MC). (Feng Yuan.)

2. Ming Men (4 DM) es un punto local frecuentemente utilizado en el tratamiento de las lumbalgias provocadas por un vacío de riñón, que puede fortalecer las lumbares y las rodillas.

• Lumbalgias en personas mayores: moxar el Ming Men (4 DM) y el Shen Shu (23 V). (Ji Cheng.)

• Dolor y rigidez de la espina lumbar: Ming Men (4 DM), Shen Shu (23 V), Guan Yuan Shu (26 V), Shang Liao (31 V), Ci Liao (32 V). (Tuan Wei.)

DM - 6: Ji Zhong (centro de la espina)

Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la undécima vértebra dorsal.
Funciones: fortalecer el bazo, eliminar la humedad, desobstruir el meridiano, calmar el dolor.
Indicaciones: distensión y plenitud abdominales, ictericia, dolor y rigidez de la espina lumbar y epilepsia.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.

DM - 8: Jin Suo (contractura del tendón)

Localización: debajo de la apófisis espinosa de la 9ª vértebra dorsal.

Funciones: apaciguar el hígado y calmar las convulsiones y los espasmos.
Indicaciones: epilepsia, convulsiones infantiles, espasmos y rigidez de la espalda.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.

DM - 9: Zhi Yang (alcanza el Yang)

Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal.
Funciones: eliminar el calor y la humedad, drenar el hígado y la vesícula biliar, liberar el diafragma y activar el Qi.
Indicaciones: ictericia, dolor de estómago, frío en el estómago sin ganas de comer, distensión en el hipocondrio, dolor de la espalda y del tórax, pesadez y dolor de los 4 miembros debido a un cuadro clínico de calor o de frío, disnea, sin ganas de hablar.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 0.8 Cun.

DM - 11: Shen Dao (camino del Shen)

Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la quinta vértebra dorsal.
Funciones: calmar el corazón y el Shen, eliminar el calor y activar el Qi.
Indicaciones: calor en el cuerpo, cefalea, tos, disnea, amnesia, palpitaciones y sobresaltos, epilepsia, vista borrosa, dolor y rigidez de la espalda.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.7 Cun.
Comentarios: Shen Dao (11 DM) se sitúa al mismo nivel que el punto Xin Shu (15 V) que es el punto Shu de espalda del corazón. Su acción principal concierne al corazón y al Shen:

- Palpitaciones, insomnio: Shen Dao (11 DM), Xin Shu (15 V), Feng Chi (20 VB), Ling Tai (10 DM). (Tuan Wei.)
- Amnesia: Shen Dao (11 DM), You Men (21 R), Lie Que (7 P), Gao Huang Shu (43 V). (Zhi Sheng.)

DM-12: Shen Zhu (pilar del cuerpo)

Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal.
Funciones: armonizar el Qi del pulmón, eliminar el calor, calmar el Shen.
Indicaciones: calor en el tórax, calor en el cuerpo (fiebre) y agitación mental, delirio verbal, sed y boca seca, disnea y asma, cefaleas, dolor del tórax y dorsales, rigidez y dolor de espalda, forúnculos y llagas, epilepsia, síndromes de agotamiento.
Método: puntura oblicua hacia arriba de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios: Shen Zhu (12 DM), lugar de concentración de la energía del Du Mai, se sitúa al lado del punto Fei Shu (13 V), punto Shu de espalda del pulmón. El Du Mai es el mar de todos los Yang, la superficie controlada por el pulmón que pertenece al Yang. La estimación del Shen Zhu (12 DM) puede liberar la superficie y eliminar la energía perversa externa, dispersar el calor y purificar el pulmón. Es un punto usual en el tratamiento de los trastornos respiratorios.

- Opresión torácica, tos y asma: Shen Zhu (12 DM), Feng Men (12 V), Fei Shu (13 V), Shang Zhong (17 RM), Lie Que (7 P). (Tuan Wei.)

DM - 13: Tao Dao (camino del horno)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Tai Yang (V) y del Du Mai.
Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal.
Funciones: eliminar el viento, dispersar el calor.
Indicaciones: dolor y pesadez de la cabeza, frío y calor, rigidez de la nuca con dificultad de girar la cabeza, rigidez de la columna vertebral, calor en el cuerpo (con sensación de que proviene de la profundidad-huesos), epilepsia, síndromes de agotamiento.
Método: puntura oblicua hacia arriba de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Tao Dao (13 DM) es el punto de cruce del Du Mai con el Zu Tai Yang (V), unión de los meridianos del máximo Yang, de donde proviene su nombre «camino del horno», que evoca la circulación de la energía Yang. Este punto es utilizado en el tratamiento

de cefaleas y rigidez de la nuca provocados por un ataque de calor perverso externo. Es también un punto usual en el tratamiento del calor-vacío interno con síntomas como calor en el cuerpo (proveniente de la profundidad del cuerpo) y sudores nocturnos, etcétera.

• Tos, resfriado: Tao Dao (13 DM), Da Zhui (14 DM), Feng Men (12 V). (Tuan Wei.)

• Cefalea y rigidez de la nuca: Tao Dao (13 DM), Feng Chi (20 VB), Da Zhui (14 DM), He Gu (4 IG), Hou Xi (3 ID). (Tuan Wei.)

• Cefalea: Tao Dao (13 DM), Tian Zhu (10 V), Da Zhu (11 V), Kong Zu (6 P), Hou Xi (3 ID). (Qian Jiang.)

DM - 14: Da Zhui (gran vértebra)

Naturaleza: punto de cruce de los meridianos Yang y del Du Mai. Según Tu Yi es el punto de reunión de los huesos.
Localización: por debajo de la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical.
Funciones: ascender el Yang, favorecer el Qi, dispersar el calor y tonificar el vacío.
Indicaciones: fiebre, cefalea, vómitos, dolor de garganta, tos, disnea y asma, opresión torácica, epistaxis. Dolor del cuerpo, calor en el cuerpo, sudores espontáneos, sudores nocturnos, sueño agitado, deslumbramiento. Rigidez de la nuca, dolor del hombro-brazo, dolor en las articulaciones. Epilepsia, convulsiones infantiles y síndromes de agotamiento físico.
Método: puntura oblicua hacia arriba de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Da Zhui (14 DM) es el punto de cruce de los meridianos Yang de la mano y del pie junto con el Du Mai. Es el lugar de unión de todos los Yang. Es la razón por la cual el Du Mai es llamado el «mar de los Yang». Es un punto usual en el tratamiento del síndrome de exterior y de los trastornos del propio Du Mai.

1. Da Zhui (14 DM) trata los síndromes de exterior (frío-exterior, calor-exterior, vacío-exterior) por su control sobre la energía Yang del cuerpo con síntomas como temor al frío y fiebre.

El Tai Yang es la «apertura» y controla la superficie del cuerpo afectado con síntomas de escalofrío, fiebre. El Shao Yang es la «Bisagra» y controla el semi-interior y semi-exterior con síntomas alternantes de fiebre y escalofríos. El Yang Ming es el «Cierre» y controla el interior con síntomas de fiebre sin escalofríos.

El Da Zhui (14 DM) puede actuar sobre los 3 niveles Yang del cuerpo para liberar la superficie, armonizar el interior y el exterior y eliminar el calor.

• Resfriado con cefalea y fiebre: Da Zhui (14 DM), Qu Chi (11 IG), Wai Guan (5 TR), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG). (Tuan Wei.)

• Malaria, calor al principio y frío al final: Da Zhui (14 DM), Qu Chi (11 IG), Jue Gu (39 VB), Gao Huan (43 V).

• Malaria, mucho calor (fiebre) y poco frío (escalofríos): Da Zhui (14 DM), Jian Shi (5 MC), Hou Xi (3 ID), Qu Chi (11 IG). (Da Cheng.)

• Fiebre alta persistente tras un ataque de frío: Da Zhui (14 DM), Qu Chi (11 IG), Jue Gu (39 VB), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Yong Quan (1 R). (Da Cheng.)

2. Da Zhui (14 DM) es denominado también «Bai Lao» (cien fatigas). Es un punto usual en el tratamiento de los síndromes de agotamiento físico, en particular cuando se aplica la moxibustión. Es indicado en caso de sudoración espontánea, debilidad física, febrícula, sudoración nocturna, etcétera.

• Todo vacío, agotamiento y debilidad (fase tardía de una enfermedad crónica que consume gravemente la energía vital): Da Zhui (14 DM), Jian Jing (21 VB), Gao Huang Shu (43 V), Pí Shu (20 V), Wei Shu (21 V), Fei Shu (13 V), Xia Wan (10 RM), Zu San Li (36 E). (Shen Ying.)

• Debilidad física y astenia de los 4 miembros: Da Zhui (14 DM), Xin Shu (15 V), Zu San Li (36 E), Guan Yuan (4 RM), Gao Huang Shu (43 V). (Da Quan.)

3. Da Zhui (14 DM) es un importante punto para tratar los trastornos del Du Mai. Es además un punto local en el tratamiento del dolor y rigidez de la columna cervical y dolor en el hombro y brazo.

DM - 15: Ya Men (puerta del mutismo)

Naturaleza: punto de cruce del Yang Wei Mai.
Localización: en la línea media de la nuca, a 0.5 Cun por encima del borde posterior del cuero cabelludo.
Funciones: beneficiar la lengua y tratar el mutismo.
Indicaciones: lengua rígida o fláccida, afasia post-apopléjica cerebral, cefalea, rigidez en la nuca, epilepsia, Dian Kuan, tetania.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.4 Cun.
Comentarios. Ya Men (15 DM) tiene como función principal la de estimular la elocución. Es utilizado para estimular la facultad del habla en los niños sordomudos, y en los adultos la disartria o la afasia post-apopléjica cerebral. Hay que tomar una extrema precaución en la puntura de este punto para evitar incidentes.

DM-16: Feng Fu (palacio del viento)

Naturaleza: punto de cruce del Yang Wei Mai. Punto del «mar de la médula».
Localización: en la línea de la nuca, directamente por debajo de la protuberancia occipital.
Funciones: dispersar el viento, despejar la cabeza, nutrir el «Mar de la médula» y calmar el Shen.
Indicaciones: cefaleas, rigidez y contractura de la nuca, vértigos, temor al frío, resfriado, pesadez del cuerpo, obstrucción nasal con dificultad al respirar, lengua rígida con dificultad de elocución, dolor de garganta, trastornos lumbares y de las piernas, Kuan, agitación mental, afonía brusca.
Método: puntura perpendicular de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Feng Fu (16 DM) es el punto de cruce del Du Mai con el Zu Tai Yang (V) y el punto de cruce del Yang Wei Mai. Tiene tres efectos fundamentales:

1. Feng Fu (16 DM), «palacio del viento», es el lugar predilecto del ataque del viento perverso. En la medicina china el «viento» posee amplias nociones. Puede representar tanto el factor patógeno como

referirse a ciertos síntomas y signos clínicos. Además, el viento tiende a atacar a la cabeza y precisamente Feng Fu (16 DM) es un punto usual en el tratamiento de los trastornos de la región cefalo-facial.

Feng Fu (16 DM) es utilizado para dispersar el viento externo en caso de un ataque de viento-frío o viento-calor causando síntomas como: cefaleas, rigidez de la nuca, resfriado o gripe con escalofrío, cefaleas y dolor en el cuerpo; puede también eliminar el viento interno debido a un exceso de Yang-calor o a un vacío de Yin-Xue que dé lugar a mareos, vértigos, cefaleas, sensación de inestabilidad, epilepsia y apoplejía cerebral.

• Rigidez de la nuca (por ataque del viento externo): Feng Fu (16 DM), Feng Men (12 V), Jiang Jing (21 VB), Feng Chi (20 VB), Kun Lun (60 V), Tian Zhu (10 V), Jue Gu (39 VB). (Ji Cheng.)

• Dolor y rigidez de la nuca que impide girar la cabeza (golpe de aire): Feng Fu (16 DM), Cheng Jiang (24 RM), Feng Chi (20 VB). (Da Quan.)

• Principio de resfriado o gripe: Feng Fu (16 DM), Feng Chi (20 VB), Feng Men (12 V), Lie Que (7 P), He Gu (4 IG), Ying Xiang (20 IG), Zu San Li (36 E), Kun Lun (60 V).

• Vértigo con ojos congestionados (viento por exceso de calor y de Yang): Feng Fu (16 DM), Feng Long (40 E), Cuan Zhu (2 V), Feng Chi (20 VB).

• Convulsión infantil: Feng Fu (16 DM), Feng Chi (20 VB), Ren Zhong (26 DM), He Gu (4 IG), Tai Chong (3 H). (Tuan Wei.)

• Epilepsia: Feng Fu (16 DM), Hou Xi (3 ID), Shen Mai (62 V). (Tuan Wei.)

2. Feng Fu (16 DM) está considerado, junto con Bai Hui (20 DM), como el punto del «mar de la médula». Feng Fu (16 DM) posee un efecto específico sobre el cerebro. De hecho, el meridiano del Du Mai penetra dos veces en el cerebro a través de estos dos puntos. Feng Fu (16 DM) puede estimular el cerebro y calmar el Shen. Además, es uno de los 13 puntos psicomentales llamados «Gui».

• Kuan sin cesar de hablar: Feng Fu (16 DM), Kun Lun (60 V), Shu Gu (65 V). (Qian Jing.)

• Kuan con deseos de cometer suicidio: Feng Fu (16 DM), Fei Shu (13 V). (Qian Jing.)

3. Feng Fu (16 DM) es también un punto usual para el tratamiento de los trastornos de los 5 órganos del sentido.

• Dolor de los ojos: Feng Fu (16 DM), Feng Chi (20 VB), Tong Li (5 C), He Gu (4 IG), Shen Mai (62 V), Zhao Hai (6 R), Da Dun (1 H), Zu Qiao Yin (44 VB), Zhi Yin (67 V). (Ji Cheng.)

• Vista borrosa (pérdida de la agudeza visual): Feng Fu (16 DM), Bai Hui (20 DM), Tou Wei (8 E), Cuan Zhu (2 V), Jing Ming (1 V), Mu Chuan (16 VB), Feng Chi (20 VB), He Gu (4 IG), Gan Shu (18 V), Shen Shu (23 V), Si Zhu Kong (23 TR). (Shen Ying.)

• Obstrucción nasal y pérdida del olfato: Feng Fu (16 DM), Da Zhui (14 DM), Ying Xiang (20 IG), Shan Xing (23 DM), Wu Chu (5 V), He Liao (19 IG), Shui Gou (26 DM), Tai Yuan (9 P). (Da Cheng.)

DM - 20: Bai Hui (cien uniones)

Naturaleza: punto de cruce del Du Mai con el Zu Tai Yang (V). Según Tu Yi: «punto de cruce del Zu Tai Yang (V), Shou Shao Yang (TR), Zu Shao Yang (VB) y Zu Jue Yin (H)».
Localización: en el vértex, a 7 Cun por encima del borde posterior del cabello, en el centro de la línea que une los ápex de las orejas.
Funciones: drenar el hígado, calmar el viento, calmar el Shen, estimular el cerebro, despejar la cabeza, aclarar la vista y ascender el Yang Qi.
Indicaciones: cefaleas, cefalea del vértex, vértigos, amnesia, insomnio, apoplejía cerebral, epilepsia, convulsiones, Dian (locura calmada). Acúfenos, sordera, obstrucción nasal y pérdida del olfato. Diarreas y prolapso del ano.
Método: puntura transversal hacia delante o hacia atrás de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Bai Hui (20 DM) es un punto de cruce de muchos meridianos, de donde proviene su nombre «cien uniones». Situado en la cima de la cabeza y conectando con los meridianos Yang, principalmente, Bai Hui (20 DM) es un punto principal y usual en el tra-

tamiento de los trastornos del Du Mai, trastornos mentales así como los síntomas y signos de la cabeza provocados a un exceso de Yang del hígado y a la perturbación del viento del hígado, al ataque el viento externo. Es también un punto utilizado para elevar o ascender la energía.

1. Bai Hui (20 DM) es utilizado para hacer ascender el Yang puro y la energía. Du Mai une todos los meridianos Yang y controla la energía Yang del cuerpo. Bai Hui (20 DM) puede estimular la función de ascenso del Bao y está especialmente indicado en casos de diarreas crónicas, prolapso del ano, ptosis de las vísceras como la vejiga, el estómago o el útero debidos a un vacío de Qi y a un hundimiento del Qi del bazo-estómago. Se utiliza también para tratar trastornos de la cabeza como: vértigos, amnesia, somnolencia, cefalea, etc. que están relacionados con el vacío de Jing-Xue (esencia-sangre) que no nutre el cerebro. La estimulación, tonificando o mediante la moxibustión, del Bai Hui (20 DM) puede hacer ascender la energía-sangre y la energía esencial.

- Diarreas crónicas: moxar el Bai Hui (20 DM), Pí Shu (20 V) y Shen Shu (23 V). (Jing Lun.)
- Prolapso del ano: Bai Hui (20 DM), Chang Jian (1 DM), Gong Sun (4 B). (Cai Ai Yi.)
- Prolapso del ano y hemorroides: Bai Hui (20 DM), Er Bai (PC), Zhi Shi (52 V), Chang Qiang (1 DM). (Da Cheng.)
- Amnesia: Bai Hui (20 DM), Shen Dao (11 DM), You Men (21 R), Lie Que (7 P), Gao Huang Shu (43 V). (Zhi Sheng.)
- Somnolencia: Bai Hui (20 DM), Xin Hui (22 DM). (Zhi Sheng.)

2. El Du Mai penetra en el cerebro desde el Bai Hui (20 DM). Este es un punto para tratar los trastornos de la cabeza y del cerebro, de los órganos de los sentidos y trastornos mentales sea cual sea su origen. Elimina el viento interno o externo, dispersa el calor, despeja la cabeza y calma el Shen. Posee además una acción específica sobre el oído y el olfato.

• Hemiplejía post-apopléjica cerebral: Bai Hui (20 DM), Ren Zhong (26 DM), Ya Men (15 DM), Jian Jing (21 VB), Qu Chi (11 IG); Shou San Li (10 IG), He Gu (4 IG), Zhong Chong (9 MC), Feng Shi (31 VB), Yang Ling Quan (34 VB), Zu San Li (36 E), Jue Gu (39 VB). (Jing Zai.)

• Cinco tipos de epilepsia: Bai Hui (20 DM), Ren Zhong (26 DM), Shen Men (7 C), Jin Men (63 V), Kun Lun (60 V), Ju Que (14 RM). (Da Cheng.)

• Tendencia a llorar excesivamente: Bai Hui (20 DM), Ren Zhong (26 DM). (Da Cheng.)

• Cefalea central y del vértex: Bai Hui (20 DM), He Gu (4 IG), Shang Xing (23 DM), Shen Ting (24 DM), Tai Yang (PC). (Da Cheng.)

• Cefalea por vacío de riñón: Bai Hui (20 DM), Wai Guan (5 TR), Tai Xi (3 R), Shen Shu (23 V), Lie Que (7 P). (Da Quan.)

• Cefalea del relámpago (aguda y fulminante) con vértigos y vómitos de flema: Bai Hui (20 DM), Wai Guan (5 TR), Zhong Wan (12 RM), Tai Yuan (9 P), Feng Men (12 V). (Da Quan.)

• Trastornos de los ojos: Bai Hui (20 DM), Feng Chi (20 VB), Tai Yang (PC), Jing Ming (1 V), He Gu (4 IG). (Tuan Wei.)

• Rinorrea: Bai Hui (20 DM), Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG), Lie Que (7 P), Qu Cha (4 V), Feng Men (12 V). (Da Quan.)

DM - 23: Shang Xing (estrella alta)

Localización: en la línea sagital de la cabeza, a 1 Cun por encima del borde anterior del cuero cabelludo.
Funciones: dispersar el calor, despejar la cabeza y beneficiar la nariz.
Indicaciones: cefalea, cara hinchada, nariz tapada, rinorrea, epistaxis, Dian (locura calmada).
Método: puntura transversal de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Shang Xing (23 DM) es utilizado principalmente para tratar los trastornos de la nariz como la rinitis crónica, rinitis alérgica, sinusitis y epistaxis. Es también uno de los 13 puntos psicomentales llamados «Gui».

• Nariz tapada sin olfato: Shang Xing (23 DM), Ying Xiang (20 IG),

Wu Chu (5 V), He Liao (19 IG), Ren Zhong (26 DM), Feng Fu (16 DM), Da Zhu (11 V), Tai Yuan (9 P). (Da Cheng.)

• Rinorrea: Shang Xing (23 DM), Bai Hui (20 DM), Lie Que (7 P), Qu Cha (4 V), Feng Men (12 V), Ying Xiang (20 IG). (Da Quan.)

• Pólipos nasales y obstrucción nasal: Shang Xing (23 DM), Lie Que (7 P), Yin Tang (PC), Ying Xiang (20 IG), Feng Men (12 V). (Da Quan.)

DM - 24: Shen Ting (audiencia del Shen)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Yang Ming (E), del Zu Tai Yang (V) con el Du Mai.
Localización: en la línea sagital de la cabeza, a 0.5 Cun por encima del borde anterior del cuero cabelludo.
Funciones: calmar el Shen, dispersar el viento y el calor.
Indicaciones: epilepsia, ansiedad, palpitaciones, cefaleas, vértigos, rinorrea y Dian Kuan.
Método: puntura transversal de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Shen Ting (24 DM) es un importante punto para calmar el Shen en caso de ansiedad, angustia o palpitaciones. Se suele asociar con el Bai Hui (20 DM) y Ben Shen (13 VB) en caso de depresión nerviosa con elevada ansiedad.

DM - 26: Ren Zhong (centro del hombre) o Shui Gou (canal de agua)

Naturaleza: punto de cruce de los Yang Ming (IG, E) con el Du Mai.
Localización: en el centro del surco nasolabial, aproximadamente en el tercio superior con el tercio medio de la distancia entre la base de la nariz y la cima del labio.
Funciones: restaurar el Shen y calmar el Shen, dispersar el viento y eliminar el edema, beneficiar la cara y las lumbares.
Indicaciones: síncope cadavérico, coma, insolación, convulsiones bruscas, Dian, Kuan, epilepsia, edema, cara hinchada, prurito en la cara, trismos, temblores de los labios, parálisis facial (desviación de la boca), alitosis, cefaleas, ojos rojos con dolor y picor, rinorrea, epis-

taxis, anosmia, dolor y rigidez de la columna vertebral, lumbago agudo.

Método: puntura perpendicular u oblicua hacia arriba de 0.2 a 0.3 Cun.

Comentarios:

1. Ren Zhong (26 DM), como su propio nombre indica «centro del hombre», es un punto impactante e importante para restaurar y equilibrar el Shen en caso de pérdida del conocimiento, tal es el caso del síncope, la insolación, desmayos, coma, ataque de apoplejía cerebral, crisis de epilepsia o en caso de cualquier tipo de ataques de pánico, angustia, ansiedad, histeria o demencia. Es considerado como un punto de emergencia.

• Restaurar la consciencia en caso de síncope: Ren Zhong (26 DM), Zhong Chong (9 MC), He Gu (4 IG). (Da Cheng.)

• Insolación: Ren Zhong (26 DM), Zhong Wan (12 RM), Qi Hai (6 RM), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Zhong Chong (9 MC), Zu San Li (36 E), Nei Ting (44 E). (Feng Yuan.)

• Pérdida del conocimiento y convulsiones (en caso de fiebre alta): Ren Zhong (26 DM), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Fu Liu (7 R). (Da Cheng.)

• Síncope cadavérico: Ren Zhong (26 DM), Yong Quan (1 R), Zu San Li (36 E). (Xing Pian Zheng Jiu.)

2. Ren Zhong (26 DM) es un punto empírico y muy eficaz en el tratamiento de las lumbalgias agudas. La estimulación de este punto, antes de tratarlo localmente, permite desbloquear las lumbares, calmar el dolor y recuperar la movilidad.

• Lumbago (esguince): Ren Zhong (26 DM), Chi Ze (5 P), Wei Zhong (40 V). (Da Cheng.)

• Dolor y rigidez de la espalda: Ren Zhong (26 DM), Feng Fu (16 DM), Fei Shu (13 V). (Tuan Wei.)

3. Ren Zhong (26 DM) es un punto usual en el tratamiento de los trastornos de la cara, boca y de la nariz. Actúa sobretodo en caso de parálisis facial con desviación de la boca, edema facial, espasmos faciales.

• Parálisis facial: Ren Zhong (26 DM), Jia Che (6 E), Lie Que (7 P), Tai Yuan (9 P), He Gu (4 IG), Er Jian (2 IG), Di Cang (4 E), Si Zhu Kong (23 TR). (Da Cheng.)

• Edema facial: Ren Zhong (26 DM), Qian Ding (21 DM).

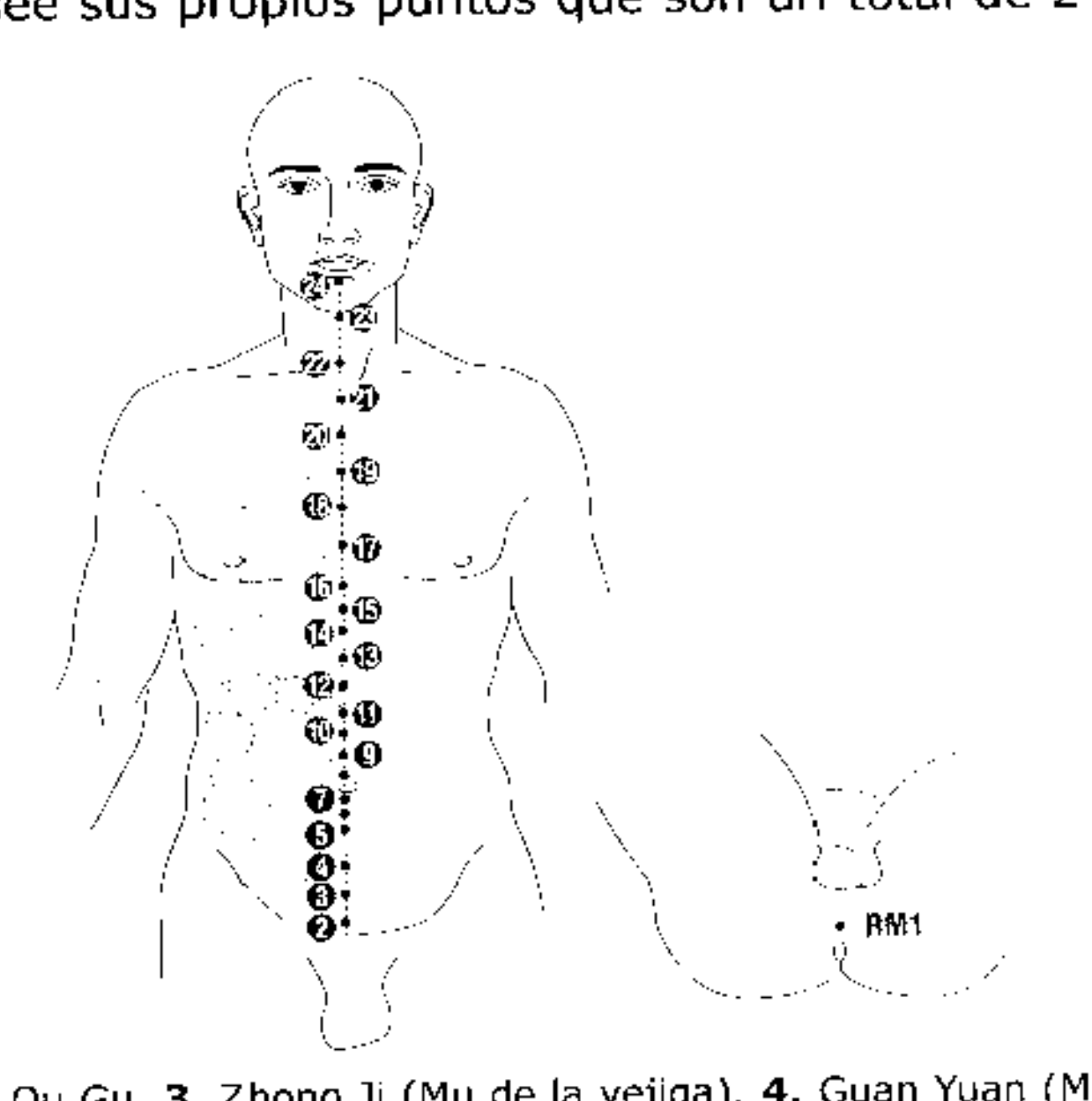
• Trismus (no poder abrir la boca): Ren Zhong (26 DM), Shang Guan (2 VB), Jia Che (6 E). (Zhi Sheng.)

• Rinorrea: Ren Zhong (26 DM), He Liao (19 IG), Feng Chi (20 VB), Bai Hui (20 DM), Da Zhui (14 DM), Feng Men (12 V).

• Obstrucción nasal sin olfato: Ren Zhong (26 DM), Ying Xiang (20 IG), Shang Xing (23 DM), Tai Yuan (9 P). (Jing Zai.)

Ren Mai (vaso concepción)

El Ren Mai (vaso concepción), al igual que el Du Mai (vaso gobernador), posee sus propios puntos que son un total de 24:



1. Hui Yin. **2.** Qu Gu. **3.** Zhong Ji (Mu de la vejiga). **4.** Guan Yuan (Mu del intestino delgado). **5.** Shi Men (Mu del San Jiao). **6.** Qi Hai. **7.** Yin Jiao (cruce del Ren Mai, Chong Mai y Zu Shao Yin). **8.** Shen Que **9.** Shui Fen. **10.** Xia Wan (cruce del Ren Mai y el Zu Tai Yin (B)). **11.** Jian Li. **12.** Zhong Wan (Mu del estómago). **13.** Shang Wan. **14.** Shen Que (Mu del corazón). **15.** JiU Wei (Luo del Ren Mai). **16.** Zhong Ting. **17.** Shang Zhong (Mu del Maestro del corazón, reunión del Qi). **18.** Yu Tang. **19.** Zi Gong. **20.** Hua Gai. **21.** Xuan Ji. **22.** Tian Tu (cruce del Yin Wei Mai). **23.** Lian Quan (cruce del Ren Mai y Zu Yang Ming). **24.** Cheng Jiang.

A continuación vamos a explicar las funciones e indicaciones de los puntos más usuales del Ren Mai en la práctica clínica.

RM - 3: Zhong Ji (extremo del centro)

Naturaleza: punto Mu de la vejiga, punto de cruce de los 3 meridianos Yin del Pie (H, R, B) con el Ren Mai.
Localización: en la línea media abdominal, a 4 Cun por debajo del ombligo y a 1 Cun por encima de la sínfisis púbica.
Funciones: activar el Qi, favorecer la micción, eliminar el calor-humedad, regular las menstruaciones.
Indicaciones: micción difícil, dolor y prurito de los órganos genitales externos, leucorreas, menstruaciones irregulares, amenorrea, prolapso del útero, hinchazón abdominal y edema.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Zhong Ji (3 RM) es el punto Mu de la vejiga y el punto de cruce de los meridianos del hígado, del bazo y del riñón con el Ren Mai. Es un punto importante para tratar los trastornos de la vejiga, de la uretra y de los aparatos genitales así como los trastornos menstruales.

1. Zhong Ji (3 RM) trata los trastornos relacionados con la humedad y líquidos del cuerpo. Puede activar el Qi, hacer circular los líquidos, eliminar la humedad y favorecer la micción. Es indicado en caso de: micción difícil, leucorreas, diarreas, orinas turbias, dolor y prurito genital, dolor abdominal, ictericia, ascitis, edema, etcétera.

Zhong Ji (3 RM) puede ser utilizado para fortalecer la función de transformación y de conservación de la vejiga. Tonificar y moxar el Zhong Ji (3 RM) junto con el Guan Yuan (4 RM) puede favorecer el tratamiento para la incontinencia de orinas y enuresis provocadas por un vacío de Yang del riñón y frío-vacío de la vejiga.

• Micción difícil y dolorosa, frecuente y oscura con sangre (Xue Ling): Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), San Yin Jiao (6 B), Yin Gu (10 R), Yin Ling Quan (9 B) para eliminar el calor-humedad en el Jiao Inferior y fortalecer el Yuan Qi. (Da Cheng.)

• Retención de orinas y micción difícil: Zhong Ji (3 RM), Yin Jiao (7 RM), San Jiao Shu (22 V), Xiao Chang Shu (27 V), Zhong Feng (4 H), Tai Chong (3 H), Zhi Yin (67 V) para activar el Qi Ji, liberar el Jiao inferior y favorecer la micción. (Tu Yi.)

• Leucorreas: Zhong Ji (3 RM), Qi Hai (6 RM), Bai Huan Shu (30 V), Shen Shu (23 V) para eliminar el calor del Jiao inferior y fortalecer el riñón. (Da Cheng.)

• Incontinencia de orinas: Zhong Ji (3 RM), Qi Hai (6 RM), Yin Ling Quan (9 B), San Yin Jiao (6 B) y Shen Shu (23 V) para eliminar el frío de la vejiga y tonificar el riñón. (Da Cheng.)

• Dolor del pene y perineo anterior húmedo (calor-humedad en el meridiano del hígado): Zhong Ji (3 RM), Tai Xi (3 R), Yu Ji (10 P), San Yin Jiao (6 B). (Da Cheng.)

• Dolor genital externo: Zhong Ji (3 RM), Yin Ling Quan (9 B), Qu Quan (8 H), Xing Jian (2 H), Tai Chong (3 H), Yin Gu (10 R), San Yin Jiao (6 B), Da Dun (1 H), Tai Xi (3 R), Shen Shu (23 V) para armonizar el hígado-riñón, eliminar el calor-humedad, desobstruir el meridiano y calmar el dolor. (Da Cheng.)

2. Zhong Ji (3 RM) es el lugar de unión de los meridianos del hígado, del bazo y del riñón con el Ren Mai, es uno de los puntos usuales en el tratamiento de los trastornos genitales y ginecológicos. El Ren Mai, el hígado, el bazo y el riñón están íntimamente relacionados con la fisiopatología del sistema genital ginecológico. Zhong Ji (3 RM) activa el Qi-Xue del Jiao inferior, elimina el frío-vacío y favorece la menstruación y la concepción.

• Amenorrea: Zhong Ji (3 RM), Yin Jiao (7 RM), Shen Shu (23 V), San Yin Jiao (6 B), Tai Chong (3 H) para armonizar el hígado-Riñón. (Jing Zai.)

• Esterilidad masculina (por vacío de Yang con pocos espermatozoides): moxar frecuentemente el Zhong Ji (3 RM). (Yu Long Ying.)

• Esterilidad femenina (por frío en el útero): Zhong Ji (3 RM), Guan Yuan (4 RM), Zi Gong (PC). (Jing Zai.)

• Metrorragias o hipermenorrea: Zhong Ji (3 RM), Qi Hai (6 RM), Da Dun (1 H), Yin Gu (10 R), Tai Chong (3 H), Ran Gu (2 R), San

Yin Jiao (6 B) para fortalecer el riñón, consolidar el Chong Mai y el Ren Mai, eliminar el calor y cortar la hemorragia. (Shen Ying.)

RM - 4: Guan Yuan (puerta del Yuan Qi)

Naturaleza: punto Mu del intestino delgado; punto de cruce de los 3 meridianos Yin del pie (H, B, R) con el Ren Mai.
Localización: en la línea media abdominal, a 3 Cun por debajo del ombligo y a 2 Cun por encima de la sínfisis púbica.
Funciones: tonificar el riñón y el Yuan Qi, armonizar el Jiao inferior, restaurar el Yang y eliminar el enfriamiento.
Indicaciones: déficit del Yang verdadero, frío-vacío del Jiao inferior, enfriamiento de los 4 miembros, frío en el cuerpo, síndrome de agotamiento físico, 6 pulsos tenues y finos, apoplejía cerebral (tipo de huida del Yang), micción difícil y frecuente, enuresis, impotencia, espermatorrea, leucorreas, menstruaciones irregulares, esterilidad, diarreas, estreñimiento, dolor abdominal, hinchazón del bajo vientre, edema, dolor en la cintura (lumbar y abdomen) con irradiación a los genitales.
Método: puntura perpendicular u oblicua de 0.5 a 1.5 Cun.
Comentarios. Guan Yuan (4 RM) es el punto Mu del intestino delgado y punto de cruce de los 3 meridianos del hígado-bazo-riñón con el Ren Mai. Es un punto importante para tonificar el Yang, posee dos acciones importantes:

1. Guan Yuan (4 RM) es el punto esencial para tonificar el «Zheng Yang» (Yang verdadero) o el «Yuan Yang» (Yang esencial). Es el lugar de concentración del Yuan Qi y del fuego del Ming Men. Es también conocido por «Dan Tian» (campo púrpuro).

El *Nan Jing* (dificultad 8) dice: «los 12 meridianos son relacionados con el Yuan Qi. El Yuan Qi es la raíz de los 12 meridianos, el fundamento de los 5 órganos, 6 entrañas, la puerta de la respiración». Esta energía se concentra en el «Dan Tian» y es distribuida a través del San Jiao a los órganos-entrañas y a los meridianos para mantener las actividades vitales.

Guan Yuan (4 RM) trata los trastornos debido a un vacío de Yang del riñón o a una debilidad del fuego del Ming Men, como por ejemplo, vacío de Yang del bazo, vacío de Yang del bazo-riñón, vacío de Yang del corazón, frío-vacío del Jiao inferior, frío-vacío de la vejiga, no transformación energética, huida del Yang, etc. En estos casos la aplicación de la moxibustión en el Guan Yuan (4 RM) potencia aún más la acción de calentar y tonificar el Yang. La aplicación frecuente de la moxa en el Guan Yuan (4 RM) puede prevenir la enfermedad y lograr la longevidad.

• Enfriamiento extremo de los 4 miembros con pérdida del conocimiento pulso extremadamente tenue: moxar Guan Yuan (4 RM) y Qi Hai (6 RM) para impedir la huida del Yang y restaurar el Shen. (Jing Lun.)

• Fatiga y frío en el cuerpo: moxar Guan Yuan (4 RM). (Da Cheng.)

• Diarreas crónicas por frío-vacío: moxar Guan Yuan (4 RM), Zhong Ji (3 RM), Tian Shu (25 E), San Yin Jiao (6 B), Zhong Wan (12 RM), Lian Men 21 E), Qi Hai (6 RM).

• Neurastenia: Guan Yuan (4 RM), Zhong Wan (12 RM), Yin Tang (PC), Shen Men (7 C), San Yin Jiao (6 B). (Shou Che.)

• Heces pastosas y diarreicas por vacío de Yang del bazo: Guan Yuan (4 RM), Pi Shu (20 V), Shen Que (8 RM, moxar), San Yin Jiao (6 B), Yin Ling Quan (9 B), Tai Chong (3 H), Zhong Wan (12 RM). (Shen Ying.)

• Potenciar la salud y prevenir la enfermedad, lograr la longevidad: moxar Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), Shi Dou (17 B), Zhong Wan (12 RM). (Bian Que Xin Shu.)

2. Guan Yuan (4 RM) es un punto usual en el tratamiento de los trastornos urinogenitales y ginecológicos. En este sentido Guan Yuan (4 RM) es similar al Zhong Ji (3 RM) pero Guan Yuan (4 RM) es utilizado cuando estos trastornos son originados por un vacío de Yang esencial o por un frío-vacío en el Jiao inferior. Esta indicación se explica en la cita-ción anterior.

• Dolor y frío del bajo vientre con micción frecuente: Guan Yuan (4 RM), Qi Hai (6 RM), Zhao Hai (6 R), San Yin Jiao (6 B), Shen Shu (23 V). (Da Quan.)

• Impotencia: Guan Yuan (4 RM), San Yin Jiao (6 B). (Shou Che.)
• Esterilidad (adherencia de las trompas): Guan Yuan (4 RM), Zi Gong (PC) San Yin Jiao (6 B).

Según alguno libros clásicos Guan Yuan (4 RM) tiene otras dos indicaciones que en la práctica clínica parecen contradictorias respecto a las indicaciones anteriores, pero, en realidad, sólo lo son en apariencia.

1. Guan Yuan (4 RM) es utilizado para eliminar el calor-humedad en el Jiao inferior en caso de micción difícil, sangre en las orinas, orinas escasas y oscuras con dolor y goteo miccional. Son trastornos favorecidos por una debilidad del riñón que no asume su función de transformación energética y facilita la acumulación de líquidos que se transforman en humedad-calor. La utilización del Guan Yuan (4 RM) fortalece el riñón y transforma los líquidos.

• Dolor y calor en el bajo vientre: Guan Yuan (4 RM), Wei Zhong (40 V), Zhao Hai (6 R), Tai Xi (3 R). (Qian Jing.)
• Prostatitis: Guan Yuan (4 RM), Qu Gu (2 RM), Fu Liu (7 R), Da Dun (1 H). (Shou Che.)
• Hematuria: Guan Yuan (4 RM), Ran Gu (2 R), Da Dun (1 H), Jian Shi (5 MC), Xue Hai (10 B), San Yin Jiao (6 B). (Tu Yi.)
• Litiasis renal: Guan Yuan (4 RM), Da Dun (1 H), Shui Quan (5 R). (Qian Jing.)

2. Guan Yuan (4 RM) es indicado para enraizar el Yang cuando asciende excesivamente y perturba el Shen a raíz de un vacío de Yin del riñón. El calor-vacío perturba, agita y produce síntomas como ansiedad, angustia, cefalea con sensación de calor en la cabeza, sofocos y ataques de calor con sudoración, en particular en las mujeres en fase de climaterio y de menopausia.

• Síndrome de menopausia: Guan Yuan (4 RM), Da Zhui (14 DM), Qi Hai (6 RM), Zhong Wan (12 RM), Shen Shu (23 V), He Gu (4 IG), Zu San Li (36 E), Yin Tang (P.C.) - (estudios modernos).

RM - 6: Qi Hai (mar de energía)

Localización: en la línea media abdominal a 1.5 Cun por debajo del ombligo.
Funciones: tonificar y armonizar el Qi.
Indicaciones: enuresis, dolor e hinchazón abdominales, diarreas, estreñimiento, dismenorrea, metrorragia, leucorreas, «masas» en el abdomen, orinas oscuras, debilidad general, enfriamiento de los 4 miembros, insuficiencia del Qi esencial, apoplejía cerebral (de tipo huida de Yang).
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios: Qi Hai (6 RM), el «mar de la energía» tiene como acciones principales tonificar la energía esencial y regular el Qi Ji del Jiao inferior. Junto con Guan Yuan (4 RM) es considerado como un punto importante para tratar la debilidad generalizada de la energía vital y formar parte del «Dan Tian».

Su Wen (capítulo 39) dice: «las cien enfermedades nacen del Qi». Esto quiere decir que los desequilibrios del Qi son el origen de muchas enfermedades. Qi Hai (6 RM) es el punto principal para tratar el Qi, de ahí su amplia utilidad.

1. Qi Hai (6 RM) tonifica el Qi, en particular el Yuan Qi (Qi esencial). El Yuan Qi está formado por el Jing congénito que se origina en el riñón, es alimentado por la quintaesencia de los alimentos y es distribuido por todo el cuerpo a través del San Jiao para propulsar las funciones fisiológicas de los órganos-entrañas, los meridianos y todas las estructuras el cuerpo. Es la fuerza motora de las actividades vitales del organismo humano. Si el Yuan Qi se debilita los órganos-entrañas se debilitan también, el corazón, pulmón, bazo, riñón, etc. se ven debilitados en sus funciones. Qi Hai (6 RM) es utilizado para tonificar el Yuan Qi y vitalizar el organismo. El Qi produce y controla la sangre, el Qi Hai (6 RM) puede ser utilizado para tonificar el Qi, para producir y controlar la sangre en caso de vacío de sangre y desbordamiento de la misma.

- Febrícula en síndrome de agotamiento físico: Qi Hai (6 RM),

Guan Yuan (4 RM), Gao Huang Shu (43 V), Zu San Li (36 E), Nei Guan (6 MC). (Shen Jiu Jing Lun.)

• Dolor y frío abdominal (subumbilical). Qi Hai (6 RM), Pang Guang Shu (28 V), Qu Quan (8 H). (Shen Jiu Jing Lun.)

• Enfriamiento de los 4 miembros y diarreas de alimentos no digeridos: Qi Hai (6 RM, moxa), Shen Shu (23 V, moxa), Gan Shu (18 V, moxa).

• Tos crónica (enfermedad profunda): Qi Hai (6 RM), Shang Zhong (17 RM), Shang Wan (13 V), Lie Que (7 P), Chi Ze (5 P), Fei Shu (13 V), Yu Zhong (26 R), Ru Geng (18 E), Zu San Li (36 E). (Zai Ai Bian Yi.)

• Diarreas en personas mayores: Qi Hai (6 RM, moxa), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B), Yang Fu (38 VB). (Bao Jian.)

2. Qi Hai (6 RM) activa el Qi y armoniza el Qi Ji. El Qi Ji y sus movimientos son el fundamento de las actividades vitales del organismo.

«Las cien enfermedades nacen del Qi. La cólera hace ascender excesivamente el Qi, la tristeza disuelve el Qi, el miedo hace descender el Qi, el frío retrae el Qi, la reflexión excesiva anula el Qi...» (Su Wen, capítulo 39). Los desequilibrios del Qi Ji como el estancamiento del Qi pueden ser tratados por el Qi Hai (6 RM) y el Shang Zhong (17 RM). El Qi propulsa, controla, distribuye y transporta la sangre y el líquido orgánico. La perturbación del Qi Ji engendra trastornos a nivel del Qi y de la sangre, acumulación de humedad de Tan-flema, etc. Qi Hai (6 RM) se utiliza también en estos casos para restaurar la capacidad del Qi para propulsar, controlar y transformar.

• Bolo histérico: Qi Hai (6 RM), Shang Zhong (17 RM), Zu San Li (36 E).

• Dolor e hinchazón del bajo vientre: Qi Hai (6 RM), San Jiao Shu (22 V), Zhang Men (13 H), Yin Jiao (7 RM), Shang Qiu (5 B), Tai Bai (3 B), Xing Jian (2 H). (Tu Yi.)

• Menstruaciones irregulares y dolor abdominal: Qi Hai (6 RM), Zhao Hai (6 R), Tian Shu (25 E), San Yin Jiao (6 B). (Da Quan.)

• Disnea, asma y tos: Qi Hai (6 RM), Tian Tu (22 RM), Shang Zhong (17 RM), Shu Fu (27 R), Fei Shu (13 V), Zu San Li (36 E), Zhong Wan (12 RM), Gao Huan Shu (43 V), Guan Yuan (4 RM), Ru Gen (18 E). (Da Cheng.)

• Edema de todo tipo: Qi Hai (6 RM), Shui Fen (9 RM). (Zhi Sheng.)

• Hinchazón y edema generalizado: Qi Hai (6 RM), Zhao Hai (6 R), Zu San Li (36 E), Qu Chi (11 IG), He Gu (4 IG), Nei Ting (44 E), Xing Jian (2 H), San Yin Jiao (6 B). (Da Quan.)

• Zhen Jia («masas» en el abdomen): Qi Hai (6 RM), Tian Shu (25 E), Zhang Men (13 H), Zhong Wan (12 RM). (Zhi Zhan.)

RM - 7: Yin Jiao (cruce del Yin)

Naturaleza: punto de cruce del Chong Mai, del Zu Shao Yin (R) con el Ren Mai.
Localización: en la línea media abdominal, a 1 Cun por debajo del ombligo.
Funciones: regular las menstruaciones, beneficiar el bajo vientre y los genitales.
Indicaciones: menstruaciones irregulares, amenorreas, esterilidad, dolor e hinchazón abdominales, edema, prurito genital, dolor y frío periumbilical.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios. Yin Jiao (7 RM) es el punto de cruce del Chong Mai, del meridiano del riñón Zu Shao Yin con el Ren Mai. De hecho, el Chong Mai es el Mar de la sangre y el Ren Mai controla el útero, ambos nacen en el «Bao Zhong» (útero) y tienen una íntima relación con las menstruaciones y el embarazo. Yin Jiao (7 RM) es frecuentemente utilizado para tratar las menstruaciones irregulares y la esterilidad.

RM - 8: Shen Que (palacio del Shen)

Localización: en el centro del ombligo.
Funciones: restaurar el Yang, calentar el centro (Jiao medio), para las diarreas.
Indicaciones: ataque de apoplejía, enfriamiento extremo del cuerpo, diarreas, borborigmo, dolor abdominal.
Método: la puntura está prohibida en este punto. Se aplica normalmente la moxibustión indirecta mediante sal o jengibre.
Comentarios: Shen Que (8 RM) tiene como función principal toni-

ficar el Yang. Es utilizado para restaurar o recuperar el Yang en caso de ataque de apoplejía de tipo fláccido o de estado de shock provocados por una huida o derrumbamiento del Yang. Shen Que (8 RM) puede ser utilizado también en caso grave de vacío de Yang del Riñón y del Bazo, como por ejemplo en caso de diarreas crónicas, incontinencia de orinas o prolapso del ano y ascitis.

RM - 9: Shui Fen (separación del agua)

Localización: en la línea media abdominal, a 1 Cun por encima del ombligo.
Funciones: favorecer la transformación-transporte de los líquidos, eliminar el hinchazón, el edema y la humedad, relajar los espasmos y las contracturas.
Indicaciones: edema, hinchazón abdominal, micción difícil, edema de la cara-cabeza, borborigmo intestinal, dolor periumbilical, dolor y espasmos abdominales, rigidez de la columna vertebral.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.
Comentarios. Shui Fen (9 RM) es un punto muy importante para eliminar la acumulación de líquidos y favorecer la micción, ya que se sitúa por encima del intestino delgado que tiene una potente acción de distinguir lo «puro» de lo «impuro» para enviar el fluido a la vejiga y el sólido al intestino grueso, que son finalmente evacuados fuera del cuerpo. Esta función del intestino delgado es regida por el bazo y el riñón. De acuerdo con Jin Gui Yao Lui: «en cuanto al edema hay que favorecer la micción si el edema se sitúa por debajo de la cintura, hay que producir la sudoración si el edema se presenta por encima de la cintura». De manera que Shui Fen (9 RM) trata sobretodo el edema Yin (situado por debajo de la cintura y relacionado con los desequilibrios del riñón y bazo).

Shui Fen (9 RM) posee además una acción local sobre los dolores y espasmos abdominales e hinchazón de estómago con inapetencia.

- Edema: Shui Fen (9 RM), Qi Hai (6 RM). (Zhi Sheng.)
- Edema (nefritis): Shui Fen (9 RM), Pi Shu (20 V), Shen Shu (23 V), Fei Shu (13 V), Zu San Li (36 E), Fu Liu (7 R). (Tuan Wei.)

• Hinchazón abdominal como un tambor «Gu Zhang»: Shui Fen (9 RM), Fu Liu (7 R), Gong Sun (4 B), Zhong Feng (4 H), Tai Bai (3 B), San Yin Jiao (6 B). (Da Cheng.)

• Edema generalizado: moxar Shui Fen (9 RM), Pi Shu (20 V), Gan Shu (18 V). (Jing Yue.)

• Hinchazón abdominal, retención de líquidos: moxar primero Shui Fen (9 RM) y Shui Dao (28 E), pinchar después Zu San Li (36 E) y Yin Jiao (7 RM). (Yu Long Ge.)

• Diarreas en niños: moxar Shui Fen (9 RM), Shen Que (8 RM), Wei Shu (21 V), Tian Shu (25 E) para tonificar el bazo-estómago separar lo «puro» de lo «impuro». (Tu Yi.)

• Dolor periumbilical: Shui Fen (9 RM), Tian Shu (25 E), Yin Jiao (7 RM), Zu San Li (36 E). (Tu Yi.).

• Dolor espasmos del hipogastrio: Shui Fen (9 RM), Shi Men (5 RM). (Qian Jing.)

RM - 10: Xia Wan (epigastrio inferior)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Tai Yin (B) con el Ren Mai.
Localización: en la línea media abdominal, a 2 Cun por encima del ombligo.
Funciones: armonizar el estómago y el Qi, eliminar la acumulación de los alimentos.
Indicaciones: plenitud e hinchazón abdominal, dolor de estómago, inapetencia, vómitos, dolor abdominal, hinchazón y dolor del estómago, estreñimiento.
Método: puntura perpendicular de 0.8 a 1.2 Cun.
Comentarios. Xia Wan (10 RM), situado en la parte inferior del estómago, es un punto de cruce del meridiano del bazo Zu Tai Yin con el Ren Mai. Tiene como función principal armonizar el bazo-estómago y favorecer su función de transporte descenso. Es utilizado para hacer circular el Qi del estómago en caso de acumulación de alimentos con hinchazón y plenitud abdominales, favoreciendo el tránsito de alimentos del estómago hacia los intestinos.

• Indigestión, gastritis: Xia Wan (10 RM), Zhong Wan (12 RM), Nei Guan (6 MC), Zu San Li (36 E).

RM-12: Zhong Wan (centro del epigastrio)

Naturaleza: punto Mu del estómago, punto de reunión de las en-trañas, punto de cruce del Shou Tai Yang (ID), Shou Shao Yang (TR) y Zu Yang Ming (E) con el Ren Mai.
Localización: en la línea media abdominal, a 4 Cun por encima del ombligo.
Funciones: armonizar el estómago y el bazo, regular el Qi Ji del estómago y eliminar la acumulación.
Indicaciones: hinchazón, plenitud y dolor de estómago, indigestión, vómitos, regurgitaciones y eructos, defecación difícil, disentería, insolación, vértigos por Tan-flema, flema-mucosidad, disnea y asma, leucorreas, ictericia.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.
Comentarios:

1. Zhong Wan (12 RM) es el punto Mu del estómago, punto de reunión de las 6 entrañas y punto de concentración del Qi del Jiao medio y constituye uno de los principales puntos para tratar los trastornos del estómago y del tracto digestivo. Las 6 entrañas tienen como característica fisiológica común el transformar y transportar los alimentos. Zhong Wan (12 RM) hace dolorosa la palpación cuando existen desequilibrios en el estómago e intestinos y en el Jiao medio. Es utilizado para equilibrar las funciones del estómago tanto en caso de plenitud como de vacío.

Zhong Wan (12 RM) es utilizado en caso de vacío de energía-sangre en general provocado por una producción insuficiente. El *Ling Shu* (capítulo 63) dice: «el estómago es el mar de los 5 órganos y de las 6 entrañas. Los desequilibrios del estómago pueden dar lugar a muchas enfermedades, repercute sobre el estado de la salud y produce el envejecimiento precoz». Los antiguos chinos estimaron: «el hombre toma como fundamento el Qi del estómago, cuando se tiene Qi de estómago se posee la vida, cuando se pierde el Qi aparece la muerte».

• Vómitos: Zhong Wan (12 RM), Nei Guan (6 MC), Wei Ting (44 E), Qi Hai (6 RM), Gong Sun (4 B). (Da Quan.)

• Vómitos de líquido ácido y de alimentos no digeridos: moxar Zhong Wan (12 RM), Ri Yue (24 VB), Pi Shu (20 V), Wei Shu (21 V). (Tu Yi.)

• Retención de alimentos en el estómago y vómitos de líquido claro: Zhong Wan (12 RM), Gong Sun (4 B), Ju Que (14 RM), Li Dui (45 E). (Da Quan.)

• Eructos: Zhong Wan (12 RM), Shang Zhong (17 RM), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E). (Jing Yue.)

• Dolor punzante en el estómago con indigestión: Zhong Wan (12 RM), Gong Sun (4 B), Zu San Li (36 E), Jie Xi (41 E). (Da Quan.)

• Ictericia: Zhong Wan (12 RM), Gong Sun (4 B), Dan Shu (19 V), Zhi Yang (9 DM), Wei Zhong (40 V), Wan Gu (4 ID), Shen Men (7 C), Xiao Chang Shu (27 V). (Ji Cheng.)

• Diarreas crónicas: Zhong Wan (12 RM), Qu Quan (8 H), Yin Ling Quan (9 B), Ran Gu (2 R), Shu Gu (63 V), Yin Bai (1 B), San Jiao Shu (22 V), Tian Shu (25 E), Pi Shu (20 V), Shen Shu (23 V), Da Chang Shu (25 V). (Da Cheng.)

2. Zhong Wan (12 RM) puede ser utilizado para tratar los trastornos de otros órganos o síndromes de vacío que tienen relación con el estómago. El estómago, a parte de sus estrechas relaciones con las entrañas (VB, ID, IG), entra en íntimo contacto con el bazo y el corazón, el pulmón y el hígado. Los desequilibrios de estos órganos pueden interferir y perturbar las funciones del estómago que, a su vez dichos desequilibrios pueden repercutir sobre este órgano. En estos casos Zhong Wan (12 RM) es utilizado para armonizar el estómago y los órganos implicados. Además su acción se extiende para tratar otros trastornos como el Dian, Kuan, epilepsia e insomnio originados por el desequilibrio del corazón. Es además indicado en caso de síndromes del Tai Yin, del Yang Ming y del Jue Yin en el ámbito del diagnóstico de los 6 meridianos.

• Tos y disnea: Zhong Wan (12 RM), Shan Zhong (17 RM), Fei Shu (36 E), Tian Tu (22 RM), Zu San Li (36 E). (Chu Fang Xue.)

• Tos (estómago débil por agresión del hígado al estómago): Zhong Wan (12 RM), Shan Zhong (17 RM), Da Ling (7 MC), Zu San Li (36 E), Fei Shu (13 V), Xing Jian (2 H). (Da Cheng.)

• Diarreas crónicas (por vacío de Qi del bazo): Zhong Wan (12 RM), Tian Shu (25 E), Pi Shu (20 V), San Jiao Shu (22 V), Da Chang Shu (25 V), Zu San Li (36 E), San Yin Jiao (6 B). (Shen Jin Jing Lun.)

• Insomnio (estómago en disarmonía que produce el Tan y perturba el corazón-Shen): Zhong Wan (12 RM), Xin Shu (15 V), Wei Shu (21 V), Shen Men (7 C), Feng Long (40 E). (Zheng Jiu Xue.)

• Amnesia (vacío del bazo-estómago y vacío de Xue del corazón): Zhong Wan (12 RM), Zu San Li (36 E), Xin Shu (15 V), Shen Men (7 C), Shao Hai (3 C), Lie Que (7 P). (Da Cheng.)

3. Zhong Wan (12 RM) es considerado como uno de los principales puntos de dispersión del Tan-flema y de la humedad. Yi Xue Gan Mu dice: «todo Tan-Yin se trata por Feng Long (40 E) y Zhong Wan (12 RM)».

Zhong Wan (12 RM) es utilizado para eliminar el Tan-flema (material o inmaterial) y la humedad y poder tratar así todos los trastornos debidos al Tan-flema y a la humedad.

• Tos, asma y mucosidad abundante: Zhong Wan (12 RM), Shu Fu (27 R), Tian Tu (22 RM), Shang Zhong (17 RM), Fei Shu (13 V), Zu San Li (36 E). (Da Cheng.)

• Somnolencia (la humedad impide el ascenso del Yang puro): Zhong Wan (12 RM), Zhang Men (13 H), Jie Xi (41 E), San Yin Jiao (6 B), Zhao Hai (6 R), Pi Shu (20 V). (Ji Cheng.)

RM - 14: Ju Que (gran palacio)

Naturaleza: punto Mu del corazón.
Localización: en la línea media abdominal, a 6 Cun por encima del ombligo.
Funciones: armonizar el corazón y el Shen, regular el Qi del estómago.
Indicaciones: opresión y malestar torácicos, nerviosismo, ansiedad, dolor precordial, palpitaciones, Dian Kuan, epilepsia, vómitos, hinchazón y dolor brusco abdominal.
Método: puntura perpendicular hacia debajo de 0.3 a 0.5 Cun.

Comentarios. Ju Que (14 RM) es el punto Mu del corazón y tiene la acción de fortalecer el corazón y armonizar el Shen. Además el corazón (fuego) es la madre del bazo-estómago (tierra). Potenciar el fuego puede producir la tierra. Ju Que (14 RM) calienta y favorece la función de transformación-transporte del Jiao medio para eliminar el frío, aliviar el dolor y calmar los vómitos y diarreas.

• Dolor precordial: Ju Que(14 RM), Xin Shu (15 V), Qu Ze (3 MC), Jian Shi (5 MC), Nei Guan (6 MC), Da Ling (7 MC), Shen Men (7 C), Tai Yuan (9 P), Tai Xi (3 R), Tong Gu (66 V). (Shen Ying.)

• Nerviosismo, ansiedad: Ju Que (14 RM), Xin Shu (15 V). (Zhi Sheng.)

• Retención de alimentos en el estómago y vómitos de líquidos claros: Ju Que (14 RM), Gong Sun (4 B), Li Dui (45 E), Zhong Wan (12 RM). (Da Quan.)

• Vómitos de alimentos ingeridos el día anterior (los vómitos se producen al día siguiente a la ingestión): Ju Que (14 RM), Xin Shu (15 V), Ge Shu (17 V), Shang Zhong (17 RM), Zhong Wan (12 RM). (Gan Mu.)

• Dolor del estómago y del corazón: Ju Que (14 RM), Da Du (2 B), Tai Bai (3 B), Zu San Li (36 E), Cheng Shan (57 V). (Jing Lun.)

RM - 15: Jiu Wei (cola de tórtola)

Naturaleza: punto Luo del Ren Mai.
Localización: en la línea media abdominal, a 7 Cun por encima del ombligo, justo por debajo del borde del apéndice xifoide.
Funciones: armonizar el corazón y el Shen, liberar el diafragma y el tórax, regular el Qi y calmar el asma.
Indicaciones: Dian, Kuan, epilepsia, dolor del corazón, dolor y plenitud del tórax, hinchazón epigástrica, disnea y asma, tos y ahogos, obstrucción de la garganta impidiendo la deglución de líquidos y de alimentos. Dolor y prurito de la piel en el abdomen.
Método: puntura oblicua hacia debajo de 0.3 a 0.5 Cun.
Comentarios. Jiu Wei (15 RM) destaca por tres acciones importantes:

1. Jiu Wei (15 RM) es un punto importante en el tratamiento de

los transtornos mentales como la epilepsia, Dian y Kuan. Elimina el Tan-flema-calor que perturba el corazón-Shen.

• Kuan (locura agitada): Jiu Wei (15 RM), Ju Que (14 RM), Shang Wan (13 RM), Zhong Wan (12 RM). (Tuan Wei.)

• Epilepsia: Jiu Wei (15 RM), Hou Xi (3 ID), Shen Men (7 C). (Sheng Yu Ge.)

• Epilepsia: Jiu Wei (15 RM), Bai Hui (20 DM), Shang Wan (13 RM), Shen Men (7 C), Shen Mai (62 V), Zhao Ying (6 R). (Ju Ying.)

2. Jiu Wei (15 RM), según algunos libros clásicos, es utilizado para liberar el tórax y el diafragma y facilitar el descenso del Qi.

• Asma y ahogos: Jiu Wei (15 RM), Tian Tu (22 RM), Fei Shu (13 V), Qi Hai (6 RM). (Cai Ai Bian Yi.)

3. Jiu Wei (15 RM) es el Luo del Ren Mai. Desde este punto de vista el Luo del Ren Mai se ramifica por todo el abdomen. En caso de vacío del Luo del Ren Mai existirá prurito en el abdomen y en caso de plenitud habrá dolor en la piel del abdomen. Jiu Wei (15 RM) es utilizado para equilibrar el vacío y la plenitud del Luo del Ran Mai.

RM - 17: Shang Zhong o Tan Zhong (centro del tórax)

Naturaleza: punto Mu del Maestro del corazón, punto de reunión del Qi, punto de cruce del Zu Tai Yin (B), Zu Shao Yin (R), Shou Tai Yang (ID), Shou Shao Yang (TR) con el Ren Mai.

Localización: en la línea media del externón, entre los dos pezones, a nivel del 4° espacio intercostal.

Funciones: regular el Qi, liberar el tórax, actúa sobre los senos y el diafragma.

Indicaciones: tos, disnea, asma, dolor y obstrucción del tórax, dolor precordial, deglución difícil, vómitos, sensación de constricción en la garganta y del diafragma, ansiedad y nerviosismo con opresión torácica, hipogalactia.

Método: puntura transversal hacia debajo de 0.3 a 0.5 Cun.

Comentarios. Shang Zhong (17 RM) es conocido también como

«Shang Qi Hai» (mar del Qi superior) y Tan Zhong. Es uno de los puntos más usuales en la práctica clínica de la acupuntura.

En primer lugar tiene una importante acción sobre el Qi, en particular el Qi del tórax, Shang Zhong (17 RM) ayuda al pulmón en su función de difusión-descenso y al corazón en su función de circulación de la sangre. Es utilizado en el tratamiento de los síntomas y signos originados por un estancamiento o reflujo de Qi provocados por un vacío de pulmón-corazón o por una lesión de las 7 pasiones o por un ataque de las energías perversas externas, por ejemplo, opresión torácica, sensación de constricción o de congoja del pecho, disnea, respiración difícil, ahogos, dolor precordial, palpitaciones, etc. Posee además una acción sobre el diafragma y la garganta en caso de espasmos o constricción de los mismos.

- Tos y asma: Shang Zhong (17 RM), Tian Tu (22 RM), Shu Fu (27 R), Fei Shu (13 V), Zu San Li (36 E), Zhong Wan (12 RM), Gao Huang Shu (43 V), Qi Hai (6 RM), Guan Yuan (4 RM), Ru Gen (18 E). (Da Cheng.)
- Disnea, ahogos, tos: Shang Zhong (17 RM), Xuan Ji (21 RM), Zhong Fu (1 P), Shu Fu (27 R), Ru Gen (18 E), Fei Shu (13 V), Tian Jing (10 TR). (Jing Zai.)
- Tos: Shang Zhong (17 RM), Ju Que (14 RM), Que Pen (12 E). (Zhi Sheng.)
- Dolor y obstrucción del tórax: Shang Zhong (17 RM), Tian Jing (10 TR). (Zhi Sheng.)
- Bolo histérico: Shang Zhong (17 RM), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E). (Da Cheng.)
- Hipos: Shang Zhong (17 RM), Zhong Wan (12 RM), Qi Hai (6 RM), Zu San Li (36 E). (Jing Yue.)

En segundo lugar, Shang Zhong (17 RM) posee una acción específica sobre los senos, ya que puede activar o tonificar el Qi-Xue de los senos y favorecer la lactancia.

- Hipogalactia: Shang Zhong (17 RM), Shao He (1 ID), He Gu (4 IG). (Da Cheng.)

• Mastitis: Shang Zhong (17 RM), Lie Que (7 P), Zhong Fu (1 P), Shao Ze (1 ID), Da Dun (1 H). (Da Quan.)

RM - 22: Tian Tu (prominencia celestial)

Naturaleza: punto de cruce el Yin Wei Mai.
Localización: en el centro de la fosa supraesternal.
Funciones: regular el Qi, eliminar el Tan-flema, calmar la tos y el asma.
Indicaciones: tos, asma, dolor y obstrucción de la garganta, afonía, sequedad de la garganta, constricción del diafragma y garganta, deglución imposible.
Método: puntura oblicua hacia abajo y por detrás del manubium del esternón de 0.1 a 0.3 Cun.
Comentarios. Tian Tu (22 RM) tiene un importante efecto sobre la garganta y la tráquea. Estimula el descenso del Qi del pulmón, calma la tos y favorece la expectoración en caso de traqueítis, bronquitis, asma bronquial, coqueluche, libera la garganta y elimina el Tan-flema y calma el dolor en caso de faringitis, obstrucción de la garganta, trastornos de las cuerdas vocales, bocio simple, afasia, afonía, etcétera.

• Dolor e hinchazón de la garganta: Tian Tu (22 RM), Feng Fu (16 DM), Xuan Ji (21 RM), Zhao Hai (6 R) - (Jing Zai).

• Dolor y obstrucción de la garganta con ulceración y erosiones: Tian Tu (22 RM), Tian Zhu (10 V), Lian Quan (23 DM), Yang Gu (5 ID), He Gu (4 IG), Hou Xi (3 ID), San Jian (3 IG), Shao Shang (11 P), Guan Chong (1 TR), Zu San Li (36 E), Feng Long (40 E) - (Tu Yi).

• Sensación de cuerpo extraño en la garganta como si tuviera un hueso de cereza (acompañado de una depresión nerviosa e insomnio): Tian Tu (22 RM), Shang Zhong (17 RM), Nei Guan (6 MC), Xing Jian (2 H), Lie Que (7 P), Zu San Li (36 E), Zhao Hai (6 R).

• Afonía: Tian Tu (22 RM), Fu Tu (18 IG), Yu Ji (10 P), He Gu (4 IG), Fei Shu (13 V).

RM - 24: Cheng Jiang (recibir la saliva)

Naturaleza: punto de cruce del Zu Yang Ming (E) con el Ren Mai.

Localización: en el centro del surco mentoniano.
Funciones: dispersar el viento, beneficiar la boca.
Indicaciones: parálisis facial, ulceraciones de la boca, dentalgia, rigidez de la nuca.
Método: puntura oblicua hacia arriba de 0.2 a 0.3 Cun.
Comentarios. Cheng Jiang (24 RM) es un punto local que trata la desviación de la boca y la sialorrea en caso de parálisis facial. Tiene además una acción sobre las encías y dientes y las mucosas bucales, ya que el Ren Mai emite desde este punto ramificaciones que contornean los labios y la boca por dentro para comunicarse con el Du Mai.

- Parálisis facial: Cheng Jiang (24 RM), Di Cang (4 E), Ting Hui (2 VB), Shang Guan (3 VB), Jia Che (6 E), He Gu (4 IG). (Jing Xue.)
- Dentalgia inferior: Cheng Jiang (24 RM), Jia Che (6 E), San Jian (3 IG), He Gu (4 IG), Lie Que (7 P). (Feng Yuan.)
- Gengivitis: Cheng Jiang (24 RM), He Gu (4 IG), Zhong Wan (12 RM), Zu San Li (36 E). (Ji Cheng.)

Algunos puntos curiosos (fuera del meridiano)

YINTANG (Hall del sello)

Localización: en medio de los extremos internos de las cejas (entrecejo).
Indicaciones: ansiedad, convulsión infantil, cefalea frontal, rinorrea.
Método: puntura horizontal de 0.3 a 0.5 Cun con la punta de la aguja hacia abajo, o se sangra con la aguja triangular.

TAIYANG (gran Yang o Sol)

Localización: en la depresión de está a 1 Cun posterior al punto medio entre el extremo externo de la ceja y el ángulo externo del ojo.
Indicaciones: cefalea, conjuntivitis, dolor de los ojos y ansiedad y nerviosismo.
Método: puntura perpendicular y oblicua hacia la parte posterior de 0.3 a 0.4 Cun, o se sangra con la aguja triangular.

YUYAO (lumbares del pez)

Localización: en la parte media de las cejas. Cuando uno mira de frente se localiza este punto directamente por arriba de la pupila.
Indicaciones: dolor en la región supraorbitaria, tic de los párpados, nubosidad de la córnea, edema y dolor de los ojos.
Método: puntura horizontal de 0.2 a 0.3 Cun.

SISHENCONG (4 Shen inteligentes)

Localización: son cuatro puntos, a 1 Cun anterior, posterior y lateral al punto Bai Hui (20 DM).
Indicaciones: cefalea, mareo, insomnio, amnesia, epilepsia y retraso en el desarrollo mental.
Método: puntura oblicua de 0.5 a 1 Cun.

JINJIN, YUYE (líquido de oro y de jade)

Localización: sobre las venas de ambos lados del frenillo de la lengua.
Indicaciones: vómito continuo, afasia con rigidez de la lengua.
Método: con la punta de la lengua en el paladar se pincha en las venas con la aguja triangular para sangrar.

DINGHUAN (calmar el asma)

Localización: está a 0.5 Cun por fuera del punto Da Zhui (14 DM).
Indicaciones: asma, tos, rigidez de la nuca, dolor en el hombro y la espalda.
Método: puntura oblicua de 0.5 a 1 Cun con la punta hacia el cuerpo vertebral.

HUATUO JIAJI (punto de Hua Tuo de la espalda)

Localización: es un grupo de puntos que se hallan a cada lado de la columna vertebral, en los bordes externos de cada apófisis espinosa, desde la primera vértebra dorsal hasta la quinta vértebra

lumbar. Se dice que estos untos eran usados como puntos Shu de espalda por Huatuo, el famoso médico de la antigua China.
Indicaciones: igual a las de los puntos Shu-espalda. Los puntos Jiaji que se hallan en la espalda superior son indicados para los desórdenes torácicos, cardíacos y pulmonares; los que se hallan en la espalda inferior son indicados para los desórdenes del abdomen superior, del hígado, de la vesícula biliar, del bazo y del estómago; y los que están en la región lumbar son usados para trastornos del abdomen inferior, el riñón, los intestinos delgado y grueso, la vejiga y las extremidades inferiores.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun para los puntos que están en el lado de las vértebras dorsales; de 1.5 a 2 Cun para los que están al lado de las vértebras lumbares.

SHIQIZHUI (decimoséptima vértebra)

Localización: en la depresión por debajo de la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar.
Indicación: lumbago.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1 Cun.

ZIGONG (palacio del niño: útero)

Localización: a 4 Cun por debajo del ombligo, a 3 Cun por fuera del punto Zhong Ji (3 RM).
Indicaciones: prolapso del útero, menstruación irregular.
Método: puntura perpendicular de 1 a 1.5 Cun.

JIANQIAN o JIANNEILING (punto anterior del hombro)

Localización: con el brazo en aducción, el punto está en la mitad del camino entre el extremo del pliegue axilar anterior y el punto Jian Yu (15 IG).
Indicaciones: dolor del hombro y los brazos, parálisis de los miembros superiores.
Método: puntura perpendicular de 0.6 a 1 Cun.

SIFENG (4 fisuras)

Localización: en la cara palmar de la mano, en el pliegue transversal de las articulaciones de los dedos índice, medio, anular y meñique.
Indicaciones: síndromes de desnutrición e indigestión en los niños.
Método: se pincha con la aguja triangular y se presionan los puntos para que salga alguna gota de líquido amarillo.

SHIXUAN (10 manifiestos)

Localización: en las puntas de los dedos, a 0.1 Cun distal a las uñas.
Indicaciones: apoplejía, enfermedades febriles, coma, dolor de garganta, entumecimiento en las puntas de los dedos.
Método: sangrar con la aguja triangular.

BAXIE (8 perversos)

Localización: sobre el dorso de la mano, en las comisuras entre los dedos de las manos, en total son ocho puntos en las dos manos. Se localizan estos puntos con la mano ligeramente cerrada.
Indicaciones: inflamación y edema del dorso de la mano, espasmos y contracción de los dedos.
Método: puntura oblicua de 0.3 a 0.5 Cun, con la punta de la aguja hacia los interespacios de los huesos metacarpianos.

XIYEN (ojos de la rodilla)

Localización: son dos puntos que están en las depresiones interna y externa del ligamento de la rótula. Se les denominan como Xiguan interno y Xiguan externo. Se localizan estos puntos con la rodilla flexionada.
Indicaciones: dolor y sensación de frío en las rodillas, debilidad en los miembros inferiores.
Método: puntura oblicua de 0.5 a 1 Cun con la punta de la aguja hacia el centro de la rótula.

DANNANG (Vesícula Biliar)

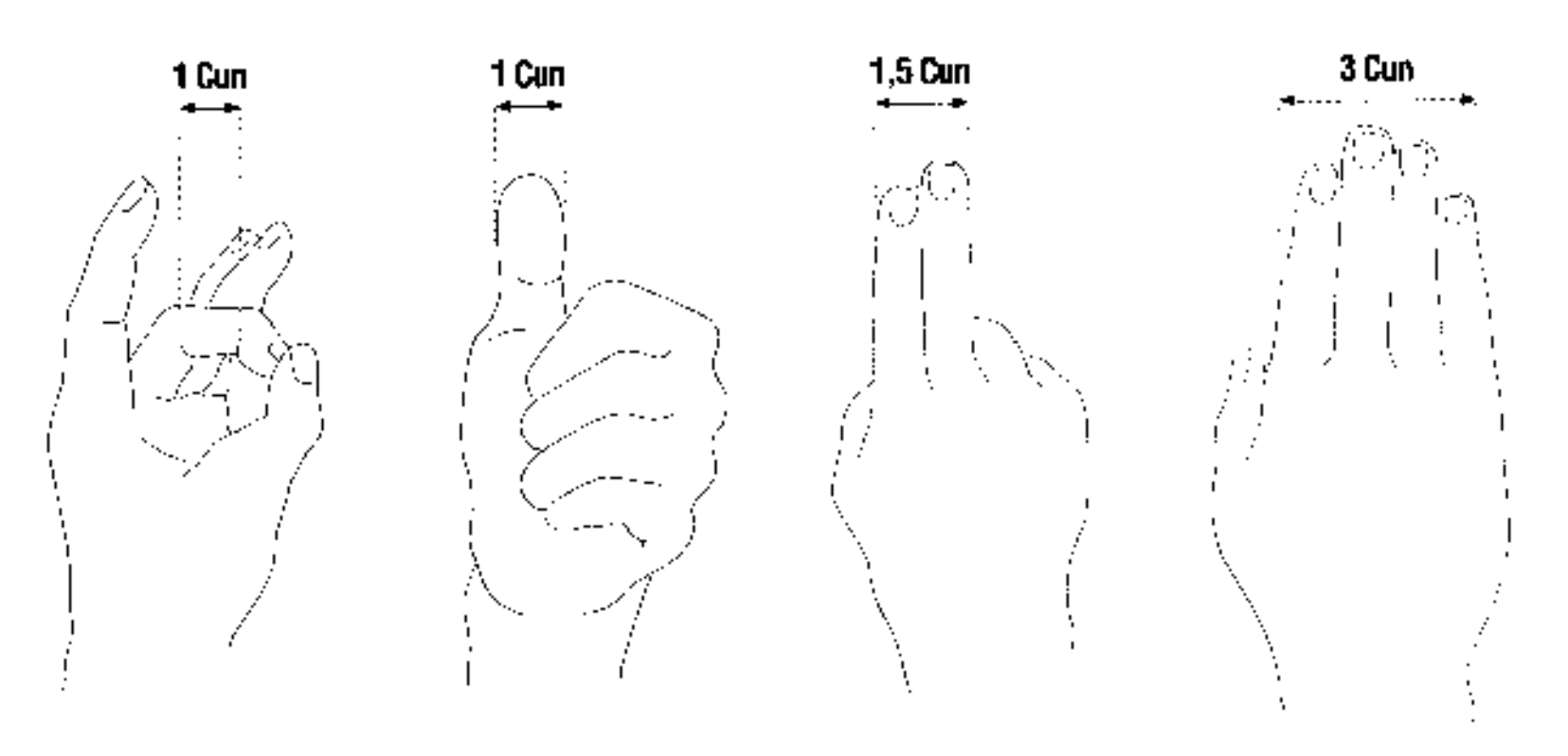
Localización: a 1 Cun por debajo del punto Yang Ling Quan (34 VB).
Indicaciones: dolor de la región del hipocondrio, atrofia muscular, trastornos motores, dolor y debilidad de los miembros inferiores.
Método: puntura perpendicular de 0.5 a 1.3 Cun.

BAFENG (8 vientos)

Localización: están en el dorso del pie, un poco posterior a las comisuras entre los 5 dedos del pie. En total son 8 puntos en los dos pies.
Indicaciones: beriberi, inflamación y edema del dorso del pie.
Método: puntura oblicua a 0.5 Cun con la punta hacia arriba.

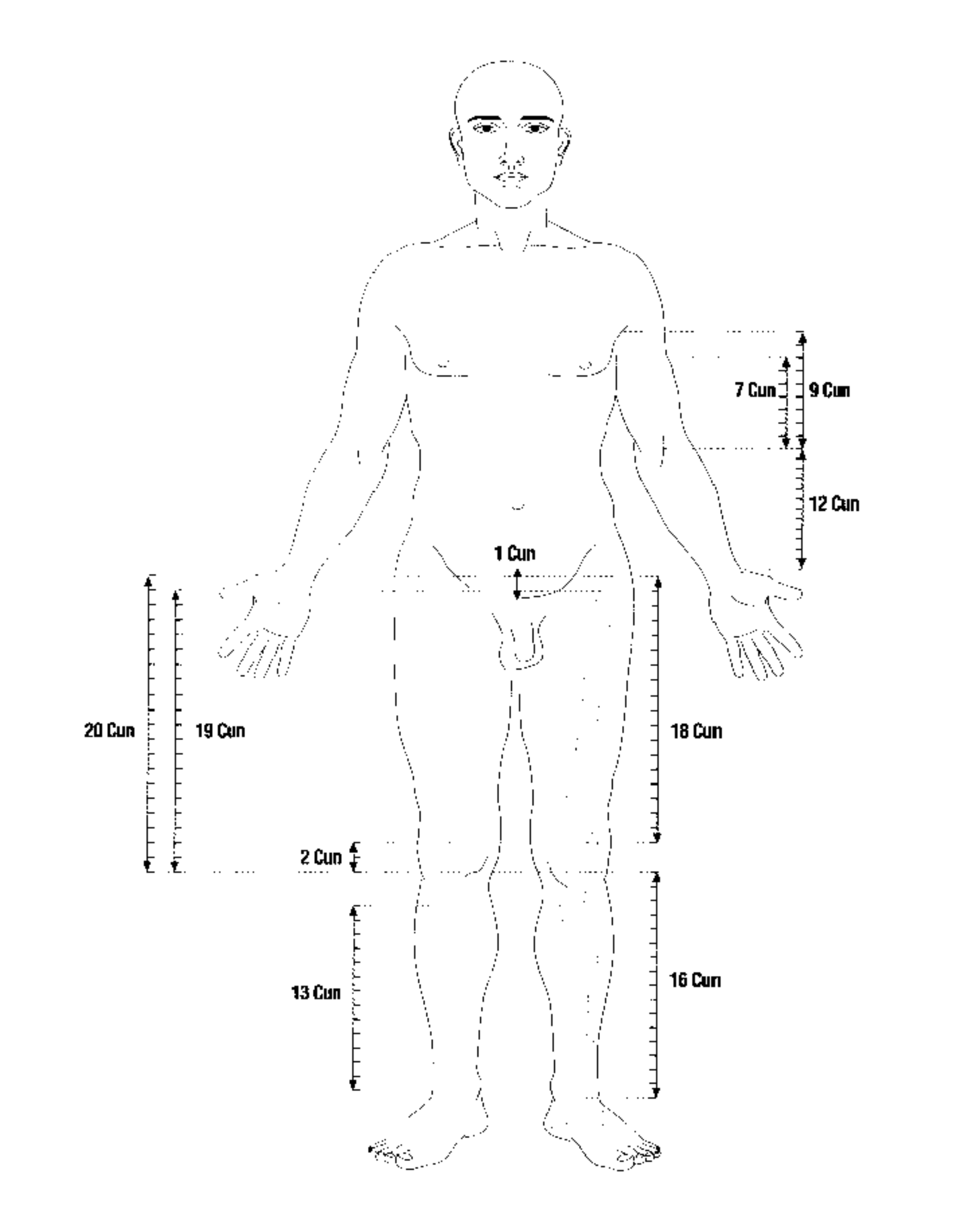
Anexo

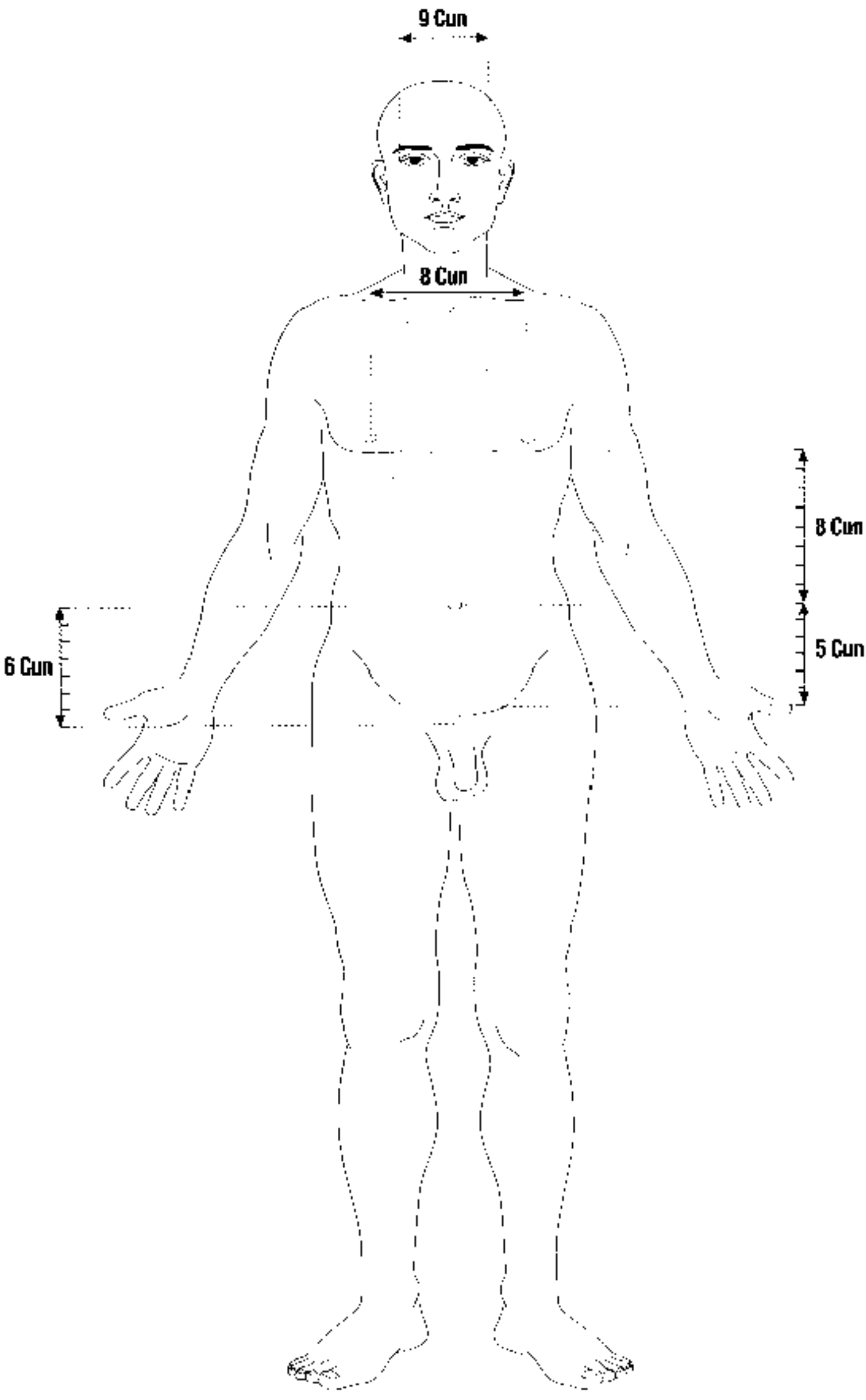
Medidas para localizar los puntos de acupuntura

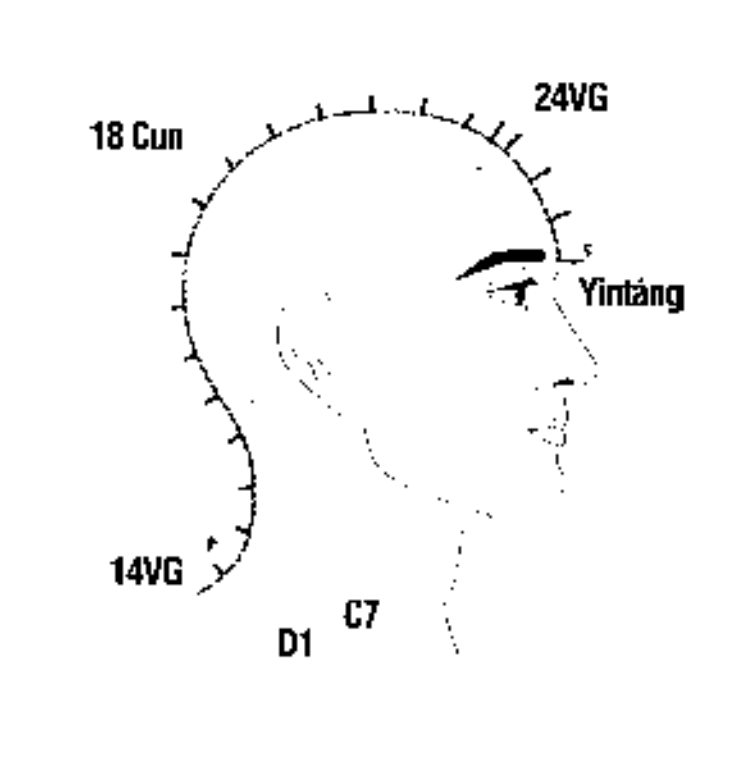


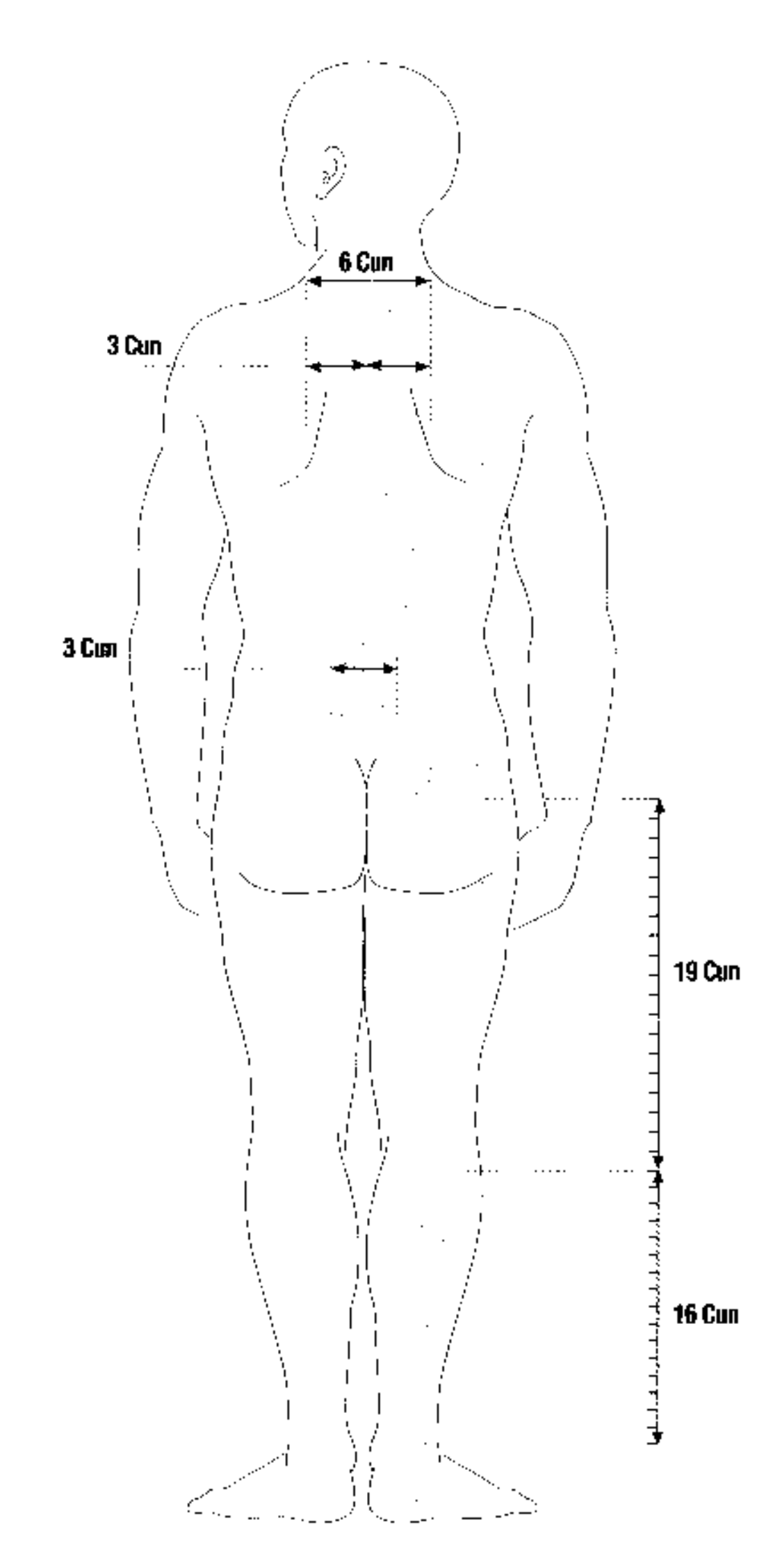
Medidas según la mano del paciente

Medidas proporcionales de las diferencias del cuerpo




9 Cun
8 Cun
8 Cun
5 Cun
6 Cun


18 Cun
24VG
Yintáng
14VG
D1
C7


6 Cun
3 Cun
3 Cun
19 Cun
16 Cun

Glosario

Agitación e inquietud (Fan Zao): es sinónimo de agitación mental (Xin Fan), agitación y opresión (Fan Men). Indica un estado de ansiedad mental acompañado de una sensación de calor y de opresión en el tórax con agitación de las manos y piernas. Se observa en caso de trastornos del corazón y del tórax. Se distingue en caso de vacío de Yin (Xue) del corazón, exceso de calor en el corazón y viento-calor atacando al pulmón.

Agitación física (Xu Lao): es el término general para designar la fase tardía y grave de enfermedades crónicas debidas a un deterioro de las vísceras y una deficiencia del Yuan Qi. Es un estado de vacío extremo, estos trastornos son a menudo clasificados como «cinco fatigas», «seis agotamientos», «siete deterioros». «En caso de vacío hay que tonificar». Se utiliza en la práctica clínica de la acupuntura para la tonificación y moxibustión de los puntos: Shen Shu (23 V), Gao Huang Shu (43 V), Ming Men (4 DM), Qi Hai (6 RM), Guan Yuan (4 RM), Zu San Li (36 E).

Ben Tun (corrida del pequeño cerdito): indica una sensación de reflujo o asalto que sube desde el abdomen hasta el pecho y a veces hasta la garganta. Es debido al frío en el riñón que produce la ascensión del Qi, al fuego del hígado que produce la ascensión del Qi. Los síntomas son sensación de reflujo del Qi, cólicos abdominales, vértigos y deslumbramientos, palpitaciones, nerviosismo, agitación e inquietud que obliga a moverse.

Bolo histérico (Mei He Qi): la traducción literal es «el Qi del hueso de la cereza». Indica una sensación subjetiva de un cuerpo extraño que obstruye la garganta. Es a menudo agravado y exacerbado por el estado emocional. Se hace acompañar de opresión torácica, depresión nerviosa, suspiros frecuentes, náuseas, etc. Es debido en general al estancamiento de Qi del hígado que conlleva una acumulación de Tan-flema.

Calor en los «cinco Huecos» (Wu Xin Fan Re): indica una sensación de calor en las palmas de la mano y las plantas de los pies con una sensación de calor y agitación en el pecho. Es debido en general a un vacío de Yin (Xue) con exceso de calor o calor-vacío persistente en la fase tardía de una enfermedad.

Convulsión infantil (Xiao Er Jing Feng): es un trastorno caracterizado por convulsiones en los 4 miembros y pérdida del conocimiento en un niño de menos de 3 años de edad. Es debido a un ataque del viento, sustos o desequilibrios alimentarios, dado que la energía-sangre y el Shen-Qi del niño aún son frágiles. Se divide en convulsiones agudas y crónicas. Las convulsiones agudas se observan en el transcurso de una enfermedad aguda tal como la disentería, meningitis, etc. con fiebre alta, gran agitación, rigidez y dolor de la nuca, opistononos, etc. Las convulsiones crónicas se observan en los ataques crónicos con estado de letargo, astenia mental y respiración tenue ocurridas en la fase tardía de una enfermedad grave.

Dian Kuan (locura calmada y locura agitada): Dian indica la psicosis caracterizada por una depresión mental, melancolía, apatía psíquica, carácter taciturno, disminución de las facultades mentales, discurso ininteligible, alucinaciones. Dian Kuan designa la conducta maníaca y violenta, psicosis caracterizada por desórdenes de la personalidad y comportamientos irracionales (insultos, cantos, risas, agitación, excitación mental, ataques de furia, de cólera y de agresividad).

Diarreas mezcladas con alimentos no digeridos (Sun Xie): diarreas nocturnas con heces líquidas mezcladas con alimentos no digeridos. Se acompaña de borborigmos, dolor abdominal y de un pulso tenso y lento. Es debida a un vacío del bazo y un estancamiento de Qi del hígado.

Disnea o poco aliento (Shao Qi): déficit del Qi con síntomas importantes como: lasitud, voz débil (sin ganas de hablar o con falta de fuerzas para hacerlo), pulso débil.

Distensión abdominal como un tambor o vientre hinchado

como un tambor (Gu Zhang): es caracterizado por el vientre hinchado como un tambor o bidón. La piel del vientre es pálida con venas visibles. Los 4 miembros no están hinchados o lo están ligeramente. La etiología del Gu Zhang puede ser de origen externo o interno. Indica una perturbación de transporte-transformación del bazo-estómago, una acumulación de humedad que produce el calor y un estancamiento del Qi-Xue. Se distingue por Qi Gu (hinchazón del Qi), Xue Gu (hinchazón del Xue) y Shui Gu (hinchazón de líquidos).

Disnea y asma (Xiao Chuan): indica las dificultades respiratorias acompañadas de un soplo acelerado y con sibilantes. Los dos términos juntos corresponden al asma bronquial.

Cefalea del viento (Tan Feng): indica cefaleas persistentes, periódicas y resistentes a los tratamientos. Los síntomas son: dolor violento, irradiación a los ojos, fotofobia, no poder mover ni levantar la cabeza con sensación de entumecimiento de la piel de la cabeza. Es debida a: Tan-flema, viento o fuego perverso que invaden los meridianos y los vasos Luo y estancan el Qi-Xue. Es conocida bajo diferentes nombres: Pian Tou Feng (cefalea hemicraneal), Zheng Tou Feng (cefalea del vértex), Lei Tou Feng (cefalea del relámpago).

Constricción esofágica (Ye Ge): indica la deglución difícil o imposible. Es decir, la sensación de no poder tragar (Ye) e imposibilidad de hacer descender los alimentos (Ge).

Enfriamiento extremo (Jue Ni): este término tiene 3 significados: a) «extremidades bruscamente enfriadas»; b) «dolor intenso del pecho y del vientre con opresión, inapetencia, pulso rasposo y pies bruscamente fríos»; y c) «dolor crónico de la cabeza, debido al gran frío que ha penetrado en el interior de la médula de los huesos y en el cerebro».

Fiebres cíclicas (Zhao Re): fiebre o febrícula o sensación de calor o sofocaciones que aparecen con periodicidad como los mareos. Existen: sofocaciones o calor por vacío de Yin, fiebre o febrícula por calor-humedad, fiebre alta por calor en el Yang Ming.

Goteo miccional o síndrome de Ling (Lin Zheng): es un término genérico que indica la micción difícil, imperiosa y frecuente y un goteo miccional. Es acompañado de dolor en la uretra y del bajo vientre. Existen cinco tipos diferentes de Lin: Lin de cálculos, Lin de Qi, Lin turbio, Lin por agotamiento, Lin de sangre. Se corresponde, en términos de la medicina occidental con infecciones urinarias, prostatitis, cálculos renales, etcétera.

Golpe del viento (Zhong Feng): tiene dos significados: a) ataque directo del viento perverso externo; b) corresponde al rictus apopléjico.

Hernia (Shan): designa: a) una hernia inguino-escrotal o crural con dolores; b) una enfermedad de los órganos genitales externos (testículos, escroto) con abscesos y pus; y c) un dolor muy fuerte en el abdomen de manera que dificulta la defecación y micción.

Indigestión y desnutrición (Gan Ji): enfermedad infantil que indica una malnutrición por un destete precoz, una alimentación inadecuada o una parasitosis intestinal. Los síntomas principales son: cara amarilla y mate, hinchazón abdominal, delgadez de los miembros, trastornos digestivos.

Jing: esencia renal.

Masas en el abdomen (Zheng Jia Ji Ju): indica las masas situadas en el abdomen. Zheng y Jia son masas situadas en el bajo vientre en las mujeres (Jiao inferior).

- Zheng: masa palpable, inmóvil, localizada y fija con dolor. Indica que la afección se sitúa en la capa de la sangre y es un Zang-órgano que está afectado.
- Jia: masa abdominal, dolorosa, móvil y no palpable. Indica que la afección se sitúa en la capa Qi y es un Fu-entraña que está afectado.
- Ji y Ju: son masas situadas en el Jiao medio que son palpables y fijas o móviles, no fijas ni palpables.

Metrorragias y hemorragias uterinas (Ben Lou): a) *Ben* indica las

hemorragias bruscas con gran cantidad de sangre; y b) *Lou* indica las hemorragias uterinas suaves y con poca cantidad de sangre pero con goteo constante.

Micción difícil (Xiao Bian Bu Li): uno de los síntomas principales del síndrome de Lin.

Obstrucción dolorosa de la garganta (Hou Bi): es el término genérico de todos los dolores e hinchazones de la garganta.

Palpitaciones (Xin Ji Zheng Chong): designa una serie de síntomas subjetivos del paciente: palpitaciones, taquicardia, inquietud y sensación de angustia.

Retención u obstrucción de orinas (Long Bi): indica la dificultad al orinar, distensión y plenitud del bajo vientre, incluso la imposibilidad de micción. Es debida a la pérdida de la transformación energética del San Jiao.

San Jiao (triple recalentador): compuesto de Jiao superior (tórax), Jiao medio (del diafragma al ombligo), Jiao inferior (bajo vientre).

Sed y adelgazamiento (Xiao Ke): síntomas como: poliuria, polifagia, y polidipsia, adelgazamiento, que corresponden a la diabetes insípida.

Sensación de calor proveniente de los huesos (Gu Zheng Zhao Ke): el paciente tiene una sensación de calor o de fiebre que proviene de la profundidad interna del cuerpo como si viniera de los huesos y de la médula. Es debida a un vacío de Yin con calor interno. Suele estar acompañada de: sofocaciones, sudores nocturnos, agitación e inquietud, insomnio, sensación de calor en los 5 huecos, orinas oscuras, etcétera.

Shen: la mente, el espíritu.

Siete pasiones (Qi Qing): indica las 7 emociones: alegría, cólera, tristeza, reflexión, miedo, inquietud y shock emocional que se cons-

tituyen cuando se desequilibran las causas internas de las enfermedades en la medicina china.

Síncope cadavérico (Shi Jue): indica el síncope brusco con pérdida del conocimiento, respiración superficial y muy débil y con pulso extremadamente tenue.

Síndrome de Bi (Bi Zheng): se traduce como el síndrome de obstrucción dolorosa. Es debido al ataque del viento, frío-humedad y calor que obstruye los meridianos y estancan la circulación del Qi-Xue. Es caracterizado por dolor, pesadez, hinchazón, entumecimiento de las articulaciones, de los músculos y de los tendones y huesos.

Síndrome de Wei (Wei Zheng): es traduce por el síndrome de atrofia. Es caracterizado por: debilidad e impotencia funcional de los miembros, parálisis y atrofia muscular.

Tan-flema (Tan-Yin): designa la mucosidad debida a la acumulación de líquidos orgánicos. Tan-flema se distingue por el Tan material, mucosidad y Tan inmaterial .

Tenesmo del ano (Li Ji Hou Zhong): espasmos y dolor del abdomen con deseo inminente de defecar. Se observa en caso de disentería.

Wei Qi: energía defensiva.

Xie Qi: energía perversa (factores patógenos).

Xue: sangre.

Yuan Qi: energía esencial.

Zheng Qi: energía vital que designa las capacidades de defensa y las actividades vitales del organismo.

Zong Qi: energía compleja que se concentra en el tórax.

Bibliografía

Textos antiguos

Su Wen, *Huang Di Nei Jing*, People's Health Publishing House, Bei Jing, 1992.
Zhen Jiu Da Cheng, People's Health Publishing House, Beijing, 1984.
Huang Di Nei Jing, *Ling Shu,* People's Health Publishing House, Beijing, 1986.
Zhen Jiu Jia Yi Jing, People's Health Publishing House, Beijing, 1996.
Yi Xue Ru Men, Chinese Medicine's Publishing House, Beijing, 1995.
Lei Jing, People's Health Publishing House, Beijing, 1965.
Qian Jing Fan, Hua Xia Publishing House, Beijing, 1993.

Textos modernos

Zhong Yi Zheng Duan Zi Xue Zhi Dao, (Zhang Chong Xiao).
Zhong Yi Ji Chu Li Lun, Shanghai Scientific Publishing House, Shanghai, 1984.
Zhen Jiu Chu Fang Xue, Beijing Publishing House, Beijing, 1990.
Xin Bian Zhong Guo Zhen Jiu Xue, Shanghai Scientific Publishing House, Shanghai, 1992.
Zhen Jin Tuan Wei, Zhe Jian Scientific Publishing House, 1985.
Zhong Guo Zhen Jiu Xue Wei Tong Qian, Qing Dao Publishing House, 1994.
Chang Yong Shu Xue Lin Chuang Fa Hui, People's Health Publishing House, Beijing, 1985.
Zhen Jiu Xin Wu, People's Health Publishing House, Beijing, 1985.
Lu Shou Yan Zhu Ru Gong Zhen Jiu Xue Shu Jing Yan Xuan, Shanghai Chinese Medicine Publishing House, Shanghai, 1994.
Lu Shon Yan Zhen Jiu Lun Zhu Yi An Xuan, People's Health Publishing House, Beijing, 1985.

Zheng Tan An Zhen Jiu Xuan Ji, Shanghai Scientific Publishing House, 1986.

Textos en lenguas extranjeras

Fundamentos de Acupuntura y Moxibustión, Ediciones en lenguas extranjeras, Beijing.
Giovanni Maciocia, *Les principes fundamentaux de la Médecine Chinoise*.
Atlas d'Acupuncture Chinoise, Henri Solinas, Ed. Malloine.

Índice

Introducción 9

Capítulo 1
Teoría del Yin-Yang y de los 5 elementos 13
Capítulo 2
Teoría de los Zang-Fu 49
Capítulo 3
Energía-sangre-líquido orgánico 91
Capítulo 4
Etiología 105
Capítulo 5
Los métodos de diagnóstico 133
Capítulo 6
Diagnóstico de los Zang-Fu 215
Capítulo 7
Sistema de los meridianos 345
Capítulo 8
Teoría de los puntos de acupuntura 387
Capítulo 9
La aplicación práctica de los puntos de acupuntura 459

Glosario 757

Bibliografía 763

Con 4.000 años de antigüedad, la medicina tradicional china se ha consolidado como una de las más eficaces para preservar la salud y mantener el bienestar físico y emocional del hombre.

Este manual estudia con detalle, entre otros muchos, los siguientes temas:

- El tratamiento con las técnicas de acupuntura.
- La teoría del yin y el yang aplicada a los trastornos de pulmones, corazón, hígado, riñones, estómago, intestinos, bazo y resto de órganos internos.
- La terapia contra el dolor crónico, los problemas circulatorios, el reuma y las enfermedades óseas y degenerativas.
- El análisis y curación de las dolencias anímicas y psicológicas.
- La protección del sistema inmunológico.

Ilustrado con más de cien imágenes, ***El gran libro de la medicina china*** es el tratado más completo editado hasta ahora en nuestro país, imprescindible para aquellos que quieren iniciarse en esta disciplina y utilísimo para los profesionales de la medicina oriental.

Li Ping *nació en Shanghai en 1958. Se licenció en la Universidad Easten y en la Universidad de Renne. Aprendió medicina tradicional de la mano de grandes maestros chinos como Chen Xin Nong, You Yi Ren y Huang Xian Ming. Tras establecer contacto con acupuntores europeos se trasladó a Barcelona. Sus conocimientos sobre la técnica y la forma en que se estructuraba en China la enseñanza de la acupuntura, le permitieron iniciarse en el campo de la docencia en el centro CENAC, de Barcelona. Con su valiosa aportación, esta escuela se ha convertido en la más importante de España, y en la que se sigue un programa de estudios equiparable al de las universidades chinas, a su vez recomendado por la OMS. Ha participado en numerosos congresos, conferencias y seminarios, y ha colaborado con las figuras más relevantes en el mundo occidental, como Nguyen Van Nghi y Henri Solinas.*